

ہندو صنمیاں

ڈاکٹر مہر عبدالحق

پروفیسر خلیل صدیقی
ریسرچ لائبریری شعبہ اردو
بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان

بیکن بکس گلگت، ملتان

۲۹۶-۵
۲۰۱۲

پروفیسر سیل جی بی بی ریسرچ لائبریری
شعبہ اردو - باباء الدین زکریا پبلیکیشنز، ملتان

اندراج نمبر 5210

یکشن نمبر 116

مجلہ حقوق مجھے مصنف محفوظ،

بار اول، ۱۹۹۳ء
مطبع، ندیم شفیق پرنٹنگ پریس
قیمت، ۲۵۰ روپے

مشمولات

فہرست تصاویر IV ، V دیباچہ XI تا XXX مقدمہ تا ۳۰

حصہ اول : ویدوں کے دیوتا

۳۳	پہلا باب — وید
۳۷	دوسرا باب — ویدک دیوتا (بالعموم)
۴۱	تیسرا باب — دیوس اور پرتھوی
۴۵	چوتھا باب — ادتی اور ادیتہ
۴۹	پانچواں باب — اگنی
۵۹	چھٹا باب — سورج اور روشنی کے دیوتا

۱۔ سورج

۲۔ اُپشن ۶۳

۳۔ مہترا اور ورونا ۶۵

۴۔ اُسون ۷۱

۵۔ اوشا ۷۴

ساتواں باب — باد و باراں کے طوفانی دیوتا

۱۔ اندرا ۷۷

۲۔ اندرانی ۸۷

۳۔ پرجنیا ۸۷

۴۔ وایو ۸۸

۵۔ ماروت ۹۰

اٹھواں باب	سوا ۹۳
نواں باب	توستری یا وشوکر م ۹۹
دسواں باب	نیم ۱۰۳

حصہ دوم : پُرانوں کے دیوتا

گیارہواں باب	پُران ۱۱۵
بارہواں باب	بڑھم ۱۱۹
تیرہواں باب	برہما — مرسوتی ۱۲۳
چودھواں باب	وشنو — لکشمی ۱۳۹
پندرہواں باب	وشنو کے اوتار ۱۵۷
۱۔ متسیا یا مچھ اوتار	۱۵۷
۲۔ کورما یا کچھوا اوتار	۱۶۵
۳۔ وراہ یا سوزر اوتار	۱۶۷
۴۔ نری سنگھیا نصف آدم نصف شیر اوتار	۱۷۰
۵۔ وائن یا بونا اوتار	۱۷۵
۶۔ پرسورام اوتار	۱۸۱
۷۔ رام چندر اوتار	۱۸۸
۸۔ کرشن اوتار	۲۱۷
۹۔ بالرام اوتار	۲۳۷
۱۰۔ بڈھ اوتار	۲۴۱
۱۱۔ کلکی اوتار	۲۵۴

جگن ناتھ ۲۵۶

پیتھیا ۲۶۱

کام دیو ۲۶۲

سولھواں باب ————— شو ۲۶۹

پنچانن ۲۸۶

سترھواں باب ————— اودا ۲۸۷ - پاروتی ۲۹۰ - درگا ۲۹۶

درگا کی مختلف سورتیں ۳۰۶

۱۔ درگا ۳۰۶

۲۔ دس بھوجیا ۳۰۶

۳۔ سنگھا داہنی ۳۰۶

۴۔ مہیشا مار دنی ۳۰۶

۵۔ جگدھاتری ۳۰۷

۶۔ کالی ۳۰۷

۷۔ مکتا کیسی ۳۱۲

۸۔ تمار ۳۱۲

۹۔ چنامستکا ۳۱۲

۱۰۔ جگدھوری ۳۱۲

۱۱۔ پرت بیگرا ۳۱۲

۱۲۔ آن پورنا ۳۱۵

۱۳۔ گنیش جینی ۳۱۶

۱۴۔ کرشن کرور ۳۱۶

اٹھارہواں باب ————— شو اور پاروتی کے بیٹے ۳۱۷

۱۔ گنیش ۳۱۷

۲۔ کرتی کیا ۳۲۳

حصہ سوم : کمتر درجے کے دیوتا

انیسواں باب — فوق البشر یا اُلویہاتی مقام کے رشی

۳۲۳ ۱۔ بھگرو

۳۲۴ ۲۔ پلنیا

۳۲۸ ۳۔ پلہا

۳۲۹ ۴۔ گز تو

۳۲۹ ۵۔ بھیرس

۳۲۹ ۶۔ بھیرس

۳۴۰ ۷۔ اتری

۳۴۱ ۸۔ دکشا

۳۴۹ ۹۔ دوششتا

۳۵۱ ۱۰۔ نارد

۳۵۵ ————— بیسواں باب

۳۹۱ ————— اکیسواں باب

۳۹۱ ۱۔ سگرپو

۳۹۶ ۲۔ ہنومان

۳۶۰ ۳۔ نل

۳۶۳ ۴۔ نیلا

۳۶۳ ۵۔ سوشین

۳۷۷ — باب — مہا بھارت کے نیم دیوتا

۳۹۲ — باب — سیارے

۳۹۴ ۱۔ رومی یا سورہ

۳۹۴ ۲۔ چندر یا سوما

۳۹۴ ۳۔ منگل

۳۹۴ ۴۔ بڑھ

۳۹۵ ۵۔ وراہ پتی

۳۹۵ ۶۔ شکر

۳۹۶ ۷۔ سنی

۳۹۷ ۸۔ راتو اور کیتو

۳۹۹ — باب — اسورہ

۴۰۲ جلندھر

۴۰۹ — باب — مقدس جانور اور پرندے

۴۱۰ گرودا

۴۱۳ جالیوس اور سمپاتی

۴۱۷ — باب — گنگا

۴۲۱ — باب — مقدس درخت

۴۲۳ — باب — متفرق چھوٹے دیوتا

۴۲۳ ۱۔ شیل

۴۲۴ ۲۔ منسا

۴۲۶ ۳۔ سستی

۴۲۷ ۴۔ شال گرام

- ۴۲۸ ۵۔ ڈھینگی
 ۴۲۹ ۶۔ کایا کون ؟
 ۴۳۱ اُنٹیسواں باب ————— وہ ہستیاں جو فوق البشر ہیں لیکن اُلوہیاتی وجود نہیں رکھتی۔
 ۴۳۱ ۱۔ اُپسرا اور گندھرو
 ۴۳۲ ۲۔ راکشش
 ۴۳۶ ۳۔ جینی دیوتا

حصہ چہارم

- ۴۴۱ تیسواں باب ————— تخلیق کائنات کے بارے میں پُرانوں کا بیان
 ۴۵۱ اکتیسواں باب ————— پُرانوں کی رُو سے "وقت" کی تقسیم

حصہ پنجم

- ۴۶۱ تیسواں باب ————— بدھ مت
 ۵۱۱ تینتیسواں باب ————— جین مت
 ۵۲۳ چونتیسواں باب ————— اُپنشد
 ۵۲۵ پینتیسواں باب ————— ہندو فلسفہ اور اخلاقیات
 ۵۶۵ ————— کتابیات
 ۵۶۶ ————— اشاریہ

فہرست تصاویر

- ۱۔ اگنی ۵۰
- ۲۔ سُوریہ ۶۰
- ۳۔ وُرُونا ۶۶
- ۴۔ اندرا ۷۷
- ۵۔ وایو ۸۸
- ۶۔ یم ۱۰۳
- ۷۔ برہما ۱۲۳
- ۸۔ سرسوتی ۱۳۱
- ۹۔ وشنو ۱۳۹
- ۱۰۔ لکشمن ۱۴۹
- ۱۱۔ متسیا یا مچھ اوتار ۱۵۷
- ۱۲۔ کورما اوتار ۱۶۵
- ۱۳۔ نرینگھا اوتار ۱۷۰
- ۱۴۔ وامن اوتار ۱۷۶
- ۱۵۔ پر سورام اوتار ۱۸۲
- ۱۶۔ رام چندر اوتار ۱۸۸
- ۱۷۔ راون ۲۰۳
- ۱۸۔ کرشن اوتار ۲۱۷
- ۱۹۔ کرشن بکاسرا کو قتل کر رہا ہے۔ ۲۲۴

۲۰۔ کرشن گوؤ دھن پہاڑ کو چھٹکیا پر اٹھائے ہوئے ہے۔ ۲۲۶
 ۲۱۔ کرشن "کالی دیوی" کا روپ دھا کر رادھا کے خاوند کو غلط فہمی ۲۲۸
 میں مبتلا کر رہا ہے۔

- ۲۲۔ سگریو۔ ۳۶۱
 ۲۳۔ بندر لنکا کا پل بنا رہے ہیں۔ ۳۶۴
 ۲۴۔ ہنومان۔ ۳۶۸
 ۲۵۔ ارجن مچھلی پر تیر چلا رہا ہے۔ ۳۸۳
 ۲۶۔ گرگوڑ۔ ۴۱۰
 ۲۷۔ جتایوس۔ ۴۱۴
 ۲۸۔ گنگا۔ ۴۱۷
 ۲۹۔ شیتلا۔ ۴۲۳
 ۵۰۔ منسی۔ ۴۲۴
 ۵۱۔ سستی۔ ۴۲۶
 ۵۲۔ سوما۔ ۹۳
 ۵۳۔ تلسی۔ ۴۲۲
- ۲۲۔ بالکرام۔ ۲۳۷
 ۲۳۔ بڈھ۔ ۲۴۲
 ۲۴۔ کلکی اوتار۔ ۲۵۴
 ۲۵۔ جگن ناتھ۔ ۲۵۷
 ۲۶۔ کام دیو۔ ۲۶۲
 ۲۷۔ شوا، کام دیو کو بھسم کر رہا ہے۔ ۲۶۵
 ۲۸۔ شوا۔ ۲۶۹
 ۲۹۔ ہر۔ ہری۔ ۲۸۰
 ۳۰۔ شوا ایک آسورہ کو قتل کر رہا ہے۔ ۲۸۲
 ۳۱۔ پنچانن۔ ۲۸۶
 ۳۲۔ شوا اور پاروتی۔ ۲۹۱
 ۳۳۔ پاروتی لنگا پوجا کر رہی ہے۔ ۲۹۴
 ۳۴۔ دسا بھوجا۔ ۳۰۰
 ۳۵۔ جگدھاتری۔ ۳۰۶
 ۳۶۔ کالی۔ ۳۱۰
 ۳۷۔ کالی شوا پر ناچ رہی ہے۔ ۳۰۸
 ۳۸۔ آن پورنا۔ ۳۱۵
 ۳۹۔ گنیش۔ ۳۱۷
 ۴۰۔ کرتی کیا۔ ۳۲۴
 ۴۱۔ دگشا۔ ۳۲۳

دیسپاچہ

عرشِ حدیقی رجبڑا رہبانو الدین زکریا یونیورسٹی۔ ملتان

مولوی عبدالحق نے اپنی "سٹینڈرڈ انککشن اردو وکشنری" میں مائیتھا لوجی کا ترجمہ "خرافات" کیا ہے اور ملتان کے ہر عبدالحق نے اس "خرافات" کو علم و شوق کا خزانہ جان کر ہندو مائیتھا لوجی کو ہمارے لئے مرتب کیا ہے کچھ لوگ کہیں گے یہ دونوں بزرگ حضرات اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ کچھ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک کو درست قرار دیں گے۔ مجھے جہاں یہ کہنا ہے کہ ہر عبدالحق نے ایک بہت ضروری اور اہم علمی کا نام سرانجام دیا ہے وہاں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ مجھے مولوی عبدالحق کے ترجمے پر شدید اعتراض ہے۔ اگر یہ ترجمہ ایک بار ہوتا تو شاید اعتراض بھی شدید نہ ہوتا لیکن معلوم آیا ہوتا ہے کہ انہیں اس ترجمے کی صحت پر کوئی شبہ نہیں تھا اس لئے جہاں بھی لفظ میتھ Myth آیا انھوں نے دوسرے مقبول اور رائج ترجموں کے ساتھ اپنی لغت میں "خرافات" کا لفظ ضرور لکھا۔ جیسا کہ درج ذیل طور سے ظاہر ہے، جو انکی لغت سے نقل کی گئی ہیں:

1. Myth	اسطور دیوتاؤں کی کہانی۔ خرافات۔ جنائی قہقہہ یا فسانہ
2. Mythical	خرافاتی
3. Mythically	خرافات کی طرح
4. Mythicise	خرافات کا رنگ دینا
5. Mythicism	خرافات پرستی
6. Mythicist	خرافات پرست
7. Mytho	خرافات
8. Mythology	علم الاساطیر، علم الاصنام۔ دیوالہ۔ خرافات
9. Mythologer	خرافات بنکار
10. Mythological	خرافات سے متعلق
11. Mythologically	ازروئے خرافات

12. Mythologist

..... خرافات دان

13. Mythologise

..... خرافات کے انداز میں پیش کرنا

14. Mythus

..... خرافات - اسطو

اُر دو لغات میں "خرافات" کے معنی یوں ملتے ہیں :
 بے ہودہ باتیں ، فضول بکواس ، یادہ گوئی ، ہنسی کی باتیں ، گالی گلوچ وغیرہ۔ دوسرے لغت نگاروں نے
 "اساطیر" کو قصے کہانیاں تو کہا ہے اور سچا طور پر کہا ہے لیکن ان میں سے کسی نے انہیں بے ہودہ خرافات
 اور یادہ گوئی کا نام نہیں دیا۔ انگریزی کی مستند لغات میں مائیکھاوجی اور متھ کے یہ معانی درج ہیں :

Mythology: (i) Study or science of Myths (Oxford)

(ii) The scientific study of Myths; symbolical meaning (Chambers)

Myth: (1) Story, handed down from olden times, containing the early beliefs of a race (especially explanations of natural events, such as the seasons) (Oxford)

(ii) An ancient traditional story of gods or heroes, esp. one offering an explanation of some fact or phenomenon: a story with a veiled meaning. (Chambers)

ہم مولوی عبدالحق اور اسکسفورڈ اور پیمرز کی ڈکشنریوں میں درج معانی کے فرق کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ فرق اپنے اپنے ماحول کے زیر اثر دونوں کا فرق ہے۔ یہ فرق قوموں کے مزاج اور انکی عزیز اور مقبول روایات کا فرق ہے اور بے خبری اور کٹ دگئی علم و شعور کا فرق ہے۔ ہم اہل مغرب کو بڑا کہتے ہوئے تھکتے نہیں لیکن تمام جدید علوم کے لئے بلکہ تمام قدیم و جدید علوم کے لئے شوشر چینی انہی کے خوانِ علم سے کھتے ہیں اور ایسا کرنے پر مجبور ہیں اور چونکہ ہماری اپنی زبانوں کے حسن اور قوتِ انجذاب کے باوجود ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو "خود کفیل" جانا اور اپنی کسی زبان کو علوم اور سائنس کی زبان نہیں بنایا۔ ہمارا انگریزی اُر دو لغت کا سب سے بڑا مرتب بھند ہے کہ MYTH اور اس لفظ سے متعلق ہر بات ہر رویہ خرافات ہے، بکواس ہے، یادہ گوئی ہے۔ لیکن انگریزی کی دونوں بے حد اہم

لغات میں مائیتھا لوجی کو صرف ایک علم قرار دیا گیا ہے بلکہ اسے قدیم داستانوں کے سائنسی مطالعہ کا نام دیا گیا ہے اور اس میں قدیم انسانوں کے معتقدات اور مظاہر فطرت کی ابتدائی تفہیم کو تلاش کیا گیا ہے۔ مائیتھا لوجی کو خرافات کہنے سے جہاں مولوی عبدالحق کی جلد بازی اور جستجو اور تحقیق سے احتراز کا پتہ چلتا ہے وہاں بلند تر سطح کے حوالے سے نظر اور علم کے محدود اور یکطرفہ ہونے کا ثبوت بھی واضح طور پر مل جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اردو کے لئے جو کام کیا ہے میں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیسویں صدی میں سائنس لیتے ہوئے بے خبری کا ثبوت دیا۔ میں نے مولوی عبدالحق کی لغت میں یہ ترجمہ اُن دنوں دیکھا جب میں بی لے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ مولوی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے میں کئی ماہ تک مائیتھا لوجی کے مطالعہ سے بیزار رہا اور اس علم سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی اس کوشش میں ناکام رہا اگر ایسی صورت کہیں ابتداء میں یعنی انٹرمیڈیٹ سے پہلے پیدا ہو جاتی تو شاید میں ہمیشہ کے لئے اس علم سے متنفر ہو جاتا اور اور آج ہر عبدالحق کی کاوش کو سرانے کے حوصلے اور اہمیت سے محروم رہتا۔ مولوی عبدالحق نے اپنی لغت کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ اصول ترتیب میں کنسائز آکسفورڈ کی پابندی کی گئی ہے لیکن دوسری جدید انگریزی لغات سے بھی مدد لی گئی ہے۔ کاش وہ مائیتھا لوجی ایسے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے ان ڈکشنریوں میں طے کئے معانی کو سامنے لاسکتے۔ مولوی عبدالحق کی بے خبری کا یہ رویہ ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کا سرمایہ حیات ہے۔ ایک ایسی ہی تکلیف دہ صورت مولوی عبدالحق والی غلط اور تنگ سوچ رکھنے والے بہت سے اساتذہ کرام کے اثرات کی وجہ سے مجھے ۱۹۷۵ء میں اس وقت پیش آئی تھی جب مجھے ملتان یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کا چیرمین مقرر کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں اپنے طالب علموں کو جو کتابیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی وہ یہ تھیں :

۱۔ یونانی مائیتھا لوجی

۲۔ رومن مائیتھا لوجی

۳۔ یونانی ڈرامہ بالخصوص سوفوکلز، ایسکیلس، یوریپائی ڈیڈز اور ایسٹونی نیز کے ڈرامے

۴۔ پکٹ ہال کا قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ

۵۔ بائبل۔ انگریزی

ابھی مجھے لیکچر دیتے ہوئے چند روز ہی گزرے تھے کہ اخبارات میں یہ شکایت شائع ہوئی کہ عرش عدلی یونیورسٹی کے طالب علموں میں غمراہی پھیل رہی ہے اور طالب علموں کو 'بھند ہو کر' یونانی دیو مالا کے بے ہودہ تھقے اور بائبل پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے جبکہ اس نے نصاب کی کتب کو ابھی پھیرا بھی نہیں جو یہ شکایت بعض طلبہ کے حوالے

سے شائع ہوتی تھی لیکن اس میں چند پردہ نشین ظلمت پسندوں کا ہاتھ پوری طرح کاو فرما تھا۔ مائیتھا لوجی کو خرافات سمجھنے والے علماء کے معتقدین اور متاثرین سے اس قسم کے رد تہ پر مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ افسوس اس بات کا تھا کہ طالب علموں کو تنگ نظری کا یہ تحفہ بعض اساتذہ کی طرف سے مل رہا تھا۔ میں نے اسی سلسلہ میں طالب علموں اور ان میں سے بعض کے بزرگوں اور چند اہم شہریوں سے مذاکرات کئے اور خدا کا شکر ہے کہ میں انہیں ہم خیال بنانے میں کامیاب رہا۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر طالب علموں کو وید، رامائن، مہابھارت وغیرہ کے مطالعہ کی ہدایت کی جاتی تو شاید رد عمل شدید تر ہوتا حالانکہ برصغیر کی تہذیب کو سمجھنے کے لئے ہندو مائیتھا لوجی کا مطالعہ لازمی ہے۔ ایک بار چند ایسے حضرات سے میری گفتگو ہوئی جنہوں نے قرآن کریم کا سری مطالعہ تو کیا تھا لیکن دوسری کسی مذہبی کتاب کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان مذاہب کے پیشواؤں کی زندگی کی تفصیلات کا انہیں علم تھا۔ میں اصرار کر رہا تھا کہ انہیں دوسرے مذاہب کی کتابوں اور انکے پیشواؤں کی زندگی کا علم حاصل کرنا چاہیے اور وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ جب میں نے اصرار کیا کہ میں انے دوسرے مذاہب کے مطالعہ کو لازم سمجھتا ہوں تو انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کئے اور جواب مانگے۔ یوں:

س: کیا آپ قرآن حکیم کو عظیم ترین اور مکمل ترین کتاب مانتے ہیں؟

ج: جی ہاں! ماننا ہوتا ہے۔

س: کیا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا پیغمبر مانتے ہیں؟

ج: جی ہاں! ماننا ہوتا ہے۔

س: بتائیے کہ یہ ماننے کے باوجود کہ قرآن سب سے اہم کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ کیا دوسرے مذاہب اور انکے پیغمبروں کی طرف رجوع کرنا آپ کے ایمان اور عقیدے کی کمزوری کا ثبوت نہیں ہے؟

ج: نہیں! آپ کا خیال غلط ہے۔ میں محض اس لئے مسلمان نہیں ہوں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں محض عقیدے کی بنیاد پر ہی مسلمان نہیں ہوں۔ میں سوچ سمجھ کر شوق کی بنیاد پر مسلمان ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کس بات کی کیا اہمیت ہے۔ جب کہ آپ نہیں سمجھتے۔

س: کیا ہمارا عقیدہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے؟ اور کیا آپ کا ایمان کمزور نہیں ہے؟

ج: جی نہیں! عقیدے کی اپنی اہمیت ہے لیکن عقیدے کو عقل اور دانش کے حوالے سے بھی ماننا دوسری بات ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کو میں مان لیتا ہوں کہ میرا ایمان کمزور ہے اور حاکم بد مان میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم مکمل راہ نما کتاب نہیں ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل راہبر نہیں ہیں؟

یوں کہے کہ آپ جو ان لوگوں کو قائل کرنا ہے جو اسلام کو نہیں جانتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے آپ ان کو کیونکر قائل کریں گے؟ کیا آپ جو یہاں دوسرے ادیان سے مقابلہ نہیں کرنا ہوگا؟ میرے اس سوال اور اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ مجھے یہ نہ بتا سکے کہ اس عقیدے میں جس کے وہ مقلد ہیں کیا بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ آخر دوسرے لوگ ان کے عقیدے کو کیوں قبول کریں۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ پھر سنئے میں ثابت کرتا ہوں۔

تب میں نے رام چند جی، کرشن ہماراج، گوتم بڈھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے حوالے دیکر بتایا کہ کہاں کہاں کیا کمی ہے۔ مثلاً میں نے کہا کہ میرا راہبر اس ہستی کو ہونا چاہیے جسے سفر زندگی کی ان تمام راہوں اور دشواریوں اور آسانیوں کا علم ہو جن سے ہمارا واسطہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی مسلم ہے لیکن انہیں خانگی زندگی، جنسی زندگی، حکومت، تجارت، جنگ اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کا تجربہ نہیں تھا۔ جب کہ پیغمبر اسلام کو زندگی کے ہر شعبہ کا بلا واسطہ اور مکمل تجربہ تھا اور راہ نمائی ایسی ہی ہستیوں کو بہتر طور پر زیب دیتی ہے اسی طرح میں نے رام چند جی، کرشن ہماراج اور گوتم سے مقابلہ کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ تمام دلائل تفصیل سے حفظ کر دائے تھے اور جب اس نے یہ تمام باتیں لازمی اسلامیات کے پرچے میں درج کر دیں تو اس کے استاد نے اسے صرف پاس ہونے کے نمبر دینے اور ساتھ اس بات پر ڈانٹا کہ اس نے پرچے میں بہت سی فضول اور بے ہودہ اور لائینی حوالوں سے باتیں کیوں لکھی تھیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں ڈاکٹر ہر عبدالحق نے پاکستان کے اردو دان طبقے کے لئے ہندو مائیتھالوجی پر ایک نہایت عمدہ کتاب شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ میری نظر میں یہ کام ایک بڑا کام ہے۔ اس سے پہلے کہ مائیتھالوجی کو خرافات سمجھنے والے معترض ہوں میں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے اور مائیتھالوجی کی کہانیوں سے، ان کے دیوی دیوتاؤں کو آج سوائے متعلقہ قوم کے چند افراد سے زیادہ کوئی بھی حقیقت نہیں مانتا۔ لیکن یہ حقیقت سب مانتے ہیں کہ انسانی شعور اور تہذیب کے ارتقاء کی موجودہ صورت کو سمجھنے کے لئے مائیتھالوجی کا سائنسی مطالعہ اور علمی تجربہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں انسانی شعور اور تہذیب کے ارتقاء کی منزلیں طے جلتی ہیں اور ان کا مطالعہ خود اپنی تہذیب کے ارتقاء اور معانی کی تفہیم میں ہمارا معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا اردو ادب اور تاریخ اور تہذیب کی سنجیدہ طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے اور وہ قدیم برہمنی ہی نہیں بلکہ یونان کی دیو مالاؤں کے مطالعے کو بھی اپنی تعلیم کا حقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار مجھ سے انگریزی ادب کے چند استاد اس بات پر ناراض ہو گئے تھے کہ میں نے اصرار کیا تھا اور یہ بات

میں نے طالب علموں اور اساتذہ کے اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے بھی تھی کہ پاکستان میں انگریزی ادب کا اچھا استاد بننے کے لئے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو اور پاکستان کی دوسری زبانوں کے قدیم اور جدید ادب اور تہذیب سے واقف ہونا ضروری ہے اور ہر ملک میں کسی بھی باہر کی زبان اور ادب کو پڑھانے کیلئے یہ ایک لازمی شرط ہے۔ انگریزی ادب کے یہ اساتذہ یونانی مائیتھا لوجی کو ایک ضروری حد تک پڑھتے تھے اور اب بھی اس حد تک پڑھتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے قدیم و جدید ادب اور فن اور تہذیب کے علم کو انگریزی ادب پڑھانے کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔ انہیں مرتے دم تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ حیرانی کی بات نہیں اگر یونیورسٹیوں سے زیادہ تر ذہنی اور علمی کشادگی سے محروم لوگ سندس حاصل کر لے رہے ہیں۔ صحیح علامہ اور حقیقت پسندانہ اور اعلیٰ انسانی رویہ رد و قبول کے تمام دروازے کھلے رکھتا ہے لیکن اگر رد و قبول کی صورت ہی نہ پیدا ہونے دی جائے اور صرف قبول پر زور ہو تو نتیجہ معلوم۔ دنیا میں آج بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو بعض مخصوص اور متعین فکری اور معاشرتی حدود سے ادا و ادا دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر فکر اور خیال کو پرکھا جائے اور پھر جس خیال کی داغ و بیل تائید کریں اسے قبول کر لیا جائے اور یہی حق ہر دوسرے شخص اور معاشرے کو بھی دیا۔ ایسا کر لے سے گمراہی کا نظریہ بدل کر رہ جائے گا اور صورت حال خود بخود بہتر ہو جائیگی۔ بیشتر وہ حضرات جو دوسروں کو جبراً صرف اپنا خاص نظریہ قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں ذہنی طور پر پست ہوتے ہیں اور اعلیٰ تر اور اقدار حیات سے بے خبر ہوتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن زبردست کا ٹھیکہ ماسر پر کے مصداق ایسا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر یہ لوگ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں۔

ہماری علمی پس ماندگی کے بعض اور اسباب کے ساتھ ہمارا متذکرہ رویہ بھی شامل ہے۔ ایسے بے خبر مگر اعلیٰ سند یافتہ حضرات ہمارے ہاں۔ بہت ہیں جو ہر وقت ان لوگوں کو انگریز کی غلامی کا معذرت دیتے رہتے ہیں جو ذرا بھی عزت سے انگریز قوم کا ذکر کریں۔ انگریز ہوا اور کوئی قوم۔ دنیا میں کوئی بھی باضمیر شخص کسی کی غلامی کو وہ جسمانی ہو یا روحانی پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں حقائق کو تسلیم ضرور کر لینا چاہیے۔ اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا اور انہیں دور کرنا چاہیے اور دشمن بلکہ بدترین دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے ہم قدیم و جدید تمام علوم کے لئے مغربی ممالک کے خوانِ نعمت گیسے خوشہ چینی کرنے پر مجبور ہیں۔ میں اسے باعثِ شرم نہیں سمجھتا کیونکہ قبیلوں اور قوموں اور مذہبوں میں تقسیم ہونے کے باوجود اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ پوری انسانیت کا بھی ہے۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں کہ ہمیں

مشرق کے تمام علوم و فنون کے تفصیلی مطالعے کے لئے بھی یورپ کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے؟ ہمارے ہاں کسی بھی
 دوسری زبان کے علم اور ادب کو کبھی باقاعدہ تنظیم کے ساتھ اپنی کسی زبان میں منتقل کی روایت قائم ہی نہیں کی گئی
 انگریزی زبان میں تمام اہم اور بعض غیر اہم زبانوں کا ادب و علم کا ذخیرہ یوں محفوظ ہے کہ خود ان قوموں کے پاس بھی نہیں
 ہے ہمارے ہاں تو عربی اور فارسی کا بھی (جو ہماری اپنی زبانیں ہیں) اور دوسرے مسلم ممالک کا ادب اور
 علم بھی ترجمے میں نہیں ملتا۔ قرآن کریم احادیث اور کفار کے بارے میں خدا کا لکھنا ہے کہ صورت حال ہر
 ہے لیکن باقی تمام علوم و فنون ہمارے ہاں ناپید ہیں فردوسی اور بعض دوسرے اکابرین کے تراجم سنی کہ
 مولانا روم کی مثنوی کے تراجم بھی عموماً درسی ضرورت پوری کرنے کے لئے کئے گئے ہیں۔ الفیہ کا جو مائتھاوی
 ہی ہے کوئی ایسا ترجمہ نہیں جسے ہم فخر کے ساتھ پیش کر سکیں۔ انگریزی میں یہ سب کچھ موجود ہے ہمارے ہاں
 جو ترجمے ہوئے وہ اکا دکا ہیں۔ کلمات کا ترجمہ کرتے کی طرف ہماری توجہ کبھی نہیں گئی۔ کیا یہ بھی حقیقت نہیں
 ہے کہ ہمیں عربی، فارسی، فرانسیسی، جرمنی، یونانی، اطالوی، روسی، چینی۔ جاپانی اور قدیم ہندوستانی اور
 دوسری بہت سی زبانوں کے علم و ادب کے سرمائے سے واقفیت عام طور سے انگریزی ہی کے ذریعے
 ہوتی ہے؟ ایسی صورت حال میں کیا وہ بند ذہن جو انگریزی کے ہر حوالے پر سوسوشل ٹرین کے
 چھوڑتے ہیں یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ خود ہی دراصل جہالت کی تاریکی کے اسیر ہیں۔ ایک تازہ حوالہ ہائیکو
 کا اور دیتا چلوں میرے علم میں نہیں ہے کہ ڈاکٹر محمد امین کے علاوہ اور کون لوگ ہیں جنہوں نے جاپانی زبان
 میں ہی ہائیکو کا مطالعہ کیا اور اردو میں ہائیکو نگاری کی۔ ڈاکٹر محمد امین نے براہ راست جاپانی زبان سے
 ترجمے کئے لیکن دوسرے بیشتر لوگوں نے جو ترجمے کئے وہ انگریزی کے تراجم سے کئے۔ برصغیر کی دیوالا
 اور قدیم داستانوں کے بارے میں بھی ہمارے ہاں یہ صورت ہے کہ انہیں پڑھنے والے بہت ہیں لیکن ان
 میں سے بیشتر نے ان کا علم انگریزی کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ ہمارے ہاں ڈوٹام سید بسط حسن
 اور مرزا ابن حنیف کے بھی نہیں۔ سید بسط حسن نے شاید ہندی زبان سے فائدہ اٹھایا ہو لیکن ان کا زیادہ
 علم بھی اور مرزا ابن حنیف کا تمام علم انگریزی ہی کے ذریعے ان تک منتقل ہوا عام طور سے لوگ ہندو مائتھاوی
 کے کھلم کھلا ذکر اور اس کے اردو تراجم پیش کرنے سے اس لئے بھی ہچکچاتے رہے ہیں کہ کوئی فتویٰ
 زنگ جائے۔ اس بارے میں عرض ہے کہ عظمت پسندوں نے یہ کارروائی تو ہمیشہ کی اور اگر سرسید،
 اقبال اور قائد اعظم کے خلاف بھی ایسے فتوے لے گئے تو انکی حیثیت اور صداقت کہاں رہ گئی ہے۔
 میں امید کرتا ہوں کہ اگر باب علم و دانش و دین اس نئے کو سمجھنے لگے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کسی مجھے
 مائتھاوی کو اور دیوی دیوتاؤں کو حقیقی نہیں سمجھتا۔ لیکن انسانی شعور اور تہذیب کے ارتقا کو سمجھنے کے

لئے ان کا اور ان تمام تہذیبوں کا جو آج معدوم ہو چکی ہیں مطالعہ اور تجزیہ ضروری ہے۔ یہ علمی رویہ ہے اور صرف یہی علمی رویہ ہے۔ اندھیرے کو مسترد کرنے یا اسے بڑا ثابت کرنے کے لئے پہلے اس کے وجود کو تسلیم کرنا لازم ہے اور پھر استدلال کی کارروائی دلائل اور براہین پر ہوگی۔ اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لئے اسلام سے پہلے والی بت پرستی کا تجزیہ کر کے اسے غلط ثابت کرنا ضروری تھا اور اب بھی یہ کیا جا رہا ہے۔

ڈاکٹر مہر عبدالحق نے کئی برس پہلے یہ سوچا تھا کہ اردو میں دوسری زبانوں کی دیو مالاول کا ذخیرہ منتقل ہونا چاہیے۔ اکا دکا اور الگ الگ کہانیاں تو ادھر ادھر بکھری ہوئی بہت سی ملتی ہیں لیکن کسی بھی دوسری زبان کی دیو مالاکستانی زبان میں ہمارے ہاں یکجا میسر نہیں تھی انہوں نے ہندو دیو مالاکو اردو میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا وہ ایک دانشمند اور فیصلہ تھا کیونکہ یہ تہذیب جو بھی تھی جیسی بھی تھی اس کا بہت گہرا تعلق خود پاکستان کی قدیم معاشرت سے تھا قدیم ہندو تہذیب کی اہم ترین کتاب رگ کا زیادہ حصہ پاکستان ہی کے علاقے میں تخلیق ہوا تھا اور قدیم تر ہندوستان کی سب سے بڑی تہذیب یعنی وادی سندھ کی تہذیب کا گہوارہ بھی پاکستان ہی کی سرزمین تھی جہاں موہنجو دڑو اور ہڑپہ کے باقیات آج بھی موجود ہیں۔ ہمیں ان باقیات کی، ان کھنڈروں اور ان میں موجود یا یہاں سے ملنے والے بتوں کی پرستش نہیں کرنا لیکن انکے علمی حوالے اور مطالعے سے یہ ضرور جانتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں اور کیسے پہنچے۔ کہاں لغزش کھائی، کہاں عافیت میں رہے کہاں غلط تھے اور کہاں درست۔ وہ لوگ جو اپنا ہر آئندہ قدم تاریخ سے روشنی حاصل کر کے اٹھاتے ہیں کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ مہر عبدالحق صاحب نے نہایت اعلیٰ اسلوب میں ہندو مائیتھالوجی کو یکجا کر کے ایک جامع کتاب کی صورت میں اردو زبان کو ایک علمی تحفہ عطا کیا ہے جس کے لئے اردو دان طبقہ کو ان کامنوں ہونا چاہیے۔ میں اس کا رٹا کر کے ایک بڑی علمی اور تہذیبی خدمت سمجھتا ہوں۔ مائیتھالوجی میں میری دلچسپی محض کوئی امتحان پاس کرنے کے لئے نہیں تھی بلکہ میں نے مائیتھالوجی میں دھڑکتے ہوئے نظریات اور افکار کو اپنی ذات میں تجربہ اور تجزیہ کی بھیٹی سے گزرا کر سمجھا ہے۔

ہندو دیو مالاک میں میری دلچسپی بہت پرانی ہے اور میں میٹرک پاس کرنے سے بہت پہلے ہندو دیو مالاک کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ میری زندگی کے ابتدائی سولہ سترہ سال کوہ شرالک کی وادی اور ضلع کانگرہ کے مختلف شہروں میں بسر ہوئے۔ زیادہ عرصہ جوگندر نگر اور دھرم سلا میں گزرا۔ یہ علاقے فطرت کے حسن سے مالا مال ہیں اور اگر شوچی نے ہمالیہ کے اس حصے کو اپنی رہائش کے لئے منتخب کیا تھا تو بات

سمجھ میں آتی ہے۔ میں جو گندرنمگر کے گورنمنٹ ہڈل سکول کا طالب علم تھا جہاں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی بھی لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی تھی یہ بہت درست ہوگا کہ یوں ہندی مجھے مجبوراً سیکھنا پڑی۔ یہ بات اس صدی کی چوتھائی دہائی کی ہے۔ اس سکول کی ساتویں جماعت سے سنسکرت کو بطور اختیاری مضمون کے پڑھایا جاتا تھا اور مسلمان بچوں پر اس کا پڑھنا لازم نہیں تھا۔ مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں ایک خالی پیرید کی کشش سے مغلوب ہو کر سنسکرت پڑھنے سے محروم رہ گیا۔ بہر حال رامائین اور مہابھارت کے مختصر ایڈیشن ہندی زبان میں ہیں اس سکول میں قیام کے دوران پڑھے اور ان کا قدرے تفصیلی مطالعہ بعد میں کیا۔ قدرے اس لئے کہ مکمل تفصیلی مطالعے کا امکان اس عمر میں نہیں تھا اور کتابیں دونوں بہت بڑی بڑی ہیں۔ رامائین میں کوئی چوبیس ہزار اشعار ہیں اور مہابھارت میں چوراسی ہزار، یہ دونوں رزمیہ داستانیں دنیا کی تمام بڑی اور قدیم رزمیہ کہانیوں کی طرح نظم میں ہی لکھی گئی تھیں نثری صورت انہیں بعد میں ملتی رہی۔ رامائین اور مہابھارت کے وسیلے سے میری دلچسپی ہندو دیو مالا میں بڑھی۔ جب مجھے بچپن میں بتایا گیا کہ رام چندر جی اور کرشن ہمارا ج ایک عظیم دیوتا دشمن کے اوتار تھے تو بات اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ کسی دیوتا اوتار وہ انسان ہوتا ہے جس کی شخصیت میں خود وہ دیوتا اس دنیا میں جنم لیتا ہے۔

دھرم سالہ پنجاب کا وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ سالانہ بارش (۱۱۶ انچ) ہوتی ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر کی دلکشی ناقابل فراموش ہے۔ اس شہر اور علاقے کے پس منظر میں ہی اوپنڈر ناتھ اشک نے اپنا مشہور ناول "ستاروں کے کھیل" لکھا تھا اور میں اس شہر اور یہاں کی فضا کے اثرات کو اپنے ایک افسانے "اک جہاں سب سے الگ" میں پس منظر کے طور پر پیش کر چکا ہوں۔ اوپنڈر ناتھ اشک کے ناول کا دھرم سالہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا شہر ہے اور اس کا پس منظر زیادہ تر میکلوڈ گنج اور اس کے آس پاس کا بلند حصہ ہے جب کہ میرے افسانے میں دھرم سالہ کا شہر اور نیچے کی طرف کا وہ علاقہ ہے جہاں اٹلی کے قیدیوں کو رکھا گیا تھا اور اس کا نام یونیل کیمپ تھا۔ سردیوں میں جب چاروں طرف برف پڑنے لگتی تو ہمارے ابا جان ہمیں (یعنی بیوی بچوں کو) گھر واسپو بھیج دیتے جو میری تنہیاں کا شہر تھا۔ گرمیوں میں واپسی کبھی جلدی ہوتی اور کبھی دیر سے اور کئی بار ایسا ہوا کہ ہم واپس اتنی تاخیر سے آئے کہ سکول میں ڈسٹرکشن ہو گیا یا اتنی جلدی آگئے کہ ہفتوں انتظار کرنا پڑا۔ ان فارغ دلوں اور ساتھ ہی اسکول کی مصروفیتوں سے ملنے والے فارغ دونوں میں میں سا سارا دن کوہ شوالک کے جنگلوں میں گھومتا رہتا۔ میں نے سن لکھا تھا کہ شوجی پاروتی کے ساتھ جس میلاش پر بت پرستہ تھے۔ وہ اسی

وادی شوالک میں کہیں تھا۔ میں بڑی بڑی دشوار گزار وادیلوں میں گیا اور پہاڑیوں پر چڑھا اس امید پر کہ شہر لوجی اور پاروتی سے ملاقات ہو جائیگی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس آوارہ گردی نے مجھے فطرت کے اتنا قریب کر دیا کہ بارہا میں نے اسکو اپنی ذات کا اور اپنی ذات کو اس کا حصہ محسوس کیا اور جب بعد میں میں نے ورڈز ور تھ کا مطالعہ کیا اور اخلاطوں کے نظریات سے شناسائی ہوئی تو میں نے ان دونوں کو آسانی سے سمجھ لیا اور فطرت کے ساتھ اپنی پرانی وابستگی کے معانی بھی مجھ پر کھل گئے جس طرح خواجہ فریدؒ نے مناظر فطرت سے ہم آہنگ ہو کر قلب و نظر کی جلا پائی تھی۔

میں انٹھویں جماعت کا طالب علم تھا جب مجھے چند ماہ کے لئے ضلع جھار کے شہر بھوانی میں اپنے تایکے پاس رہنے کا موقع ملا۔ مجھے بھوانی کے گورنمنٹ ہائی سکول میں داخل کر دیا گیا۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں مجھ سے چند برس پہلے مرزا امسترت بیگ (مرحوم) بھی طالب علم رہ چکے تھے۔ میرے تایا حبیب الرحمن اور ان کے صاحبزادے محبوب الرحمن اعلیٰ ذوق کے مالک تھے اور ان کے گھر میں ایک بہت عمدہ لائبریری تھی۔ گو مجھے یہ واضح طور پر ہدایت کر دی گئی تھی کہ میں لائبریری کی طرف زیادہ توجہ نہ دوں اور اپنے نصاب سے تعلق رکھوں لیکن پابندی سخت نہیں تھی۔ پہلی لمبیپ کتاب جو اتفاقاً میرے ہاتھ لگی وہ طلسم ہوشربا کا ایک حصہ تھا میں اس کتاب کی اہمیت سے واقف نہیں تھا لیکن اس نے مجھے ایسا مسح کیا کہ میں نے اسے مکمل طور پر ایک ایک لفظ پڑھ ڈالا۔ مزید برآں اس لائبریری سے میں نے فائدہ آزاد اور داستان امیر حمزہ کا مطالعہ کیا۔ میرا خیال ان دونوں جتنا متحرک تھا پھر کبھی نہیں ہوا۔ ان کتابوں نے میرے دل و دماغ میں راکین مہا بھارت اور ہندو دیو مالا کی دوسری کہانیوں کی یاد تازہ کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب میں نے سندباد جہازی اور رستم و شہر باب کی کہانیاں اور پھر ٹرائے کے ٹھوڑے اور ایک آنکھ والے دیوسائی کلپ کی کہانیوں سے متاثر ہو کر۔ یونانی دیو مالا الف لیلا اور شاہنامہ فردوسی میں دلچسپی لینا شروع کر دی، تو میں جیسے ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ مجھے ان سب داستانوں سے میں بہت سی باتیں مشترک نظر آتی تھیں اور محسوس کرتا تھا کہ ان کا مطالعہ نہ صرف شہد اور تہذیب کے ارتقاء بلکہ انسانی نفسیات کی تفہیم میں مدد کرتا ہے۔ میری یہ احساس بعد میں ایک حقیقت کے طور پر مجھ پر منکشف ہوا۔ اور میں یہ بھی ہمیشہ سوچتا رہا کہ آخر پاکستان میں اردو زبان مختلف زبانوں کے قدیم علم و ادب کے ترجموں سے کیوں محروم ہے جبکہ آج سب بڑے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح ہر ملک کا لوگ ادب اس ملک کے مزاج کی تفہیم کے لئے بنیاد فراہم کرتا ہے اسی طرح آج کی متمدن زندگی، مذاہب اور علوم کو سمجھنے میں، مائیتھالوجی کا مطالعہ انسانی اور فطرت کے رشتوں

کے شعور کے ساتھ ساتھ مظاہر فطرت کو سمجھنے اور زندگی کو بامعنی بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے، واقعات کو معانی عطا کر کے انسان کو باطن کو روشن کرتا ہے اور زندہ رہنے میں اسکی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس خیال کو تقویت پہنچاتا ہے کہ تمام علوم زندگی اور کائنات کو سمجھنے کا مقصد پیدا کرتے ہیں۔ قدیم داستانیں ہمیں بتاتی ہیں کہ عام معنوں میں حقیقی اور درست نہ ہونے کے باوجود وہ زندگی کی اہم صداقتوں کی طرف انسان کی راہ نمائی کرتی رہی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقع کو محض واقعہ سمجھنا باشعور انسان کے لئے کافی نہیں وہ تو اس واقعہ کی بنیاد یا پس منظر میں کارفرما معانی، نظریات اور فلسفے کو اہمیت دیتا ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد اہل :

”انسانی ذہن محض واقعات سے کبھی تسخیر حاصل نہیں کرتا۔ اسے معانی اور رموز، اہمیتوں اور لازم کے ایسے احساس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جسے ہست کا ادراک ہو۔ ہست اور لازم، بنیادی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں۔ ایک اصل لازم ایسا بھی ہے جو قلب سے ابھرتا ہے کی صرف اسی امر کی ہے کہ ہست کا احساس کریں اور اسکی باطنی تفصیل سے بہرہ ور ہوں۔ وہ فلسفہ جو قلب کے لازم کو یاد دیتا ہے انسانوں سے باطن بینی کے غر اسنے چھین لیتا ہے“

(ترجمہ شہزاد احمد)

ڈاکٹر محمد اہل نے یہ باتیں حصول روحانیت میں باطنی آگہی کی شدید ضرورت کے سلسلہ میں کہی ہیں اور میں نے انکا حوالہ اس لئے دیا ہے کہ حصول روحانیت اور باطنی آگہی کے ادراک میں اپنے اپنے زمانے میں مائیتھالوجی کی اہمیت دنیا میں ہر جگہ بنیادی اور لازمی رہی ہے اور آج جو صورت ہمارے سامنے ہے وہ مائیتھالوجی کے واقعات پر نہیں بلکہ ان واقعات میں کارفرما احساسات اور خیالات پر ہے۔ دیوالاؤں کا مطالعہ انسان کے شعور پر کائنات کے مظاہر میں ایک جہان معنی کی تصویر دکھاتا ہے اور انسان ان کے حوالے سے اپنی ذات اور اپنے باطن سے آگاہی حاصل کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔

آج کا انسان اسی طرح ہذب اور متہذبن زندگی گزارنے پر مجبور ہے جس طرح قدیم انسان جنگلوں اور غاروں میں رہنے پر مجبور تھا ہم آج کے انسان کی حیثیت۔ کھ اُس وقت تک پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکے جب تک ہم جنگل اور پتھر کے زمانے کے انسان کو نہ سمجھ لیں اور یہ نہ جان لیں کہ انسان تہذیب اور معاشرت کی ہر نئی منزل میں جہاں کائنات کو تسخیر کر رہا تھا، اور اس کی دستوں اور معنوی گہرائیوں کو دریافت کر رہا تھا وہاں اپنے باطن کی دستوں، گہرائیوں اور اس کے امکانات کا شعور بھی حاصل کر رہا تھا طویل ارتقاء کے بعد جنگل سے نکل کر انسان متہذبن دنیا میں داخل ہو چکا ہے اور اب اس کے لئے واپس جنگل میں مستقل طور پر جانا ناممکن نہیں رہا لیکن وہ باطنی آگہی کے طفیل یہ جانتا ہے کہ جنگل سے اس کا رشتہ مستعداً ٹوٹ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کے باطن میں درختوں پہاڑوں یا رشتوں، سیلابوں اور بلاؤں والا جنگل بھی محفوظ ہے اور آرزوؤں، آسنگوں اور

سپنوں کا جنگل بن آباد ہے۔ وہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے باغیچے اور شہروں میں بڑے بڑے پارک بنا کر جنگل سے رشتے اور مستقل تعلق کے ثبوت فراہم کرتا رہتا ہے۔ گویا اس کے باطن میں انسان کے "کل" سے آگہی موجود ہے اور اس "کل" میں ارتقاء کی ہر منزل کے انسان کی تصویر یہی نہیں مکمل کردار اور انقیات محفوظ ہے اس لئے انسان کے لئے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ وہ فراموش کرے کہ آج سے تین ہزار یا دس ہزار برس پہلے اسکی حیثیت کیا تھی وہ ارتقاء کی کس منزل میں تھا اور وہ اپنی امیگوں کی کشمکش کیوں کر کرتا تھا۔ گزرے ہوئے زمانوں کی تاریخ، تمدن، معاشرت، تہذیب اور ادب و فن کا تحفظ اور انکے مطالعے سے باطن اور خارج کی آگہی کا حصول اور آئندہ اقدام کی منصوبہ بندی اس دنیا میں رہنے کے لئے دنیا کی ایک مستقل اور کبھی تبدیل نہ ہونے والی علمی روایت ہے جس کا ہمیں ابھی تک پورا احساس نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ایک علمی حقیقت کے طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں دل بہلاوے اور فنون لطیفہ کے طور پر تخلیق نہیں کی گئی تھیں۔ یہ کہانیاں غیر حقیقی ہمارے لئے ضرور ہیں لیکن قدیم انسان کے لئے ان میں حقیقت موجود تھی اور آج ہمارے لئے ان میں انقیاد اور کائناتی حقائق کا ذخیرہ تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہونا چاہیے۔ گنگا ہمالیہ کی بیٹی تھی، قدیم انسان کے لئے اس رشتے کے معنی آج سے مختلف صرف ان داستانوں کے حوالے سے ہے جو گنگا کے منسوب ہو گئے۔ اور اس زمانے میں بہت بامعنی تھیں ورنہ اس بیان میں آج ہم ایک واضح مادی حقیقت دیکھتے ہیں اور گنگا کو ہمالیہ کی بیٹی کہنے میں جو استعاراتی معانی موجود ہیں ہمیں ان کے ادراک میں قطعاً کوئی دشواری پیش نہیں آتی اور ہم ہرگز ہرگز ہمالیہ کو کوئی دیوتا اور گنگا کو دیوتا کی بیٹی، ایکب لکھے کے لئے بھی تصور نہیں کرتے اس انداز میں سوچا جائے تو یہ بات بھی واضح ہونے لگتی ہے کہ قدیم انسان پہلے مظاہر فطرت کو اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے بت بنا کر ان کو خدا یا دیوتا کیوں کہتا تھا اور اسکی پرستش کیوں کرتا تھا۔ "علامت"، "تشبیہ"، "اور نشانی" کے حوالوں سے جو کیا جاتے تو غیر ترقی یافتہ انسانوں کے وہ تمام رویے واضح ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں غیر مذہب قرار دیتے ہیں۔ دیو مالا میں "علامت" "تشبیہ" "اور نشانی" کے معانی اور انکی اہمیت کو جاننے کا بہترین اور قدیم ترین ذریعہ ہیں۔ اسی لئے دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ جدید تہذیب، ادب اور فن اور علوم اپنی مائیتھالوجی اور قدیم داستانوں سے مکمل طور پر صرف نظر کر سکے۔ مگر ہم کہتے ہیں۔ جن زبانوں نے زیادہ ترقی کی ہے اور انکے قدیم ادب و تہذیب اور معاشرت کا سرمایہ دوسرے ممالک تک پہنچا ہے ان میں سے ہر ملک کی مائیتھالوجی کے مطالعے سے ہمیں تمام ملکوں کی قدیم تہذیبوں اور داستانوں میں خوشگوار اور حیرت انگیز مشابہتیں ملتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ملتی ہے کہ ان میں

بیشتر میں آغاز کے وقت خدا نے واحد کا تصور واضح طور دیکھا جاسکتا تھا۔ بعض جگہوں پر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی حیثیت ان حقیقی قوتوں کی سی ہے جنہیں خدا نے کائنات میں بعض مخصوص ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ملک الموت اور ہیڈیز Hades کے نام پیش کئے جاسکتے ہیں۔ فرشتہ کا تصور دیوی دیوتاؤں کے بہت بعد میں آتا ہے۔ فرشتہ کا لفظ بھی فارسی کے فرستادہ ہی کی ایک شکل ہے۔ اور اسے گویا شعور کے ارتقاء کی ایک ترقی یافتہ دور کی عطا کہا جاسکتا ہے۔ ہمیں جس بات پر زیادہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا نے واحد اولاد رکھا ہے اور یوں اسکی وحدانیت ختم ہو جاتی ہے اسکی قوت اسکی اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا عہد حکومت بھی انجام کو پہنچ جاتا ہے اور بالآخر وہ مذہب جو آغاز میں ایک خدا رکھا تھا خداؤں کے ایک خاندان اور سلسلے سے منسلک ہو جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کئی ملکوں میں خدا نے واحد کی حیثیت ختم ہونے کے بعد تین بڑے دیوتا ظہور میں آتے ہیں جنہیں ”تری مورتی“ کا نام دیا جاتا ہے۔ رگ وید کے دور میں اگنی، واءر، اور سور یہ جو آدتی (خدا) کی اولاد تھے۔ تری مورتی کے طور پر سامنے آئے۔ رگ وید کے بعد کی تری مورتی برہما، وشنو اور شوا سے بنتی ہے۔ یرنان میں زیورس، پلاسٹڈان اور ہیڈیز کی تثلیث ہے

اور جدید دور کی تثلیث عیسائیت سے وابستہ Father, Son, Holy Ghost کی تثلیث ہے۔ بعض ملکوں میں تین بڑے دیوتاؤں کی حکومتوں کی حدود میں بھی مشابہت ہے۔ مثلاً ہندو اور یرنانی تری مورتی کے دیوتاؤں میں۔ ہندو ملت کا لوجی میں پر جاتی کا نظریہ خدا نے واحد کے نظریہ کی تائید کرتا ہے۔ ایک اُپنشد برہی ہادارنیا کا میں شاعر داستان سے پوچھتا ہے کہ کل کتنے خدا ہیں اور جب جواب ملتا ہے کہ خدا تو صرف ایک ہے تو وہ مزید سوال کرتا ہے کہ وہ اگنی، ہوا، روح، برہما، شوا، وشنو کو کیا کسی اور خدا کو دھیان کا مرکز بنائے تو جواب ملتا ہے کہ ہر چیز کو دھیان کا مرکز بنایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ سب ایک ذات واحد دیکھتا ہی کے منظر ہیں۔ ایک دوسرے اُپنشد تیتیریا اُپنشد میں لکھا ہے: ”اُسی کے ڈر سے آگ جلتی ہے۔ اُسی کے ڈر سے سورج چمکتا ہے، اُسی کے ڈر سے ہوائیں اُڑھیاں بادل اور موت اپنے فرائض ادا کرتے ہیں“ مندا کا اُپنشد میں لکھا ہے کہ: چاند اور سورج اس کی آنکھیں ہیں۔ فلک کی چار اطراف اس کے کان ہیں، ہوا اسکی سانس ہے وہ سب کچھ ہے“

From 'An Introduction to Ethel Beswick's tales of Hindu gods and heroes'

اتھرو وید میں کیا لکھا ہے اور کیا خوب لکھا ہے کہ:

کچھ نہیں تھا

نہ چمکدار آسمان تھا نہ آسمان کی پھیلی ہوئی لاکھ ورد چادر تھی
کس پر دے میں سب کچھ تھا؟ سب کچھ کہاں پہاں تھا؟
کیا کہیں پانیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا سب کچھ؟

نہا نہیں تھی

لیکن بقا بھی تو نہیں تھی

رات اور دن کی سرحدیں نہیں تھیں۔ کچھ نہیں تھا

بس ایک ذاتِ واحد۔ صرف ایک ذات

اپنے آپ میں زندہ تھی اور سانس لے رہی تھی

اس ذات کے علاوہ نہ کبھی کچھ تھا نہ اب کچھ ہے

یہی ذاتِ واحد سب کچھ ہے

ہاں۔ اندھیرا تھا اور اس گہرے اندھیرے میں سب کچھ پہاں تھا۔

ایک سمندر تھا نظر نہ آنے والا

تخمِ زندگی (اندھ کی گرمی سے پھوٹا۔ اور محبت پیدا ہوئی

شاعروں کے دلوں میں اومانے دماغوں میں اس نے گھر بنالیا

اور یہ شاید اُن چیزوں میں رابطے تلاش کرنے لگے جو تخلیق کردی گئیں تھیں۔

اور جو تخلیق نہیں کی گئی تھیں۔

یہ شعلہ، تخلیق، یہ شعلہ کہاں سے لپکا؟ یہ شعلہ ہمہ گیر زمین سے نکلا یا آسمان سے آیا؟

(کوئی نہیں جانتا)

پھر بیج بونے گئے۔ بڑی بڑی کھیتیں پیدا ہوئیں۔

نیچے فطرت تھی اور اوپر ایک قوت کی مرضی!

کون اس ماز سے واقف ہے؟

کون جانتا ہے کہ یہ ہزار رنگ کائنات یہاں سے، وہاں سے یا کہاں سے آئی؟

وہ ذات۔ ذاتِ یکتا ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا

یہ اسکی رضا تھی یا اس کا حکم تھا یا اسکی خاموشی تھی

جس نے کائنات کو تخلیق کیا تھا۔

ہر بات صرف وہی جانتا ہے
وہ جو بیکتا ہے۔ جس کا مقام عرشِ عظیم ہے۔
صرف وہی جانتا ہے۔

یاشاید
شاید وہ بھی نہیں جانتا !

یہ اتھرو وید کے میکس ملر کے انگریزی ترجمے کا جو میں نے Ethel Beswick کی کتاب سے لیا آزاد اردو ویکس نے۔ اس ٹکڑے میں سوائے ایک آخری سطر کے کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں بڑے ادیان یعنی ہوسٹی، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادیان کی کسی بات سے متصادم دکھائی دے اگر اتھرو وید خدا کی وحدانیت کو اس عمدہ اور دلنشین پیرائے میں ذکر کرتا ہے تو ہمیں یوں نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وحدانیت کو کثرت میں تقسیم کرنے والے کون سے محرکات اور اسباب تھے اور انکی کیا کیا توجہات کسی دھمکی صورت میں نیم جلوہ گری کے انداز میں دعوت فکریاتی ہیں۔ ہیروں کی کان میں پڑا ہر سچہ ہے لیکن جو ہر کہیں مٹی میں، کہیں ریت میں پڑا ہے وہ بھی ہر ہے اور انکی قدر و قیمت میں فرق نہیں آتا اس بات سے کہ وہ کہاں پڑا ہے۔ یہی صورت جزوی صداقتوں کی ہوتی ہے اور یہ بات کہ ”خدا نے چاہا کہ وہ اپنا نظارہ کرے تو اس نے کائنات کو تخلیق کیا“ ہر دور میں اور ہر جگہ کارفرما نظر آتا ہے۔

آریاؤں سے پہلے وادی سندھ کی کیا تہذیب تھی اس پر بھی مزید بہت سا کام ہونا باقی ہے لیکن جو کچھ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اسکی موجودگی میں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں بہت بڑی تہذیب موجود تھی فردوسی کی بیان کردہ جمشید بادشاہ اور ضحاک بادشاہ کی کہانیوں میں ہندوستان کا ذکر ایک شاندار اور پراسرار دنیا کے طور پر آتا ہے اس زمانے کا تعین عام طور سے نہیں کیا گیا۔ لیکن عین ممکن ہے کہ یہ دور آریاؤں سے پہلے کا ہو۔ شوجی کا عروج آریاؤں کے ویدک دیراؤں کے بعد ہوتا ہے لیکن کئی موقعوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شوجی یا شوجی سے ملتا جلتا کوئی دیرا تھا آریاؤں سے پہلے بھی ہندوستان میں موجود تھا۔ آریاؤں سے پہلے ہندوستان میں مائیتھا لوجی کی کیا شکل تھی یہ بات ابھی واضح نہیں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ رامائن اور ہما بھارت نحو تیسری صدی قبل مسیح اور دوسری صدی بعد مسیح کے آس پاس لکھی گئیں لیکن انکے واقعات آریاؤں کی آمد سے قبل رونما ہو چکے تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ رام چندر جی اور کرشن ہمارا راج کر رہے نہیں تھے اور اس خیال کو

اس بات سے بھی تقویت پتی ہے کہ کرشن ہمارا چ سانولے رنگ کے تھے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ رام چندر جی اور کرشن ہمارا چ دشمنوں کے اوتار تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا تو دشمن ہی نہیں بلکہ برہما دشمن اور شواکی تری مورتی آریاؤں کی آمد سے پہلے سے موجود تھی یا رام چندر جی اور کرشن ہمارا چ کا جنم آریاؤں کے آنے کے بعد ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برہما، دشمن اور شوا آریاؤں کی آمد سے پہلے کے دیوتا ہوں لیکن آریاؤں کے عروج حاصل کرنے کی وجہ سے یہ دیوتا پس منظر میں چلے گئے ہوں اور آریاؤں کے اپنے دیوتا یعنی اگنی، دایو، اندرا اور سور یہ پیش منظر میں آ گئے ہوں اور پھر جبکہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ پہلے تو برہما، دشمن اور شوا پیش منظر میں آ گئے اور بعد میں دیک تری مورتی اور تخلیقی تری مورتی اور ان دونوں سے متعلق دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں آپس میں یوں مل گئیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو گیا۔

آریہ ایران میں ہندوستان سے پہلے آباد ہوئے۔ ہندوستان کے آریاؤں کو ایرانی آریاؤں کا عم زاد کہا گیا ہے۔ اس بیان کی صحت میں بہت سے شواہد ملتے ہیں۔ قدیم ایران کے بارے میں معلومات کے دوسرے حصے ہیں۔ زرتشت اور فردوسی۔ زرتشت نے ساتویں صدی قبل مسیح میں اپنی کتاب لکھی اور فردوسی نے دسویں صدی بعد مسیح شاہ نامہ تصنیف کیا۔ اگرچہ خیر و شر کی جنگ دنیا کی ہر مائیتھالوجی کا حصہ ہے لیکن ایرانی مائیتھالوجی کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ زندگی میں خیر و شر کی ایک لامتناہی جنگ جاری ہے یوں ایرانی مائیتھالوجی میں شروع ہی سے دو قوتیں آئے سامنے ہیں ایک طرف آہواہزدا (ایڈا) جو لافانی ہے اور دوسرے طرف اور مزدا (ایڈا) جو بدی یا شر کے پاسبان ہیں۔ ایرانی مائیتھالوجی میں شروع ہی سے واضح طور پر دیوتا خیر یا شر کی تجسیم بنے ہیں۔ زرتشت نے لکھا ہے کہ خیر و شر کی جنگ دنیا میں جاری ہے گی یہاں تک کہ ایک نجات دہندہ شاہانہ وقار کے ساتھ آئیگا اور بدی کو شر کو ختم کر دیگا۔ ایران میں اسلام ساتویں صدی بعد مسیح میں آیا۔ ایران میں اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ خود زرتشت کی تحریر میں اسلامی نظریات کی تائید شامل تھی۔ اسلام میں ابیس بھی خدا ہی کی تخلیق ہے لیکن وہ ایک طرف خدا کے سامنے اور اس کے نیک بندوں کے بالمقابل صاف آرا ہے۔ تعجب کی بات نہیں اگر ہمارے ادب میں یزدداں اور اہرمن کے نام اور ان کے علامتی حوالے بے تکلفی سے آتے ہیں۔ ان حوالوں کا استعمال یوں ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہ ایران اور ہندوستان کے آریہ ایک دوسرے کے

عم زاد تھے۔ ان بہت سے قدیم ناموں سے بھی ظاہر ہے جو دونوں ملکوں میں مشترک نظر آتے ہیں یا ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یگما، ریندا، اہورامزدا، دروج، آمیشا سپنتا، وزشتا، مترا، وارا، یما، وداگت ایسے نام ہیں جو ہندی آریائی ناموں سے ملتے ہیں۔ یا اہورامزدا ہندو مائیتھالوجی میں بہن بھائی ہیں اور آدم اور حوا کی طرح پہلا مرد اور پہلی عورت ہیں۔ اُدھر زشتا نے لکھا ہے کہ (یزداں) اہورامزدا کے بیان کے مطابق پہلا انسان بی ما تھا جو ایک گڈریا تھا۔ ایرانی دیوتا مترا کے نام کا ایک دیوتا ہندی مائیتھالوجی میں بھی موجود ہے۔ آگ کی اہورامزدا کے نزدیک بڑی اہمیت تھی اور ہندی آریاؤں کا اہم ترین دیوتا بھی آگنی دیوتا تھا۔ کچھ مشابہتیں یونانی دیوتا کے ساتھ بھی ہیں۔ ایک تو تری مورتی کا نظریہ ہے۔ ایک دانیوس پاترا اور Zeus Pater کے مماثلت کہ دونوں آسمانوں کے دیوتا تھے۔ نام بالکل ایک ہیں پاتریا Pater کے معنی باپ یعنی Father کے ہیں Zeus Pater یا دانیوس پاترا، جانیوس پاتریا جو پنی ٹر Jupiter بہت آسانی سے بن جاتا ہے۔ آگنی Agni دیوتا آگ کا دیوتا ہے اور رومن لفظ Ignis ہمیں رومن مائیتھالوجی میں اپنی آریائی اثرات کی یاد دلاتا ہے جو ہندوستان بھی پہنچے اور آگ جو اہورامزدا کے لئے ایران میں مقدس تھی، ہندوستان میں اگر عظیم دیوتا کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آگ کی عظمت کا احساس آریاؤں میں ایران اور ہندوستان میں آباد ہونے سے پہلے سے موجود تھا۔ ان مشابہتوں کے باوجود ہندوستان کی مائیتھالوجی اگر ایرانی مائیتھالوجی سے بہت مختلف ہے تو میرا خیال ہے کہ اسکی وجہ یقیناً دادی سندھ اور دادی گنگا اور جہاں کی آریاؤں کی آمد سے پہلے کی تہذیبیں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ نام ہی سے واضح ہے فردوسی کا شاہنامہ ایران کے قدیم بادشاہوں کی داستانیں پیش کرتا ہے۔ اور آغاز داستان ایران کے پہلے بادشاہ سے کرتا ہے جو آتش پرستی کے مذہب کے آغاز سے بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ فردوسی کے مطابق آگ کی دریافت دوسرے بادشاہ ہوشنگ سے وابستہ ہے۔ فردوسی جمشید، ضحاک، فریدوں، سام اور زال سے ہوتا ہوا رستم تک پہنچتا ہے۔ رستم میں انسانوں اور دیوتاؤں کی خوبیاں میجا کر دی گئی ہیں۔ وہ تین سال کی عمر میں گھوڑ سواری کرتا تھا اور آٹھ برس کی عمر میں پورے جوان آدمی کی قوت حاصل کر گیا تھا۔ ایرانی مائیتھالوجی میں خدائے واحد کا تصور صاف طور سے تو نہیں ہے لیکن اگر اہرمزمن کو الگ حیثیت دیدی جائے جیسے ابلیس کو حاصل ہے تو وہاں یزداں خدائے واحد کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے اور خیر و شر کا فلسفہ عین اسلامی فلسفے کے مطابق لگتا ہے ایک

اور بات جو ایران میں اسلام کے جلد پھیلنے کا سبب بنی ہوگی یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ یہ واں نے بہت سی مخلوق اور طاقتور دیوتا تخلیق کئے لیکن وہ خود صاحبِ اولاد نہیں تھا۔ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا تھا اور نہ کوئی اس کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں ”یزداں“ ہمارے ہاں آج بھی خدا کے لئے ہے اور بے تکلفی سے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اُپشندوں اور زرتشت کی تحریریں اور یونانی دیو مالا میں خدا کے واحد کے تصور کو تلاش کرنے کی جو کوشش کی ہے میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ ڈاکٹر مہر عبدالحق نے اپنی کتاب کے ابتدائے کے اخیر سے دوسرے پرے میں لکھا ہے :

”اس کتاب میں ہندو مائیتھاوجی کو بلا تنقید و تبصرہ غیر جانبدار از انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔“

اس ”ابتدائیہ“ کے وسط سے ذرا آگے جا کر مہر عبدالحق ایک جگہ لکھتے ہیں :

”اگرچہ درونا کے بارے میں دھندلا سا یہ تصور موجود ہے کہ وہ خالق کائنات ہے اور کبھی کبھی اندر کو بھی یہ فرضیہ سرانجام دیتے ہوئے ظاہر کیا گیا ہے تاہم رگ وید کے پورے متن میں کہیں خالق دیوتا کا کوئی واضح تصور نہیں دیا گیا۔ رگ وید کے زمانے کے خدائے پرالبتہ یہ تصور کسی حد تک پیدا ہو چکا تھا کہ کوئی ایک خدا ایسا بھی ہونا چاہیے جو پوری کائنات کا خالق ہو۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تصور براہمنوں کی اپنی سوچ کا نتیجہ تھا یا غیر ذرا مذہب سے مستعار لیا گیا ہے۔ بہر حال اس خدا کو پر جاپتی کہا گیا جو بعد میں ”برہما“ سے بدل گیا اور تصور یہ قائم کیا گیا کہ پر جاپتی دراصل پہلا انسان (پیش) تھا جو کائنات وغیرہ سے بھی پہلے موجود تھا۔“

مہر عبدالحق نے گو کہ کتاب کے مختلف حصوں میں تنقید و تبصرہ سے احتراز کیا ہے لیکن ابتدائی

میں انہوں نے مائیتھاوجی کی اہمیت اور معنویت بیان کرتے ہوئے بڑے عالمانہ پیرائے میں اظہارِ خیال کیا ہے اور انکی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس تالیف کا محرک صداقت کی تلاش کا وہ جذبہ ہے جو ہر باشعور انسان کے باطن میں چراغ کی طرح ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ انہوں نے دوسرے ملکوں اور زبانوں کی مائیتھاوجی کے حوالے نہیں دیئے لیکن ان کے نام لیکر اعلیٰ اہمیت کی طرف اشارے ضرور کئے ہیں۔ آریائی تہذیبوں یعنی یونانی اور ایرانی مائیتھاوجی کا ذکر لازمی حوالوں کے طور پر اس لئے آیا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہندوستان کی قدیم آریائی تہذیب سے بنتا اور ملتا ہے جو تہذیبیں آریائی تہذیب سے دور بھی تھیں اور مختلف بھی ان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ آریائی اثرات والی مائیتھاوجی میں دیوی دیوتاؤں کا شجرہ نسب اور اختارات سمیری اور دوسری مائیتھاوجیوں سے خاصے مختلف نظر آتے ہیں۔ مثلاً مصر کی مائیتھاوجی

میں 'Neb-er-tcher' لامحدود عقل کا مالک ہے جس نے خود اپنا نام لے کر اپنے لئے جگہ بنائی اور سورج دیوتا کی شکل میں اپنے سائے سے جماعت کی ادویوں کائنات کی تخلیق کا عمل شروع ہوا اسے اختراق کے وحدانیت کے نظریہ سے ملایا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ قدیم مصر میں خدا کی وحدانیت کا نظریہ ایک حد تک موجود تھا لیکن دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ مصریوں کے ذہنوں پر بعد الموت کا خوف سوار تھا اور انکی بیشتر قدیم تہذیب اور ترقی اسی خوف کی مرہون منت تھی۔ مصریوں نے ممالک میں سے ہے جنہیں ایک بڑے دریا کی رفاقت یوں نصیب ہے جیسے سر پر خدا کا سایہ۔ زرخیزی اور شادابی اور سیاسی و جنسرافیائی تحفظ زندگی سے تو آدمی کو بے فکر کر دیتا ہے لیکن موت کے بعد کا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ بابلی مائیتھالوجی اپنی اصل میں سیری ہے لیکن وہ مصری تہذیب سے بھی مختلف ہیں اور آریائی ایرانی اور ہندی تہذیبوں سے بھی۔ سمیر کے علاقے میں اگرچہ دُور دیا دجلہ اور فرات بہتے تھے لیکن وہاں کے لوگوں کو کبھی تحفظ کا وہ احساس حاصل نہیں ہو سکا تھا جو مصر کو حاصل تھا مصر کی سرحدیں عام طور سے خاصی محفوظ رہیں۔ گو کہ تو متس کو دنیا کے اولین فاتحین میں شمار کیا گیا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ فارسی سلطنت اور مسلم سلطنت عثمانیہ اور روس ایمپائر یا کمان و ملتھ نے طرح مصریوں نے ملک سے باہر جا کر ہوس ملک گیری کا ایسا مظاہرہ نہیں کیا کہ مصریوں کو دنیا کا مالک بنا دیا۔ سمیری علاقوں میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں لاتعداد لڑائی جھگڑے ہوتے۔ فاتحین پر دوسرے فاتحین آتے رہے۔ اس علاقے کو مدت تک کوئی فطری سرحد نصیب نہیں ہوئی اس لئے کسی طرف سے بھی تحفظ کا اس پر یہاں نہیں تھا۔ مصری عام طور سے صلح پسند رہے۔ اس لئے طویل مدت تک وکنزردیو نظر آتے ہیں۔ بابلیوں کے ہاں خانہ بدوشوں کی طرح اندیشوں اور پریشانیوں کا غلبہ رہتا ہے۔ مسلسل بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال نے یہاں انسان کو اطمینان کے ساتھ فکر کرنے کا موقع بہت کم دیا اس لئے یہاں کی مائیتھالوجی میں خدا نے واحد کا تصور تلاش کرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔

چین کی مائیتھالوجی میں Taoism میں خدا نے واحد کا تصور ملتا ہے Tao کے معنی کائنات کی روح کے ہیں۔ Tao نے مثبت اور منفی کو پیدا کیا یعنی Yin اور Yang یا نگ کو پیدا کیا یا نہ اور مادہ کو پیدا کیا اور یوں زندگی بڑھی یوں کائنات عظیم Tao یعنی کائنات کی رچ کی تخلیق ہے۔ یہ نظریہ بڑی حد تک اہامی مذاہب کے نظریہ تخلیق کائنات کے قریب ہے۔

Taoism کے خالق لاؤ تے Lao-Tze کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی چھ سو برس قبل مسیح پیدا ہوا تھا لیکن وہ پیدا ہی سفید بالوں والا دانا بوڑھا ہوا تھا کیونکہ وہ ستر برس تک رحم مادر زندہ رہا

تھا۔ یہ کہانی دراصل اسکی دانائی کی توثیق کرتی ہے اور اس بنیاد پر یہ یقین بھی قائم کیا گیا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ دانائی سے پُر اور درست تھا لیکن یہاں ایک بات بیشتر آریائی اور سیری تہذیبوں سے الگ نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ آغاز ہی سے مائیتھالوجی کی بنیاد، شعور اور دانائی پر رکھی گئی۔ جاپان میں بھی خدا کے واحد کا تصور موجود تھا۔ جاپان کی مائیتھالوجی دو مقدس کتابوں Kojiki کوچی کی اور Nihongi نی ہونگی میں محفوظ ہے۔ دیوتاؤں کا ذکر Kojiki کوچی کی میں ہے۔ اس کے مطابق آغاز کائنات روشنی اور تاریکی کی قوتوں میں آویزش سے ہوا۔ جاپان میں سورج ایک دیوتا نہیں بلکہ دیوی ہے اور اسکا بھائی طوفان باد و باران ہے۔ سورج روشنی ہے اور طوفان باران اسکی روشنی کو ڈھانپ کر تاریکی لاتا ہے۔ سورج زندگی کائنات بناتا ہے۔ پھر سورج کی گرمی سے جاپان کے جزیرے پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کا مرکز ہے یہاں ایران کا طرح خیر و شر کی قوتوں کے وجود کو محسوس کیا جاتا ہے اور اگر شر کو ابلیس کی طرح اور اہرمن کی طرح جگہ دی جائے تو یہ نظریہ بھی بڑے مذاہب کے نظریے کے قریب ہو جاتا ہے۔

میں نے صرف چند بڑی اور زیادہ جانی پہچانی تہذیبوں اور انکی اساطیر کا حوالہ دیکھ کر یہ بتانا چاہا ہے کہ آج کا انسان تقریباً ہر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک میں اساطیر الاصل نام کو استعاراتی اور علامتی اور فلسفیانہ مفہایم کی وجہ سے اہمیت دیتا ہے نہ کہ اساطیر کے واقعات کی ظاہر ضرورت کی وجہ سے نیز یہ برائے یہ کہ دنیا میں ہر جگہ آغاز میں کسی دھنسی شکل میں خدا کے واحد کا تصور موجود تھا اور اکثر جگہوں پر آج بھی ہے اور ہمارے لئے اس موضوع پر آمادہ پیکار رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ جب انسان کی تاریخ کی ابتدا ہی مائیتھالوجی سے ہوتی ہے تو اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں کہ یوں ہم انسان کے اجتماعی فکری نظام کی بنیاد سے محروم ہو جاتے ہیں اپنے ملک کی ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی مائیتھالوجی کا مطالعہ تاریخ و تہذیب کے اور علم کے ارتقاء سے شناسائی حاصل کرنے اور انسان کو بحیثیت مجموعی سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اس ضمن میں اپنے ملک کی مائیتھالوجی کا مطالعہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔

اُردو زبان جیسے کہ میں نے کہا دنیا کے علمی سرمائے سے محروم ہے ہمیں قدم اور جدید اپنے اور دوسروں کے تمام علوم کو انسان کا مشترکہ سرمایہ قرار دیکر انکا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں ابھی تک ہندو مائیتھالوجی پر یا تو لکھیے کہ پاکستان کی اپنی قدیم اساطیری تہذیب پر کوئی مکمل کتاب تالیف یا تصنیف شائع نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہر عبدالحق کی کتب "ہندو مائیتھالوجی ہمارے ہاں" منظر عام پر آنے والی اس ضمن میں پہلی کتاب ہے اور اسکی اہمیت کا اندازہ اس گفتگو سے باسانی لگایا جاسکتا ہے جو میں ان صفحات میں کر چکا ہوں۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔

کر لیا کر نیچے کیلئے کم سے کم دو ہزار صفحات درکار ہوتے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ڈاکٹر مہر علی صاحب نے اس کتاب میں مناسب جامعیت اور اقتصاد کے ساتھ ہندو دیو مالاکو بیجا کر دیا ہے۔

دیو مالائیں یا انکی کہانیاں بعض تفریح طبع، فنی حظ یا جذبات کی تطہیر کیلئے تخلیق نہیں ہوتی تھیں اور مقصود بالذات نہیں تھیں۔ ہمارے پاس چونکہ ”حفظ“ اور ”تفہیم“ میں فرق نہیں کیا جاتا رہا اور اکثر یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ ”حفظ“ ہمیشہ فن کی ”تفہیم“ کا نتیجہ ہوتا ہے اس لئے عام طور سے ”حفظ“ کو اہمیت حاصل ہو گئی اور ”تفہیم“ غیر ضروری قرار پائی۔ یہ درست ہے کہ ”حفظ“ ”تفہیم“ کا اثر ہوتا ہے لیکن زیادہ لوگ فن سے ”تفہیم“ کے بغیر ہی ”حفظ“ حاصل کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”حفظ“ کے لئے ”تفہیم“ ضروری نہیں گو یہ ”تفہیم“ کا لازمی اثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دیو مالائوں میں جو مگر فلسفے کو سمجھنے کیلئے ہمیں عام سطح کے قاری یا سناٹے سے جو ”تفہیم“ کی ضرورت سے بے خبر ہے، بلند ہونا پڑتا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ دیو مالاکو ہر کہانی کس طرح تخلیق کا نثارت کا نثارت اور انسان کے رشتے اور انسانی اخلاقیات کے مخصوص فلسفے کی منظر قرار پاتی ہے۔ بجا کر یہ فلسفہ محدود ہے اور نامکمل ہے لیکن ہمارا آج کا فلسفہ بھی نامکمل ہے کہ کچھ فیکٹوں کا عمل تو ابد تک جاتا رہنے والا ہے۔ تاہم یہ محدود فلسفہ انسانی شعور اور معاشرت کے ارتقاء کی بنیاد ہے اور اسکی ”تفہیم“ آج کے ترقی یافتہ انسانی شعور اور علم کی ”تفہیم“ کیلئے لازمی ہے۔ اس حوالے سے ہندو دیو مالاکو کی معنویت اور اہمیت کو ڈاکٹر صاحب نے کتاب کے آخری باب ”ہندو فلسفہ اور اخلاقیات“ میں تفصیل کیساتھ واضح کر دیا ہے۔ اس باب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اختلافی مسائل سے گریز کیا ہے لیکن وہ تمام حوالے جو اس ضمن میں ضروری ہو سکتے ہیں اس باب میں موجود ہیں۔ یہ باب کتاب کا مشکل ترین حصہ بھی ہے کیونکہ اسکی ”تفہیم“ کیلئے ہندو دیو مالاکو قدیم ہندو فلسفے کے منابع یعنی وید، اُپنیشد، پُران، مہا بھارت اور رامائن کا مطالعہ لازمی ہے۔ اس باب کے بغیر بھی یہ کتاب ہمارے لئے ایک اہم دستاویز ہوتی لیکن اس آخری باب نے کتاب کی اہمیت کو دو چندان کر دیا ہے۔ یہ کتاب پاکستان میں ہندو مائیتھالوجی کے بارے میں اردو زبان میں شائع ہونے والی پہلی اور بہت اہم کتاب ہے جو ہندو مائیتھالوجی قدیم ہندو مذہب، معاشرت، فلسفہ، تاریخ اور تہذیب کے لئے بنیادی حوالوں کی کتاب کے طور پر ایک بہت بلند مقام کی حامل ہے۔

ملتان - ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۶ء

مرا بر صورت خود آفریدی
بروں از خویش تن آخر چه دیدی

ہندو دیو مالا :

قدیم ترین انسان نے دنیا اور مافیہا کو، اپنی تفہیم کی سطح کے مطابق، جس انداز سے معانی پہنانے کی کوشش کی ہے اس کے واضح نشانات ہمیں اُن اُساطیر الاولین میں ملتے ہیں جن میں مختلف قبائل نے اپنے آباء و اجداد یا ہیروز یا فوق البشر ہستیوں کے مفروضہ یا نیم حقیقی کارناموں کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ کارنامے، اچھے یا بُرے، اعلیٰ یا ادنیٰ، کردار و عمل کے ایسے انبٹ نقوش ہیں جو ہزاروں سالوں سے سینہ پر سینہ اور نسل بعد نسل تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ روایتی کہانیاں حقیقی تھیں یا ان میں حقیقت کم اور تخیل کا آمیزہ زیادہ تھا، یا یہ بالکل فرضی اور مبالغہ آرائی کی پیداوار تھیں، کیونکہ بعض ٹھوس تاریخی واقعات کو بھی عقیدہ قندی کے غلو نے اتنا بڑھا پڑھا کر پیش کیا ہے کہ وہ تاریخ کی حدود سے نکل کر افسانوی ادب کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان روایتی کہانیوں کو اصطلاح میں "دیو مالا" یا "میتھ" کہا جاتا ہے اور وہ علم جو ان کہانیوں کا خصوصی مطالعہ کرتا ہے "مایتھالوجی" کہلاتا ہے۔

ہر قدیم چیز کے ساتھ کچھ نامعلوم قسم کا خوف، پُر اسراریت، تقدس، عقیدہ قندی اور تحیر کے عناصر لازماً شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے ان دیو مالائی کہانیوں سے اُس قوم کا ادب بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے جس کے کلچر، مذہبی رسوم اور تہذیبی عوامل میں ان کہانیوں کے ہیروز اور اُنکے اعمال و کردار قابل تقلید نمونہ سمجھے جاتے ہیں، یا جس کے جذبات اور احساسات میں یہ نفس و تعلق کی حد تک ذخیل رہتے ہیں۔ یونانی اور لاطینی مایتھالوجی خطہ یورپ کے مردوزن کے شعور کو اس حد تک متاثر کیا ہے کہ ان کا آرٹ اور لٹریچر بلکہ انداز فکر بھی اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکا۔ فریڈوسی نے شاہنامہ لکھ کر ایرانی دیو مالا کو محفوظ کر لیا اور اپنے

کچھر کے رشتے ادب کے ساتھ جوڑ دیئے۔ عربوں کی قبل از اسلام اصنام پرستی عہد جاہلیت کی شعرو شاعری کا جزو لاینفک اور طرہ امتیاز ہے۔ اسی طرح چین، جاپان، روس، مصر، شام و عراق، غرض ہر علاقے کے دیومالائی قصوں نے متعلقہ اقوام کے انفرادی اور اجتماعی کردار کو، جنگ اور امن دونوں مواقع پر متاثر کیا ہے۔ تاہم ہندوؤں کا دیومالائی ادب اسلئے منفرد اور اہم ہے کہ ایک تو یہ تقریباً تین ہزار سال سے مذہبی تقدس کے ببادے میں ملبوس اور محفوظ ہو کر آ رہا ہے، دوسرے یہ ہندوؤں کے عقائد، فلسفے، مذہب، طرز زندگی، انداز فکر، کچھر، تمدن، اخلاقیات، قومی سیرت و کردار اور معاشرتی سیاسی زندگی کے ہر پہلو کا واحد منبع اور ماتخذ ہے۔

تاریخی اعتبار سے ہندو مائیتھالوجی کا تعلق ویدوں اور پُرانوں سے ہے جو ۱۵۰۰ ق۔ م اور ۴۰۰ ق۔ م کے دوران لکھے گئے ہیں، اگرچہ انکی تصنیف کئی صدیاں پہلے کی بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے مشہور سیاسی لیڈر بل گنگا دھر تلک (۱۹۲۰ء — ۱۸۵۶ء) نے ۱۹۰۳ء میں ایک کتاب ”دی آرکنگ ہوم ان دی ویداز“ شائع کی تھی جس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ شمالی برصغیر ہندوستان کے کوہستانی علاقوں میں بسنے والے لوگ (جنہیں وہ آریا کہتا ہے) قطب شمالی کے برعکس علاقوں سے نقل مکانی کر کے آئے تھے۔ اُس نے اپنے دلائل کی بنیاد ویدوں کی اُن روایات پر رکھی ہے جن میں دس بارہ ہزار سال پہلے کے ادوار بڑوت و انجماد کا ذکر ہے۔ تلک نے ویدوں کی روایات کو علم الارض، علم البنوٹم، اور موسمیات کے اصولوں سے تطبیق دینے کی کوشش کی تھی۔ تاہم اُس کے ایک ماہر ارضیات و آثار، جی۔ ایم بونگارڈ لیون نے تلک کے مذکورہ نظریے کا سائنسی اور لسانی پہلو سے بھرپور جائزہ لیکر یہ ثابت کیا ہے کہ ویدوں کی مذہبی، دیومالائی اور نیم جغرافیائی باتیں، ویدوں کی تصنیف سے بہت پہلے، دوسری اقوام میں بھی مشہور تھیں۔ خاص طور پر اُن لوگوں میں تو عوام تھیں جو آریاؤں کے ساتھ بلکہ ایک مشترکہ علاقے سائیتھیا میں رہتے تھے۔ سائیتھیا میں مختلف اقوام کے مل جل کر رہنے کا ثبوت اس طور سے ملتا ہے کہ ویدوں کے اشوک، پُران، مہا بھارت اور رامائن کی رزمیہ نظموں اور ہندوؤں کی دیگر قدیم مذہبی کتابوں میں جو علاقائی زبانیں استعمال ہوئی ہیں انہی کی بنیاد پر برصغیر ہندوستان

بنگلہ دیش اور سری لنکا کی زبانیں مثلاً ہندی، اردو، بنگالی، سنہالی، مراٹھی، گجراتی، سندھی اور سری لنکی وغیرہ ترقی کر کے موجودہ صورت میں آئی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لسانی خاندانوں میں سے ایک خاندان ہند یورپی زبانوں کا بھی ہے جس میں سلواک، جرمانک، رومانس، لیتش، لیتھوانیئن اور بہت سی دوسری زندہ اور مردہ زبانیں شامل ہیں۔ ان زبانوں میں اشتراکات آج بھی موجود ہیں، تاہم چند صدیاں پہلے یہ اشتراکات وسیع تر تھے۔ اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہند یورپی زبانیں بولتے ہیں وہ قدیم زمانے میں ایک ہی قبیلہ یا گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ایک ہی زبان بولتے تھے، یا ان کا رہن سہن بہت ہی قریبی تھا جس کی وجہ سے ان زبانوں میں مشترکہ الفاظ کی کثرت اور لسانی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھیں۔ برصغیر ہندوستان کے شمالی پہاڑوں کی سمت بڑھنے والے قبائل کا تعلق لسانی اور ثقافتی اعتبار سے ایرانی گروہ کے ساتھ زیادہ تھا۔ انھوں نے ایران میں قیام کے دوران اپنا نام آریا رکھ لیا تھا۔ اور ایرانی تہذیب و عقائد کے بہت سے عناصر کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ طلوع تاریخ کے وقت یہ دونوں قبائل یعنی آریائی اور ایرانی ایک ہی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، نیز اپنے سوراؤں کے ایک ہی قسم کے دیومالائی قصے بیان کرتے تھے، ایک ہی طرح کے بھجن گاتے تھے اور مذہبی رسومات یا جشن آرائی کے دوران سوما پوٹی سے نشہ آور مشروب تیار کر کے پیتے تھے۔ انکی جنگی اور فوجی مشاغل بھی ایک جیسے تھے اور انکا معاشرتی ڈھانچہ بھی ایک جیسا تھا۔ دونوں نے کائنات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یعنی ۱۔ زمین، ۲۔ آسمان، ۳۔ ان دونوں کے درمیان ہوائی گرتہ۔ ان تینوں سے متعلق ان کے دیومالائی تصورات بھی ایک ہی تھے۔ لسانی اعتبار سے ہندوؤں کے دید اور ایرانیوں کی آوستا بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔

رگ وید کی سنسکرت اور لاطینی ویونانی زبانوں کے اشتراکات کی نشاندہی سب سے پہلے فرانسیسی بشری 'کوسٹے ارواکس' (۱۷۷۰ء) اور سرولیم ہونز (۱۸۶۱ء) نے کی۔ یورپ کے مستشرقین نے انکی تحقیقات کو آگے بڑھایا اور لسانی اصول و قواعد کے اشتراک کی بنا پر یہ ثابت کیا کہ ان تینوں زبانوں کے بولنے والے ہزاروں سال پہلے کسی

ایک ہی نسل گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ آج ہم یونانی اور لاطینی دیوالا، ایرانی دیوالا اور ہندو دیوالا کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت سے افکار، تصورات اور واقعات کے علاوہ بعض دیوتاؤں کے نام تک ایک جیسے پاتے ہیں۔ اس سے اس نظریے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ یہ تمام لوگ عرصہ دراز تک وسط ایشیا میں اکٹھے رہے ہیں اور پھر مختلف حالات کے تحت یہیں سے مختلف سمتوں کی طرف روانہ ہو کر یہ جنوب مشرقی ایشیا کے آخری سرے تک پھیل گئے ہیں۔

آثارِ قدیمہ کے ماہرین نے بڑی جانفشانی اور کج کاوی کے بعد جو انکشافات کئے ہیں وہ قبائلی نقل مکانی کا ایک اور رخ بھی پیش کرتے ہیں۔ بحیرہٴ اُسود کے نواح سے جو لوگ جنوب کی طرف مصر اور بابل وغیرہ کے محققہ علاقوں میں پہنچے انہیں غیر سامی النسل قرار دیکر سُمیریئن کا لقب دیدیا گیا۔ انگریزی زبان میں اس لفظ کے معنی غیر سامی النسل لوگ ہیں۔ یہ لوگ بحیرہٴ اُسود کے علاقہ سائیتیا سے آکر یہاں آباد ہوئے تھے، اس لئے انہیں سائیتین بھی کہا گیا ہے۔ سائیتہ کا لفظ عربی زبان میں نبط اور سندھی اور مراٹھی میں جت اور جٹ ہو گیا سائیتہ بعد ہی لوگ ہیں اور جرمنی کا لفظ جیتی یا گیتی بھی اسی قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سُمیریائیوں کے ماہرین نے علم الآثار کے ناقابل تردید شواہد پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس زمانے میں "ہیریہ" خانہ بدوش بن کر قبائلی زندگی گزار رہے تھے اور گھاس پھوس کی اکادکا الگ الگ جھوپڑیاں بنا کر رہتے تھے اس وقت سُمیریئن بڑے بڑے شہروں کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ انہوں نے دنیا کو تمدن زندگی سے روشناس کرایا، بحری تجارت کو فروغ دیا، شاہراہیں دریافت کیں، اینٹیں پختہ کرنے کا فن ایجاد کیا، اپنی یادداشتوں کو تختیوں پر لکھ کر محفوظ کیا اور علم و ادب کو ترقی دی۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ ایرمین اور سُمیریئن اور بہت سے دوسرے قبائل جو بعد میں یونانی، اطالوی یا جنوبی ایران کے باشندے کہلائے اور مختلف سمتوں میں منتشر ہو گئے ابتدا میں اکٹھے رہتے تھے، لیکن وطن کا اشتراک، زبان و ثقافت کی ہم آہنگی، دیوالائی قسے کہانیوں کی یکسانی اور رسوم و رواجت کے مشترک عناصر بھی ان "آریائی۔ ایرانی" اور سیتھین۔ سندھی قبائل کو زیادہ دیر تک یکجا رکھ سکے۔ ایرمین اور سُمیریئن یعنی آریاؤں اور سیتھین یا سُمیریئن

میں جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے وہ قربانی اور اسکی تقسیم کے طوطریقوں سے متعلق تھے۔ دونوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان اختلافات کو اتنا شدید بنا دیا تھا کہ بالآخر ان گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا۔ پھر اس جدائی اور دونوں کے علیحدہ علیحدہ سمتوں کو رواج ہو پڑنے کے کئی صدیوں بعد بھی جب آریا بڑھنیر کے شمالی پہاڑوں پر پھیل گئے اور انکے حریف سیتھین دریا سندھ کے دائیں بائیں کنارے پر شہر بسا کر آباد ہو گئے تو بھی ان کے مذہبی اختلافات بدستور قائم رہے۔ آریاؤں کا مذہبی پیشوا ویشوامترا اپنے "قربانی کے عقائد" میں سخت تھا تو ان عقائد کو رد کر دینے والا مونیجو ڈوکا "پجاری۔ بابشاہ" اور بھی زیادہ سخت تھا۔ ویدوں میں اسے اس کے پیروکاروں بلکہ وادنی سندھ کے میدانی علاقے کے تمام باشندوں کو سخت بُرے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ عقائد و عمل کی یہ جنگ صدیوں تک جاری رہی اور مسلح تصادمات کی صورت بھی اختیار کرتی رہی۔ کوروؤں اور پانڈوؤں کی مشہور لڑائی میں سندھ کے راجاؤں کی شمولیت اس حقیقت پر شاہد ہے۔

ان تمام واقعات میں جن کا مختصر سا ذکر سطور بالا میں کیا گیا ہے۔ تاریخی کم اور معاشرتی ثقافتی، مذہبی اور نفسیاتی عوامل کی کارفرمائی زیادہ واضح طور پر نمایاں ہے۔ قوموں کے عروج و زوال اور باہمی تعلقات کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے ان عوامل کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ تاہم یہ عوامل اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک دیومالائی ادب سامنے نہ ہو کیونکہ اس کے اندر جذبات اور عقیدتوں کا وہ سمندر بند ہوتا ہے جس کی طلائع خیز یا بے بین الاقوامی سیاست تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آج آمد و رفت، رسد و رسائل اور ابلاغ عامہ کے ذرائع اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا سمٹ سٹ کر ایک بڑے کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اب کوئی قوم دوسروں سے بے تعلق ہو کر کسی ایرٹائٹ کپارٹمنٹ میں بند ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اس لئے ایک دوسرے کے مزاج، عقائد، انداز فکر اور نفسیاتی عوامل کا سمجھنا ناگزیر بن چکا ہے۔ ہمارے صوفیائے کرام نے بھی اپنے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لئے افہام و تفہیم کا یہی راستہ اختیار کیا تھا اور اسی کے ذریعے وہ کامیاب بھی ہوئے تھے۔ ہندو مائیتھالوجی میں وہ تمام نفسیاتی عوامل موجود ہیں جو صد ہا سال سے ہندو قوم کے اذہان

پر مرتب ہو چکے ہیں اور جن کی قوت افراد و جماعت کے ہر عمل کیلئے محرک بنی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے فلسفی اور ماہر تقسیم "جان لاک" نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کسی قوم کا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا تصورات ہیں تو میں اُس قوم کے اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی رویوں اور افعال و کردار کی ایک تفصیل آپ کو بتا دوں گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے تو وہ سراسر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کیونکہ اُنکے ہاں بھی عملی زندگی میں کسی نہ کسی نظریے، خیال، تصور یا نظام کو وہی مقام دیا جاتا ہے جو خدا پرست "خدا" کو دیتے ہیں۔ لہذا 'جان لاک' کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ "اجتماعی مزاج" کا جائزہ لینے کے لئے ہمیں سب سے پہلے اُس قوم کے "خدا" کے بارے میں تصورات" کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ مثلاً جو کام خدا کرتا ہے اس کا پجاری کیسے نہیں کر گیا؟ پستش اور پوچھا پاٹ کا تعلق عقیدہ مذہبی سے ہے اور عقیدہ کہتے ہی اُس سخت گرہ کو ہیں جو کسی طرح بھی نہ کھل سکے۔ انسان، یقین کی صورت میں اپنے بعض تصورات کے رشتوں میں ایسی گرہ لگا دیتا ہے جو پھر کسی بھی ناخن تدبیر سے نہیں کھل سکتی بلکہ کوئی اگر اس عقیدے کو ذرا سا چھیڑ دے تو لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔

علمی نقطہ نظر سے بھی ہندو ماہیتا لوجی نہ صرف انتہائی دلچسپ موضوع ہے بلکہ اس کے مطالعے سے انسانی سوچ کی ابتداء اور اس کے اندر تغیرات یا استحکام و ثبات کے عوامل کی کار فرمائی کا اور ان ارتقائی مراحل کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے جن میں سے گزر کر ویدانت کا فلسفہ یا ہندوؤں کے دوسرے مکاتب فکر منظم و مرتب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عناصر بھی واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے دنیا کے دوسرے مذاہب کو سمجھوتے کی راہیں نکال کر کسی نہ کسی رنگ میں متاثر کیا ہے۔ سمجھوتے کی راہیں نکالنا ہندو مت کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے آگے بڑے بڑے مضبوط باغی مذاہب مثلاً بدھ مت، جین مت، چارواک وغیرہ بھی نہیں ٹھہر سکے۔ بنارس یونیورسٹی کی کورٹ کونسل اور سینٹ کے ممبر مسٹر گورونڈاس اپنی کتاب "ہندو ازم" کے صفحہ ۴ پر لکھتے ہیں کہ ہندو ازم کی کوئی بانی نہ تھی (ڈیفینیٹیشن) ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی حدیں آج تک مقرر نہیں کی گئیں۔ اس مت یا

دھرم کی بنیاد دراصل علم الانسان پر رکھی گئی ہے۔ جسے بدھ متی سے مذہب کا نام دے دیا گیا ہے۔ ویدوں سے شروع ہو کر اور چند رسوم و رواجات کو لیکر یہ آگے بڑھا۔ پھر برف کے گولے کی طرح لڑھکتے لڑھکتے یہ اپنا جسم بڑھاتا چلا گیا اور جس جس قوم یا قبیلے سے اس کا واسطہ پڑا یہ اسکی رسوم اور خیالات کو اپنے اندر جذب کرتا چلا گیا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ مذہب ہر چیز پر حاوی اور محیط ہونے کی وجہ سے ہمہ گیر بھی بن گیا ہے۔ یعنی ہر ایک کو اپنے اندر جذب کر لینے والا، ہر ایک کو مطمئن کر دینے والا اور ہر ایک کے ارشادات کی تعمیل کرنے والا مذہب ہے۔

برہمنیت کے خلاف ازمنہ قبل مسیح سے لیکر آج تک بڑی بڑی طاقتور تحریکیں اٹھی ہیں لیکن اسکی قوت انضمام نے ان تحریکوں کے قائدین کو دیوتا اور اوتار بنا کر مندروں میں مورتیوں کی صورت میں بٹھا دیا ہے اور ہر تحریک کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا ہے کہ اس کا علیحدہ وجود تک باقی نہیں رہا۔ اسلام سے پہلے وادی سندھ (موجودہ پاکستان) میں بدھ مت پھیلا ہوا تھا جو ترک علاقے کے فلسفے کی بنا پر تصوف کے زیادہ قریب تھا۔ نویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں کی فتوحات دور دراز کے علاقوں تک پھیل گئی تھیں تو ایران کے راستے سے یونانی اور لاطینی فلسفے نے بھی مسلمان مفکرین کے سامنے عقلی علوم کی بہت سی راہیں کھول دی تھیں۔ ایرانی تصوف، یونانی تصوف، ہندوؤں کے فلسفہ الہیات، عیسائیوں اور بدھ مت کے مسلک خالقہی میں پہلے ہی بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ اسلام نے غن و تخمین یعنی سپیکولیٹو فلاسفی کو مسترد کر کے علم و حکمت کی یقینی راہیں دکھائیں تو دیومالائی قصے کہانیوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ تاہم اسلام نے رواداری، دوسرے مذاہب کا احترام بلکہ انکی پرستش کا ہوں تک کی تحفظ کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال کر اخوت و مساوات کا بنیاد رکھ دیا اس سے بعض غیر اسلامی لیکن بظاہر بے ضرر عناصر بھی مقامی قوموں کے طور طریقوں میں داخل ہوتے چلے گئے۔ پھر مختلف قوموں کے باہمی اختلاط کے ذریعے وہ "عجیت" بھی شامل ہو گئے جو ایرانی، لاطینی، یونانی، ہندو اور بدھ مت کے فلسفہ الہیات سے تعلق رکھتے تھے ان عناصر میں سے بعض کو مقامی ثقافت کا حصہ سمجھ کر قبول

کر لیا گیا۔ بعض میں مناسب ترمیم کر کے یا ان کا نام بدل کر انہیں مشرف بہ اسلام کر لیا گیا۔ پھر انتہا یہ ہوئی کہ ان عقائد کے لئے جو صدیوں سے نو مسلموں کے ذہنوں پر مہرِ ستم چلے آتے تھے، تائید اور توثیق کی سند قرآن حکیم اور احادیث شریفہ سے ڈھونڈ نکالی گئی اور اس طرح سمجھوتے کا وہ مزاج جو اہل ہند کا طرہ امتیاز تھا تصوف کا کارنامہ بن گیا۔ ہندو پاکستان میں جہاں کے مسلمانوں کی نوے فی صد سے زائد آبادی ہندو بدھ مت اور جین مت کی پیروی کرتی تھی اسلام ہندو ازم میں جنب ہو چکی بجائے ایک طرح کی متوازنیت قائم کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ جن عناصر کی طرف سطور بالا میں اشارہ کیا گیا ہے اور جو یہاں کے مسلمانوں کے عقائد میں، رسوم و رواجات میں، ثقافت میں، تہذیب اور تمدن میں اور عام رویوں میں، بلکہ شعروادب میں، قومی اور علاقائی زبانوں کے محاورات اور ضرب الامثال تک میں، شعوی اور لاشعوری دونوں طرح سے، دخیل ہو چکے ہیں، انکی تفصیل ہندو مائیتالوجی کے سوا اور کہاں سے نہیں مل سکتی۔

اعلیٰ تہذیب یا فنگی اور بلند ترین علمیت "مقرون" کی جگہ بندیوں سے آزاد ہو کر مجروح حقائق کی طرف آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ یہ وہ بات فنگی اور بے فنگی ہے جو بشریت کو انوہیت کی سرحد پر لاکھڑا کرتی ہے۔ لیکن "مقرون" کے اندر ایک ایسی زبردست کشش ہے جو لطیف سے لطیف تجربہ کو بھی تجسیم کا لباس پہنا دیتی ہے۔ انسانی ذہن زمان و مکان کی حدود و قیود کے اندر اس بڑی طرح سے گرفتار ہے کہ اس کے قلعے کی دیواروں میں سے سوراخ کر کے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ جب تک اُسے وہ سلطان حاصل نہ ہو جائے جس کا نظارہ چشم فلک نے میدانِ کربلا میں کر لیا تھا۔ انسانی ذہن تجسیم کے بغیر اعلیٰ اور ارفع قدروں تک بڑی محنت، غلوئے ہمت، اشیاء اور خود ضبعی کے بعد پہنچتا ہے۔ پھر یہاں پہنچ کر بھی تجربہ سے واپس مقرون کی طرف پلٹ آنے کا خطرہ ہر قدم پر لاحق رہتا ہے۔ اس نکتے کو سمجھنے کے لئے کہ ذہن انسانی پر تجسیم کی گرفت کتنی مضبوط ہے، ہندو مائیتالوجی کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔

وادی سندھ کے قدیم اعلیٰ باشندے ایک "ماتا دیوی" اور ایک "زرخیزی" کے سینگدار دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے بعض درخت اور حیوانات بھی مقدس تھے۔ اعلیٰ

مذہبی زندگی میں رسماً نہانے دھونے کو بھی خاص اہمیت حاصل تھی۔ انکے مذہب کے بارے میں مزید باتیں و ثلوق کے ساتھ اُس وقت تک نہیں کہی جاسکتیں جب تک ہڑپائی دور کی تحریریں پڑھی نہ جاسکیں۔ تاہم دو تین ہزار سال بعد یہ مذہب نئی صورت میں پھر ابھرا اور باہر سے آئیواسلے خانہ بدوش قبائلی لوگوں نے، جو بعد میں آریہ کہلائے، اُسے اپنا لیا۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوا اس کا جواب ہمیں اُن اختلافات کا جائزہ لینے سے مل جاتا ہے جنہیں مورخین نے وادی سندھ یعنی ہڑپہ، موئنو دڑو، دریائے سندھ کے مغربی کنارے کی ٹہری آبادیوں کے قدیم باشندوں اور وسط ایشیا سے آنے والے خانہ بدوش قبائلیوں کے طریق بود و باش کے سلسلے میں بیان کئے ہیں۔ مثلاً دی وینڈر ریٹ واز انڈیا کے مصنف باٹم لکھتے ہیں کہ ریگ وید کی اولین تصنیف کے زمانہ میں آریہ مکمل جنگلی اور وحشی تو نہیں تھے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ تمدن کے کنارے کنارے پھر رہے تھے۔ (صفحہ ۲۳) یہ بالکل اُن پڑھ تھے، مویشی پالنے والے لڑاکے لوگوں کی طرح قبائلی زندگی بسر کرتے تھے مویشی چوری انکا محبوب مشغلہ تھا۔ گویا نیم وحشی اور غیر تمدن تھے۔ دہلی سے ڈاکٹر انس راج کی ایک کتاب ۱۹۸۵ء میں "اسٹری آف اینڈینٹ انڈیا" کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں ادباتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ :-

① وادی سندھ کے لوگ شہروں میں رہتے تھے اور انکی تہذیب اعلیٰ معیار کی شہری تہذیب تھی جبکہ آریہ بنیادی طور پر دیہاتی لوگ تھے۔ وادی سندھ کے لوگ خوبصورت شہر بساتے تھے جبکہ آریہ سرکڑے اور بانس کے بنے ہوئے پھپھروں اور گارے کے کچے مکالوں میں رہتے تھے۔

② وادی سندھ کے لوگ بہت بڑے تاجر تھے اور اندرون ملک کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے تجارتی مراکز تک انکے مال بردار جہاز پہنچتے تھے۔ آریہ سندھ کو کشتی رانی کے فن سے ناواقف تھے اور چرواہوں والی زندگی گزارتے تھے۔

③ وادی سندھ میں کپاس کی عام کاشت تھی اور لوگ سوئی کپڑے پہنتے تھے جبکہ آریاؤں سمیت باہر کی ساری دنیا پشم پوش تھی۔

④ دادی سندھ کے لوگ بہادر لیکن اسے پسند تھے لیکن آریہ بڑے لڑاکے تھے جیسا کہ مویشی پالنے والے اور انکی چوری کرنے والے ہوتے ہیں۔

⑤ دادی سندھ کے لوگ سوم رس کو نہیں جانتے تھے۔ جبکہ آریہ اس نشہ آور بوٹی کے رسیا تھا۔

⑥ دادی سندھ کے لوگ فنِ تحریر سے بخوبی واقف تھے، آریہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

⑦ سب بڑا فرق یہ تھا کہ دادی سندھ کے لوگ آریاؤں کے پوجا پاٹ کے طریقوں اور ”یجنا“ یعنی قربانی کے مسلک کے مخالف تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ تہذیب غیر تمدن لوگوں کو مہذب بناتی ہے اور ہمیشہ شہری لوگ دیہاتیوں کو مہذب زندگی کی روشنی دکھاتے ہیں۔ آریاؤں کی آمد کے وقت دریائی راستوں کی غیر معمولی تبدیلی کیوجہ سے ہڑپائی تہذیب دم توڑ رہی تھی۔ تاہم اس کے بچے کچھ آثار بھی ان نیم وحشی چرواہوں کی آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے کیلئے کافی تھے۔ مسٹر باسٹم لکھتے ہیں کہ ہڑپائی مذہب ابھی زندہ تھا اور نچلے طبقے کے لوگ خاموشی سے اس پر عمل کر رہے تھے۔ یہ مذہب آریائی رسومات سے غلط ملط ہو کر بالآخر اتنا قوی ہو گیا کہ کچھ عرصے کے بعد آریاؤں کے ہاں دوبارہ ظاہر ہو گیا۔

رگ وید دنیا کی قدیم ترین مذہبی کتاب مانی جاتی ہے اور ابھی تک مقدس سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ۱۰۲۸ بھجمنوں سے ابتدائی آریاؤں کے مذہب پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔ رگ وید ۱۵۰۰ ق۔م اور ۹۰۰ ق۔م کے دوران تصنیف ہوا ہے۔ یہ ان بھجمنوں کا مجموعہ ہے جنہیں اُنچے طبقے کے آریا پرستش کے دوران قربانی پیش کرتے ہوئے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کے تین وید یعنی سام وید، یج وید اور اتھرو وید مختلف انداز کے ہیں۔ سام وید تو مورخین کے کام کا نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں رگ وید کے بعض اشعار آہستہ جاپ کے مقصد کے لئے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ یج وید رگ وید کے ایک دوسری جلد میں تصنیف ہوا ہے۔ اس میں منظوم اور نثری انداز میں ایسے کلیات دیئے گئے ہیں جنہیں ”ادھ ورنیو“ یعنی وہ پہاڑی جو قربانی کے مخصوص طور طریقوں کو جسمانی شکل میں ادا کرتا ہے

بھینٹ چڑھانے کے دوران پڑھتا ہے۔ یہ وہ مختلف حصوں میں منقسم ہے۔ انھیں سمجھتا کہتے ہیں ان کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک سفید سہتا دوسرے سیاہ ہیں۔ سیاہ سہتاؤں میں نشان زدہ ہدایت کے ساتھ ساتھ فارمولے بھی دیئے گئے ہیں اور سفید سہتاؤں میں طویل غصے کی صورت میں جسے براہمن کہا جاتا ہے، مزید تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ اکثر وہ زیادہ تر جادو ٹونے کے منتروں پر مشتمل ہے۔ یہ دیدیقنا رگ وید اور یجر وید کے بعد تصنیف ہوا ہے تاہم اس کے سارے ماحول پر یہ عقیدہ چھایا ہوا ہے کہ مظاہر فطرت، غریزی حیات اشیاء اور حیوانات سب کے اندر ایک غیر مادی روح موجود ہے۔ رگ وید میں جو منتر دیئے گئے ہیں انکے مقابلے میں اس وید میں کتر ثقافتی سطح کے جادو ٹونے کی باتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آریاؤں کے پچھلے طبقے کے لئے تصنیف کیا گیا ہے۔ اس پر غیر آریائی عناصر بھی چھائے ہوئے ہیں۔ بھاری بھر کم "براہمن" جنہیں ویدوں کے غصے کہلاتا جاتا ہے، پراسرار باطنیت پر مبنی "آرنیکا" اور "اپنیشد" جو براہمن کے بھی غصے ہیں، بلکہ ویدک ادب شمار ہوتے ہیں۔ براہمن کا زمانہ تصنیف ۸۰۰ ق۔ م سے ۶۰۰ ق۔ م ہے۔ سب سے پہلے اپنیشد مضامین کے اعتبار سے سب سے آخر میں لکھے جانے والے براہمن کے مضامین پر چھایا ہوا ہے۔ تاہم بعض اپنیشد یقیناً بعد کے زمانے کے ہیں۔ جو لوگ اس سارے ادب کے مرتبین یا مصنفین ہیں انکا مذہب وہ نہیں تھا جو بعد کے ہندوؤں نے اختیار کر لیا۔ محققین آج کے ہندو مت کو اس سے الگ سمجھنے کیلئے اسے براہمنیت یا ویدک مذہب کہتے ہیں۔

رگ وید کے اکثر حصے کو آج پوری طرح نہیں سمجھا جاتا۔ اسکی تشریحات پر سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب کا نام "زوکتا" ہے جو غالباً ۵۰۰ ق۔ م میں لکھی گئی ہے۔ اسے "یسکا کی زوکتا" کہتے ہیں۔ اس میں الفاظ کے مآخذ دیئے گئے ہیں۔ ایسا سلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں ہی آریا براہمن بہت سے متردکات کے بغیر بھول گئے تھے جبکی دگر سے اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ تاہم رگ وید والے مذہب کے نمایاں خدوخال صاف طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے انھیں "دیوا"

کہا جاتا ہے۔ دِوُ اس لفظ کا مادہ ہے جس کے معنی چمک اور روشنی کے ہیں۔ دیو سے مراد روشنی کے اجسام ہیں۔ لاطینی زبان میں یہ لفظ دینوس بولا گیا۔ یونانی میں زمینوس ہو گیا۔ آریاؤں کے ابتدائی دیوتا یونانیوں کے دیوتاؤں کی طرح آسمان سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے اکثر مذکر تھے۔ رگ وید میں مونس دیویوں میں سے صرف دو چار کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً پرتھوی جو زمین کی مہم اظہیت کم ذکر کی جانے والی تبسم ہے یا ادیتی جو دیوتاؤں کی پُراسرار، نازک اور کمزور سی ماں ہے۔ اسی طرح اوشا یا اشش شفق کی دیوی ہے جس کی تعریف میں بہت سے گیت لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح اترو کی کا ذکر ہے جو رات کی دیوی ہے۔ اسے رُوح شب کہا گیا ہے۔ اور پھر آرن یا نی کا ذکر ہے جو جنگلات کی رانی اور فطرت کی دیوی قرار دی گئی ہے لیکن اس کی تعریف میں معمولی سا ایک بھجن ہے۔ ان تمام مونس دیویوں کو مذہبی رسومات میں کوئی اہم مقام نہیں دیا گیا۔

نقل مکانی کر کے ادھر آنے والوں کے آباد اجداد کا مذہب اور انکے ساتھ مشترک بود و باش رکھنے والے ساتھیوں لوگوں کا مذہب اگر ایک ہی نہیں تھا تو ایک جیسا ضرور تھا۔ مختلف سمتوں کو بکھر جانے کے بعد یہ لوگ ایرانی، رومن، جرمن، سلو اور کیٹ بن گئے تاہم جب آریا ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے شمالی پہاڑی علاقوں میں مقیم ہو گئے تو ان کے مذہب میں نمایاں تبدیلی آگئی اور یہ پہلے والے انڈو یورپین مذہب سے بہت دور چلے گئے۔ انڈو یورپین مذہب کا "پتا دیوتا" جو یونان میں زیوس اور روم میں جوپیٹر تھا آریاؤں کے ہاں دئی اوس پترا تھا جسے یہ سب آسمانوں کا باپ سمجھتے تھے۔ مگر یہاں آکر اس بچارے کی قسمت کا ستارا ڈوب گیا۔ آسمان کے اس باپ کو دوسرے دیوتاؤں کا والد سمجھا جاتا تھا مگر اب اسکی اولاد نے ہی اُسے گرہن لگا دیا۔ اسکی تعریف میں بہت تھوڑے بھجن ملتے ہیں۔

آریاؤں کے جگمگاتے نقطہ نظر سے سب سے بڑا دیوتا "اندرا" تھا یہ جنگ کا بھی دیوتا تھا اور کوسموں کے دیوتا کے فرائض بھی سرانجام دیتا تھا۔ کبھی آریا فوجوں کا رہنما بن کر داسوں کے قلعے توڑتا پھوڑتا دکھائی دیتا ہے تو کبھی برائی کے دیوتا اڑدھا دہتر کو قتل کرتا نظر آتا ہے

جس نے بارشوں کو روک رکھا ہے اس کے ہاتھ میں بجلی کا تیر ہے جس سے یہ دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر اسے کھنڈرا خوش باش کھانے پینے اور عیش اڑانے والا شوقین دیوتا بھی دکھایا گیا ہے جو شراب کے نشے میں دھت بڑھکیں مارتا ہے۔ اس حالت میں شاید یہ اپنے پجاری کی نمائندگی کر رہا ہے جس نے سوم رس کے پیالے بھر بھر پی رکھے ہیں۔ آسمانی راستوں پر اندرا کے ساتھ طوفانی اردو آج کی ایک فوج بھی ہوتی ہے جس کے سپاہی زمیہ اشعار گاتے رہتے ہیں۔ اندرا کے اثر دہا کو قتل کرنے کی کہانی سُمیرتین دیو والا سے ماخوذ ہے۔

سُورج سے تعلق رکھنے والے دیوتاؤں کا پورا ایک گروہ آریاؤں کے مجمع خدو دنان میں شامل ہے۔ سُورج کے لئے عام لفظ سُوریہ ہے۔ یہ اپنی شعلہ بار رتھ میں بیٹھ کر آسمان کا سفر طے کرتا ہے۔ سوتر بھی سورج دیوتا ہے جو عقل کو تیز اور روشن بناتا ہے۔ ویدوں کے تمام اشعار میں سے اس دیوتا کی تعریف میں کہے گئے اشعار کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ ان اشعار کو گائتری کہتے ہیں۔ پٹن بھی ایک سورج دیوتا ہے جس کا کام اپنی روزانہ آسمانی گشت کے دوران شاہراہوں کی، چرواہوں کی اور گتے سے بچھڑنے والے مویشیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وشنو، جس کا جزوی تعلق قربانی سے ہے، سورج کے چند خصائص بھی رکھتا ہے اس نے تین قدم بھر کر زمین اور آسمان کو طے کر لیا۔ اس کی یہ صفت بعد کے ہندومت میں بڑا رکھی گئی ہے۔ اور بعد کے ہندومت میں اس دیوتا کی اہمیت بہت بڑھادی گئی ہے سورج دیوتاؤں کے گروہ میں ایک نام سورج دیوتا کی بیٹی سُوریا کا بھی آتا ہے۔ اسکی پرستش کبھی نہیں کی گئی تاہم اس کا ذکر اس کے دو اُسوں یا گھڑ سوار خادندوں کا تعلق سورج کے ساتھ جوڑنے کے سلسلے میں آتا ہے۔ ان کا نام ناستیہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی تین بیوی والی گاڑی میں بیٹھ کر آسمان میں گھومتے رہتے ہیں۔ بھجنوں میں ان کو فطرت کے زیادہ قریب نہیں دکھایا گیا۔ یہ انسان کے مددگار ہیں۔ بنگڑوں کو ٹانگیں عطا کرتے ہیں۔ غرق ہو جانے والی کشتیوں کے ملاحوں کو بچاتے ہیں اور بحرِ رسیدہ کنواریوں کے لئے خاندنڈھونڈتے ہیں۔

اگنی دیوتا قدیم ترین باطنیت کا مرکز و محور تھا۔ اگنی کے معنی آگ کے ہیں۔ لاطینی

میں انگنٹس تھا جس سے انگریزی کے الفاظ انگنٹ اور انگنیشن وغیرہ بنے ہیں۔ یہ اُن پُربریوں کا دیوتا تھا جو آگ والی قربانیوں کے دوران اس کے مخصوص گیت گاتے ہیں۔ چونکہ یہ گھر کی پتھاریوں پر بھی رہتا تھا اس لئے یہ گھریلو دیوتا بھی تھا۔ اسی حیثیت سے اسے زمین کے انسانوں اور آسمانوں کے دیوتاؤں کے درمیان روابط پیدا کرنے کا ذریعہ اور واسطہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھینٹ پڑھائی گئی چیزوں کو ہڑپ کر کے دیوتاؤں کو پہنچا دیتا تھا دیوتا بھینٹ کی چیزیں کھا کر خوش ہو جاتے تھے اور بھینٹ دینے والے کی مرادیں پوری کر دیتے تھے۔ آسمان سے اس دیوتا کی رہائش پانی سے لدے ہوئے بادلوں میں بجلی کی صورت میں تھی لیکن زمین پر اس کے کئی رُپ تھے۔ یہاں وہاں ہر جگہ انی دیوتا کا مسکن تھا۔

اس کے بعد سوما دیوتا کو بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے۔ اہل میں تو یہ ایک پورا تھا جس کا رس پھوڑ کر اور دودھ ملا کر خاص طریقے سے ایک نشہ آور مشروب بناتے تھے اس کے پی لینے سے غیر معمولی طاقت، جوانی، سرور اور نشہ حاصل ہوتا تھا۔ ایران کے زرتشتیوں کے ہاں بھی سوما رس کے استعمال کا رواج تھا۔ وہاں اسے ہوما کہتے تھے۔ رگ وید کے مصنفین کے نزدیک سوما دیوتا کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انھوں نے رگ وید میں سے وہ تمام بھیمن نکال لئے جو سوما کی تعریف میں تھے اور انھیں ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں ترتیب دیدیا جس کا نام منڈلا تھا۔ رگ وید کی کس کتابوں میں یہ لوہی کتاب ہے !

اہمیت کے اعتبار سے اندرا کے بعد وُردونا کا نام آتا ہے۔ بعض محققین اسے یونانی دیوتا یورے نس کا متبادل و محامل کہتے ہیں۔ ایران میں زرتشت نے روشنی کے عظیم دیوتا کو اہورامزدا کہا تھا۔ جب ایران میں کچھ عرصہ معتم رہنے کے بعد ایک ٹولہ آگے چل پڑا تو اس نے اپنے سابقہ دیوتا کو یاد رکھا اور اسے سورہ کا نام دے دیا۔ لیکن بعد میں جب سورہ سے مُراد کمر دیوتا لئے جانے لگے تو یہ دیوتا بھی اپنی عظمت کھو بیٹھا۔ تاہم چند صدیوں تک اس کا احترام قائم رہا۔ وُردونا ابتدا میں ایک طاقتور اور باوقار بادشاہ تھا اور آسمان کے ایک محل میں رہتا تھا۔ بہت سے دیوتا اس کے درباری تھے۔ ان درباریوں میں سب سے اہم مہترا دیوتا تھا جس میں سورج دیوتا کی کچھ خصوصیات تھیں۔ مہترا دُرشتی جمع خداوندان میں بھی

شامل ہے۔ سلطنتِ روما کے لوگ بھی اسے "یونانی۔ ایرانی" نام "مہترس" کے تحت پوجتے تھے
 وُرونا کے ارد گرد اس کے جاسوس سپاہی (پاش) بھی جمع رہتے تھے جو اڑتے رہتے اور
 سارے جہان کی خبریں شاہی دربار میں پہنچاتے رہتے تھے۔ یہ خبریں فانی مخلوق کے بارے
 میں ہوتی تھیں۔

وُرونا کو نظامِ تکوین کا محافظ بھی کہا گیا ہے۔ یہ تصورِ رگ وید کے مُعنیٰ کے تخیل کی سب
 سے اونچی اڑان سمجھی جانی چاہیے۔ اس بلندی تک پہنچ کر اگر آریا لوگ تجسیم کی پستیوں کی طرف نہ
 گر جیتے تو آج یہ دنیا میں سب سے بڑے توحید پرست ہوتے۔ رگ وید میں نظامِ تکوین
 (کاسمک آرڈر) کو "رتا" کہا گیا ہے۔ یہ کائنات اپنے راستے پر ایک خاص قاعدے
 اور قانون کے تحت چل رہی ہے۔ رات کے بعد دن اور ایک موسم کے بعد دوسرا
 موسم آجاتا ہے۔ اس اُٹل قانون کو "رتا" چلاتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کی
 زندگی "رتا" کے قوانین کے تحت گزارے۔ کچھ عرصے کے بعد "اُن رتا" کا لفظ عام ہو گیا
 اور اس کے معنی "جھوٹ" یا عدم صداقت کے لئے جانے لگے اور اسے گناہ قرار
 دیا گیا۔ رتا کا انحصار وُرونا پر تھا جسے رتا کا بنانے والا سمجھا جاتا تھا۔ گویا یہ خدا کی تخلیق تھا۔
 آریاؤں کے تمام دیوتاؤں میں وُرونا ہی، بلکہ اخلاقیات، سب سے زیادہ بلند
 ہے یہ ہر جگہ موجود رہنے والا دیوتا انسانوں کے تمام اعمال سے واقف ہوتا تھا۔ یہاں اُلوہیت
 کا یہ تصور وحدت الوجود کے مسک سے ہٹ کر خالص موعود بن جاتا ہے۔ لکھنا
 ہے: "دو آدمی خواہ وہ کہیں بھی چھپے ہوئے یا زمین کے آخری سرے پر پہنچ کر کوئی خفیہ
 تدبیر کر رہے ہوں تو ان میں تیسرے وجود "وُرونا" کا بہرہ صوت موجود رہیگا۔ پجاری "وُرونا"
 کی پرستش بڑے سنجیدہ ابادکار اور ممتاط طریقے سے کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے تمام دوسرے
 دیوتا کھلنڈے اور خوش باش قسم کے تھے۔ چونکہ یہ چڑھاؤں کی چیزیں وصول کرتے رہتے
 تھے۔ اس لئے یہ خوفزدہ کرنے والی استیاں نہیں رہتے تھے۔ انکے برعکس "وُرونا" بالکل بے لوث
 اور پاک صاف دیوتا تھا جو محض قربانیوں اور چڑھاؤں کی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا تھا بلکہ
 اُسے صرف نیک علی کے ذریعے راضی کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اُسے گناہوں سے سخت نفرت تھی

اور گناہ کے معنی، جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، رتا یعنی قوانین فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ گناہ کے اس مفہوم میں مذہبی احکام کی تعمیل نہ کرنا بھی شامل تھا اور زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا تھا کہ پرستش کے مقررہ قواعد اور رسوم و رواجات کی بلاچون و چرا پیروی کی جائے۔ تاہم گناہ کی تعریف میں جھوٹ بھی شامل تھا کیونکہ یہ قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ جھوٹ سے دُرونا اور مرتد دونوں کو نفرت تھی۔ اس کے علاوہ غصے کی حالت میں سرزد ہونے والے افعال، شرب نوشی، بھابھائی اور مکاری سے بھی نفرت تھی۔ ایسے سخت اور سنجیدہ دیوتا کے سامنے بیٹھ کر جب بیماری اس کی پرستش کرتا تھا تو وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اپنے جسم پر رکھ لیتا تھا اور اس کے حضور خوف سے کانپتے ہوئے گڑگڑاتے اور عاجزی کرتے ہوئے اپنی معروضات پیش کرتا تھا۔ سچائی جانتا تھا کہ دُرونا گناہ کی بڑی سخت سزا دیتا ہے۔

آریاؤں کے اور بھی بہت سے دیوتا تھے جن کا ذکر اس کتاب میں آگیا تاہم کچھ متفق نے ان دیوتاؤں کے مکمل نسب نامے مرتب نہیں کئے۔ انہی آپس کی رشتہ داریاں عام طور پر مبہم ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر دیوتا کے علیحدہ اور مخصوص سچائی اور عقیدین تھے۔ چنانچہ رگ وید مختلف مکاتب فکر کے باہمی اختلافات کو دور کرنے اور کثیر قبائلی رسوم و رواجات کے درمیان متفقہ اعتقادات پیدا کرنے کی ایک نامکمل سی کوشش ہے۔ ویدک بھجیوں کی گہرائیوں میں اتر کر ایک غیر جانبدار شخص یہی محسوس کرتا ہے کہ تمام دیوتاؤں کو یا تو بالکل مساویانہ مراتب دیکر اکٹھا کر دیا گیا ہے یا پھر ان کے جوڑے بنا دیئے گئے ہیں اور بیماری پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ ان سب میں کس کو سب سے بڑا دیوتا مانا جائے۔ اس اہم سوال نے بعض پنڈتوں کو اتنا بے چین کر دیا کہ انھوں نے ایک دیوتا "کا" کے نام سے ایجاد کر لیا جس کے معنی ہیں "کون" یعنی نامعلوم۔ پنڈتوں کا ایک خاص بھجن میں ہی نامعلوم دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہے۔

نوٹ: (انگریزی کا لفظ WHO بمعنی کون سوال ہے تو عربی کا لفظ $هُوَ$ بمعنی "وہ" اس کا جواب ہے ان تین لفظوں کے ہجا بھی غور طلب ہیں)

آریائی مذہب کا مرکز و محور بھینٹ دینا اور چڑھا دے چڑھانا تھا۔ عربی زبان کا لفظ قربانی، جو قرب سے نکلا ہے، اس مفہوم سے ملتا جلتا ہے۔ آگ کے گرد سارے کنبے کا جمع ہو کر

بیٹھ جانے کا رواج عہدِ متیق سے چلا آ رہا ہے۔ یہ رواج ہندو و چین لوگوں میں بھی تھا۔ چھوٹی موٹی گھر بڑی قسم کی قربانیاں کنبے کا سربراہ پیش کرتا تھا۔ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز آگ میں ڈال دی جاتی تھی اور خیال کر لیا جاتا تھا کہ کام ٹھیک ٹھاک ہو جائیگا۔ بھینٹ چڑھانے سے متعلق جو آدھین اشعہ ہمیں ملتے ہیں انھیں ”گڑھیا سوترا“ کہا جاتا ہے، تاہم یہ بہت بعد کا اضافہ ہے۔ رگ وید میں صرف ان بڑی بڑی قربانیوں کا ذکر ہے جو امراء، رؤساء، قبائلی سردار یا دولت مند لوگ پیش کرتے تھے۔ ان قربانیوں کی رسومات بہت پیچیدہ تھیں اور انکی لئے خاص اہتمام ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ان پیچیدہ رسوتا کی ادائیگی کیلئے خاص تربیت یافتہ پجاریوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ ان قربانیوں میں جانور اور کبھی کبھی انسان بھی قتل کئے جاتے تھے۔

بھینٹ دینے اور چڑھا دینے کا مقصد دیوتاؤں کو خوش کر کے ان سے مرادیں اور نعمتیں حاصل کرنا تھا۔ تصور یہ باندھ لیا جاتا تھا کہ دیوتا آسمانوں سے اتر کر قربانی کے میدان میں کھجائی گئی تھکوں کی چٹائی پر آ گئے ہیں، پجاریوں کے ساتھ مل کر کھاپی رہے ہیں اور پھر انھیں لڑائیوں میں فتح، اولاد، مولیشیوں میں کثرت، لمبی عمر، اور اس قسم کی دوسری کامیابیاں عطا کر رہے ہیں۔ گویا یہ سارا دھندل کچھ دو، کچھ لوٹ کے اصول پر چلتا تھا۔ البتہ وڑونا اور رُدر دیاوتا ان قربانیوں سے بالاتر تھے۔

بھینٹ دینے کی رسومات میں خوف اور تحیر بہر حال شامل رہتے تھے۔ پجاری سوما اس کے نشے میں دھت ہو کر دیوتاؤں کے عجیب و غریب، رُپ مشاہدہ کرتے تھے۔ انھیں اپنے اندر بے پناہ قوت کا احساس ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ آسمان کو بھی چھو سکتے تھے پھر یہ بھی کہ غیر فانی ہو کر وہ گویا وہ خود دیوتا بن جاتے تھے۔ وہ رسومات جن کے ذریعے دیوتاؤں کو آسمان سے زمین پر نیچے اتارا جاسکتا تھا صرف پجاریوں کو معلوم تھیں اور صرف یہی خاص لوگ انھیں ادا کر سکتے تھے۔ لہذا ان پجاریوں نے اپنے آپ کو مخفی اسرار و موزکا و احرام مالک و مختار بنا رکھا تھا۔

رگ وید میں اکثر ایک نہایت پُرکسار وجود ”برامن“ کا ذکر آتا ہے بعض حوالوں سے

معلوم ہوتا ہے کہ ”براہمن“ سے مراد منتروں کے مقدس بولوں میں چھپی ہوئی ساحرانہ قوت ہے لیکن بہت سے مقامات پر اس لفظ کو وسیع تر معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مافوق الفطرت چیز بجلی کی قسم کی کوئی قوت ہے۔ اس پر قبضہ قدرت رکھنے والے قبائلی بجاہلوں اور ساحروں کو براہمن کہا گیا ہے۔ ویدک عہد کے اواخر میں براہمن اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے بامعنی یا بے معنی الفاظ کے رشتے اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آگیا کہ براہمن کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جادو اثر سمجھا جانے لگا۔ ویدوں کے الفاظ اور اصوات و حروف پر غور و فکر کیا جانے لگا اور انھیں خاص قوتیں عطا کر دی گئیں۔ اگرچہ وید ابھی تک تحریر میں نہیں آئے تھے تاہم ان کے حروف کو مجسم صورت دیکر انھیں دیوتا بنا دیا گیا تھا۔ ویدوں کے اشعار میں جو عرضی اوزان استعمال ہوئے ہیں وہ بھی دیوتا بن گئے اور پھر آخر میں بعض خاص صوتی اجزاء کو اُتوہیاتی تقدس دیدیا گیا۔ خاص طور پر لفظ ”اوم“ کے بارے میں یقین کر لیا گیا کہ ویدوں کی تمام اُتوہیت سمٹ کر اس لفظ کے اندر آ گئی ہے اور اس میں بے پناہ قوت اور پُر اسرار تاثیر ہے۔

رگ وید کے اکثر بھجنوں میں ایک اور عقیدے کا بھی واضح اشارہ ملتا ہے۔ قسربانی کے دوران یہ یقین کر لیا جاتا تھا کہ بھینٹ دینے والا شش، بھینٹ چڑھنے والی چیز اور دیوتا تینوں پُر اسرار طور پر ایک ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ تصور ابتدائی قدیم مذاہب میں بھی پایا جاتا تھا تاہم رگ وید نے اسے اتنا نچستہ کر دیا کہ اس عہد کے آواخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ خود کائنات کی تخلیق بھی قسربانی ہی کا نتیجہ ہے۔

اگرچہ وِردونا کے بارے میں یہ دھندلا سا تصور موجود ہے کہ وہ خالق کائنات ہے اور کبھی کبھی اندرا کو بھی یہ فریضہ سرانجام دیتے دکھایا گیا ہے تاہم رگ وید کے پورے متن میں کسی خالق دیوتا کا کوئی واضح تصور نہیں دیا گیا۔ البتہ اس کے آخری دنوں میں یہ تصور کسی حد تک پیدا ہو چکا تھا کہ کوئی ایک خدا ایسا بھی ہونا چاہیے جو پوری کائنات کا خالق ہو۔ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تصور براہمنوں کی اپنی سوچ کا نتیجہ تھا یا غیر آریائی مذاہب سے مستعار لیا گیا تھا۔ بہر حال اس

خدا کو پر جاپتی کہا گیا جو بعد میں ”برہما“ (برہمن کی مذکور صورت) سے بدل گیا، تصور یہ قائم کیا گیا کہ پر جاپتی دراصل پہلا انسان (پیش) تھا جو کائنات سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس انسان نے اپنے ہی حضور اپنے آپ کی قربانی پیش کی۔ دیوتاؤں نے، جو اس کے بچے تھے، اسے بھینٹ چڑھا دیا۔ پھر اس بھینٹ چڑھ جانے والے انسان کے مقدس جسم سے کائنات وجود میں آئی۔

اس تصور کے بعد قربانی کے عقیدے پر پختگی کا ایک اور رنگ چڑھ گیا اور قربانی بنڈرت پر امرت کی شکل اختیار کر گئی۔ سجاد یوں نے اس ابتدائی قربانی کو سننے سے انداز دیکر کئی کئی صورتیں پیدا کر لیں اور دنیا نے ایک نئی کروٹ لی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہبی فکر کے اندر ایک نیا اضافہ ہو گیا۔ اب عقیدہ یہ راسخ ہو گیا کہ اگر قربانیاں پیش نہ کی جائیں گی تو دیوتا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے نڈھال ہو جائیں گے، نڈھال ہونے کے باعث نظام کائنات نہ چلا سکیں گے لہذا یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائیگی، کائنات کا نظم و نسق بگڑ جائیگا اور ہر چیز انتشار کا شکار ہو جائیگی۔ قربانی کو اس مذہب کی اہمیت دینے کا تجربہ نکلا کہ اب فطرت کا سارا نظم و نسق دیوتاؤں کے ہاتھوں سے نکل کر براہمنوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ یقین پیدا کر دیا گیا کہ قربانی کی سحرانہ قوت سے براہمن دیوتاؤں کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور انہیں مجبور اور تابع فرما بنا سکتے ہیں۔ پس اب براہمن کسی سلطان ارضی سے کم نہ تھا اور نہ کسی دیوتا سے کم تھا۔ وہ قربانی کی رسوم کو صحیح طریقے سے ادا کر کے ہر چیز کو درست اور قائم و برقرار رکھ سکتا تھا، پس وہ سب سے زیادہ اور بلند پایہ سماجی خدمت کار بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس کی قوتوں کی تاثیر میں یہ بات بھی تھی کہ منتر و جنتروں کے ہیر پھیر سے جس کو چاہے تباہ بھی کر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ خطرناک ترین دشمن بھی بن سکتا تھا۔

ہندوستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں اکثر آریائی قبیلوں کے اعتقادات ۹۰۰ ق۔ م تک یہی تھے۔ اس کے بعد ہندو مت منظم ہوا تو بھی براہمنیت کے اس عروج میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب رگ وید کے اکثر قدیمی دیوتاؤں کی عظمت ختم ہو گئی تھی اور نسبتاً یہ غیر اہم سمجھے جانے لگے تھے۔ اب انہی جگہ سے دیوتا ابھرنے لگے۔ خاص طور پر وشنو اور رُدر کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہو گیا۔

رگ وید میں دو ٹوک فیصلہ دیدیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم یا تو اپنے آباؤ اجداد کی دنیا کو

لوٹ جائیں گے، یا ہمارا ٹھکانہ ہمارے مٹی کے گھر میں ہوگا۔ اس ویدکا تصنیف کے آخری دنوں کا البتہ ایک شعر ہے جس میں ہلکا سا اشارہ یہ ملتا ہے کہ ہم یا تو پانیوں کی طرف بڑھ جائیں گے یا پھر پودوں میں ہی اُنکے ہی رہ جائیں گے۔ یہ غیر واضح اشارہ غالباً تناسخ ارواح کے عقیدے کی طرف تھا جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ مرنے والوں کی رُو جس دوبارہ انسانی جسم میں پیدا ہونے سے پہلے جانوروں، پودوں اور دوسری اشیائے فطرت میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ براہمن لڑیکہ میں، جو اب رگ وید کی رِجائیت سے دُور ہو چکا تھا، یہ بھی تسلیم کر لیا گیا تھا کہ بہشت میں بھی موت کا امکان ہے۔

”برہم آرنیکا اپنشد“ میں تناسخ ارواح کی پہلی صورت دی گئی ہے یعنی جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی، قربانی، سخاوت اور سادگی کے اصولوں کی پیروی میں گزری ہے انکی رُو جس بعض غیر واضح سفری مراحل طے کرنے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی دنیا یعنی نیم کی بہشت میں چلی جائیگی۔ یہاں عیش و عشرت کا کچھ عرصہ گزار کر پھر یہ چنانہ کی طرف منتقل کر دی جائیگی۔ پھر کچھ مدت کے بعد چاند سے نکال کر انھیں خلاؤں میں بھیج دیا جائیگا۔ پھر خلاؤں سے بارش کی شکل اختیار کر کے یہ زمین پر واپس آ جائیں گی اور اشیائے خوراک میں داخل ہو جائیگی، پھر خوراک کے ذریعہ ”مردوں کی آتشیں قربان گاہ میں“ داخل ہو کر عورت کی آتشیں قربان گاہ میں جتم لیں گی۔ لیکن گناہ کاروں کی رُو جس کیرے مکوڑوں اور پرندوں وغیرہ کی صورت میں دوبارہ پیدا ہونگی۔ تناسخ ارواح کا یہ عقیدہ اس قدیم ترین خیال پر مبنی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پھلوں، ترکاریوں کے اندر جب رُو جس ہوتی ہیں۔ جب مرد اور عورت یہ پھل اور ترکاریاں کھا لیتے ہیں تو عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس قدیم عقیدے کو یہاں نئے اور انوکھے انداز میں از سر نو پیش کیا گیا، لیکن اپنشدوں کے زمانہ تصنیف تک اسے عالمگیر شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ جہاں تا بدھ کے زمانے میں بھی شاید آد اگوں کے اس عقیدے کو ہر شخص تسلیم نہ کرتا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چھٹی ساتویں صدی ق۔ م میں یہ عقیدہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل چکا تھا۔ الغرض تاریخی اعتبار سے یہ زمانہ اس لئے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ ابتدائی اور قدیمی انسانوں کے بہم سے تصورات منطقی ارتقا

حاصل کرتے کرتے اس وقت تک ڈوپختہ عقیدوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ایک سمسار یعنی تانسج ارواح کا عقیدہ جسے آغاگوں بھی کہتے ہیں اور دوسرا کرم کا عقیدہ جس کی رُو سے ایک زندگی کے اعمال دوسری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس دوسرے عقیدے کی بنیاد اپنی مہزم کے نظریئے پر رکھی گئی تھی جس کے مطابق فطرت کی ہر چیز کے اندر رُوح موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی قدیم انسان کے ذہن میں بھی اخلاقیات کے عناصر موجود تھے جو ابھی صاف اور زیادہ واضح نہیں ہوئے تھے۔

عالمگیر سطح پر تو نہیں لیکن عام خیال یہی تھا کہ رُوحوں کے اندر ان تبدیلیوں کا تعین اعمال کرتے ہیں۔ جو کوئی شخص موجودہ زندگی جس انداز سے گزارے گا اسی کے مطابق اُسکی آئندہ زندگی کی نوعیت متعین ہوگی۔ یہ نوعیت بلند سطح کی بھی ہو سکتی اور پست سطح کی بھی ہو سکتی ہے، خوشگوار بھی ہو سکتی ہے۔ اور اذیت ناک بھی ہو سکتی ہے۔ کرم کا یہ عقیدہ بہت جلدی ذہنوں میں پختہ ہو گیا۔ عملی زندگی میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کو اپنے اعمال کا منطقی نتیجہ سمجھ کر برداشت کرنے لگ گئے اور آئندہ اپنی زندگی کی سطح بلند کرنے کیلئے نیک عمل کی طرف راغب ہو گئے۔ سیاسی طور پر فائدہ یہ ہوا کہ آریائی معاشرے میں جو طبقاتی ناہمواریاں پیدا کر دی گئی تھیں انہیں صبر و شکر کے ساتھ سابقہ زندگی کے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر قبول کر لیا گیا تھا۔

تانسج ارواح کا عقیدہ جن مراحل سے گزر کر آگے بڑھا ہے ان مراحل میں یہ یقین ہر سطح پر شامل رہا ہے کہ رُوحیں ایک زندگی سے دوسری زندگی تک پہنچنے کیلئے کئی راستوں سے گزرتی ہیں۔ رُوحوں کے یہ راستے یا تو ابدیت تک طویل ہوتے ہیں یا ناقابل فہم، دورانیوں پر محیط ہوتے ہیں۔ اس خیال نے زندگی کی تمام صورتوں کو ایک ہی نظام کے ساتھ منسلک کر دیا تھا۔ خود دیوتا بھی مر جاتے تھے اور انکی جگہ دوسرے دیوتا آ جاتے تھے۔ جونہی ایک اندر امر گیا۔ اسکی جگہ دوسرا اندر آ گیا۔ مر جانے والوں کی رُوحیں کو، جلدی یا دیر کے ساتھ دوسرے مقامات کی طرف بہر طور جانا ہوتا تھا۔ حیوانات، کیڑے مکوڑے بلکہ پودے بھی اسی قانون کے تحت تھے بعض مفکرین کی نازک خیالی تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انھوں نے پانی، گرد و غبار

اور ہوا کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ انکے اندر نہایت باریک جاندار ہیں اور ان جانداروں میں روحیں ہیں۔ لہذا اصلیت تخلیق کے اعتبار سے ان میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ انکی اور انسانوں کی روحیں ایک ہیں اور یہ ساری دنیا روحوں کی بے شمار تبدیلیوں میں سے گزر رہی ہے۔

عام آدمی کے لئے یہ عقیدے ناخوشگوار نہیں تھے۔ انکا تیزی کے ساتھ پھیل جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقیدے اس زمانے کے لوگوں کی روحانی ضروریات پوری کر رہے تھے اور پشواہیت، ملوکیت اور مثرین کے مقاصد بھی پورے ہو رہے تھے۔ سسار کا عقیدہ رُوح کے لئے نئے نئے تجربے حاصل کرنے کے لاکھودہ امکانات کی راہیں کھول رہا تھا۔ ادنیٰ ترین سطح کی مخلوق اور بدکار سے بدکار انسان کو بھی اصلاح اور ارتقاء کی اُمید کا آسرا مل گیا تھا۔ اور اس اعتبار سے یہ عقائد روایتی بہشت اور دوزخ کے جامد اور فیصلہ کن تصور سے زیادہ پُرکشش تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلند تر سوچ رکھنے والوں کو تنازع کا چکر پسند آیا۔ موت کو ہمیشہ سے ایک خوفناک چیز سمجھا جاتا ہے۔ لہذا بار بار اور بے شمار مرتبہ مرنا کوئی خوش کن تصور نہیں ہے۔ موت کے خوف پیہم کے تحت جینا بھی کیا جینا ہوا۔ اس جینے میں آلام و مصائب نہ بھی ہوں تو بھی زندگی سپاٹ، بے مزہ اور اُکتا ہٹ پیدا کرنے والی جبریت بن جاتی ہے۔ اسی طرح بار بار پیدا ہونے کی بات بھی بیزاری پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ تنازع ارواح کے عقیدے نے قنوطیت پیدا کر دی۔ بہشت میں دوبارہ پیدا ہونے کا تصور بھی نا کافی ثابت ہوا۔ ضرورت محسوس ہونے لگی کہ بار بار کی موت و حیات کے چکر سے نکلنا جائے اور کوئی تیار راستہ تلاش کیا جائے۔ بالآخر گہرے تفکر اور ذہنی کاوش کے بعد فراریت کا راستہ ڈھونڈ لیا گیا اور اس کا نام ترک دنیا رکھ دیا گیا۔ علاقہ دینیوی سے قطع تعلق کر کے دھیان گیان میں گم ہو جانا اس نئے مسلک خصوصی پیغام تھا جو نظریات کی بجائے عمل پر زور دیتا تھا اور اسی وجہ سے زیادہ قابل قبول تھا۔

رگ وید کے زمانہ آخر کا ایک بھجن ہے جس میں لوگوں کے ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جو براہمنوں کے طبقے سے مختلف ہے۔ یہ لوگ چپ سادھ لینے والے مٹی تھے جو

ہوا کا کمر بند باز رہے خاموشی کی مستی میں رہتے تھے، ہوا کے دوش پر سوار ہو کر پرندوں اور نیم دیوتاؤں کے راستوں پر گامزن رہتے تھے۔ مٹی کو تمام دوسرے انسانوں کے خیالات کا علم تھا۔ کیونکہ اس نے رُدر کے جادوئی پیالے سے شراب پی رکھی تھی۔ یہ وہ شراب ہے جو عام فانی انسانوں کیلئے زہر ہے۔ اُتھرو وید میں بھی ایک جماعت کا ذکر ملتا ہے جس کے افراد دُرِ ایتا کہلاتے ہیں۔ بعد میں اس لفظ کے معنوں میں دُست پیدا کر لی گئی اور اس سے مراد وہ آریا یا گیا جو برہمنوں کے مذہب کو چھوڑ کر آزاد ہو جاتا تھا اور ویدوں کا احترام نہیں کرتا تھا۔ لیکن اُتھرو وید میں یہ لفظ غیر آریائی سباریوں کیلئے استعمال ہوا ہے۔ دُرِ ایتا دراصل زرخیزی کے دیوتا کے پجاری تھے۔ زرخیزی کے دیوتا کی پوجا وادی سندھ کے پچلے حصے میں کی جاتی تھی اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ آریاؤں کی دشمنی صدیوں سے آ رہی تھی۔ رگ وید کے کہنے کے مطابق یہ پجاری ایک بیسوا عورت کے ساتھ ریڑھے میں بیٹھ کر جگہ جگہ پھرتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک گویا بھی ہوتا تھا جو مذہبی رسومات کے دوران گاتا تھا۔ دُرِ ایتا کے سماجی مقام اور اہمیت کے بارے میں معلومات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ چونکہ ویدوں میں وادی سندھ کے باشندوں کے خلاف جی بھر کر زہر اگلا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ آریاؤں کے مسلک قربانی کے خلاف تھے اس لئے یہ تفصیل جو دُرِ ایتا کے بارے میں دی گئی ہے قابلِ اِعتناء نہیں ہے۔ وادی سندھ کے لوگ نہ صرف براہمنیت کے دشمن تھے بلکہ انکے اور آریاؤں کے درمیان سیاسی، معاشی اور معاشرتی اختلافات بھی شدید تھے۔ تاہم یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ آریائی براہمن سخت زور لگاتے رہے کہ کسی طرح وادی سندھ کے لوگ ان کا آریائی مذہب قبول کر لیں (دیکھیے باشم صفحہ ۲۴۴) اور کوشش کرتے رہتے تھے کہ انکے روایتی مذہب میں ان غیر آریاؤں کیلئے کوئی مقام پیدا ہو جائے۔ دُرِ ایتا کا طبقہ جدید سڑم رواجات پر عمل پیرا ہونے والے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور براہمنوں کے حق میں زیادہ مفید اور مددگار بن سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہ ہوا تاہم غیر آریائی رہبانیت آریائی آریائی فکر کو متاثر کر گئی۔ اُپنشدوں کے زمانے تک رہبانیت کو وسیع پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ چنانچہ نئی تعلیمات کا ارتقاء اور انکی نشر و اشاعت قربانی والے کٹر روایتی مذہب کے

بجاریوں کی بجائے انہی راہبوں کے ذریعے ہوئی۔ ان راہبوں میں سے بعض تنہائی پسند مائیکو بیچے (نفسیاتی مریض) بھی تھے جو گھنے جنگلوں میں رہتے تھے، خود عائد کردہ اذیتوں میں مبتلا رہتے تھے اور گرمی سردی کی شدت کے علاوہ بھوک پیاس کا عذاب سہتے رہتے تھے۔ بعض راہبوں نے شہروں کے نواح میں اذیت گاہیں بنا رکھی تھیں۔ ان میں یہ لوگ سخت دھوپ میں یا آگ کے شعلوں کے درمیان کئی کئی پہروں تک بیٹھے رہتے تھے۔ چھڑیوں اور کانٹوں کے بستروں پر سوتے تھے، درختوں کی شاخوں کے ساتھ اُلٹے لٹک جاتے تھے یا سر کے اوپر بازو سیدھے کر کے انھیں اس حد تک بے حرکت بنا دیتے تھے کہ خون کا دوران بند ہو جانے کا وجہ سے یہ سوکھ کر اڑ جاتے تھے۔

تصورات کے اندر جن لوگوں نے جدت اور ارتقا پیدا کیا وہ ان رہبانوں سے قدرے کم شدید قسم کے سادھو تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی مشقیں ذہنی تفکر اور روحانی دھیان گیان یعنی مراقبوں تک محدود تھیں۔ ان میں سے بعض سادھو شہروں اور قصبوں کے نواحی علاقوں میں رہتے تھے اور تنہائی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بعض کسی بڑی عموالے سادھو کی رہنمائی میں جھونپڑیوں کے اندر رہتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو بڑے بڑے گروہ بنا کر پھرتے رہتے تھے، بھیک مانگ کر گزارا کرتے اور جو کوئی انکے نظریات کو سننا چاہتا اسے، وعظ و تلقین کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مخالفین سے مناظرے بھی کرتے تھے۔ بعض بالکل ننگے رہتے تھے اور بعض مختصر سا لباس پہنتے تھے۔

ہندو رہبانیت کا اصل مقصد سحرانہ یا غیر معمولی قوتیں حاصل کرنا تھا۔ براہمن پہلے ہی ان قوتوں کے دعویدار تھے لیکن ان کا دعویٰ اعلیٰ نسبی اور پرستش کے طریقوں میں خصوصی مہارت رکھنے پر مبنی تھا۔ تاہم انکا زور توڑنے والوں نے کہا کہ قوتوں کی اور تمہیں بھی ہو سکتی ہیں اور انکے حصول کے اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اپنیشدوں کے زمانے تک یہ عقیدہ زوال پذیر ہو چکا تھا کہ قربانی کا تعلق کائنات کے نظم و نسق سے ہے۔ شاید خود براہمنوں کو بھی اس پر یقین نہیں رہا تھا۔ قربانی کے محور پر گھومنے والا تصوف فوری طور پر تو ختم نہ ہو سکا تاہم اسکے مقاصد کی نوعیت میں تبدیلی ضرور ہو گئی۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ نظام کائنات اس

پر مبنی ہے اب اسے خوشحالی، طوالتِ عمر اور بہشت میں جانے کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ اگرچہ رہبانوں کی اذیتیں بہت سخت تھیں۔ پھر بھی انھوں نے قربانیوں کے مسلک والے براہمنوں کا مرتبہ کم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب کبھی کوئی رہبان اپنے آپ کو زخمی کر لیتا تو نہ صرف اُسے خود اطمینان حاصل ہو جاتا تھا بلکہ لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگ جاتے تھے، اُسے شہرت ملتی تھی اور اسکی تمام دنیاوی ضروریات پوری کر دیتے تھے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو عام انسانوں کو مشکل سے دستیاب ہو سکتی تھیں۔ گویا اس قسم کی رہبانیت کا ایک مادی پہلو بھی تھا جو رہبانوں کے عروج اور براہمنوں کے زوال کا باعث بنا۔ ہندوؤں کے مذہبی لٹریچر میں ضروریاتِ زندگی سے فارغ ہو جانے کے احساس کو گھر بار اور ملکیتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ذمہ داریوں کا بوجھ اتار دینے کے مترادف سمجھا گیا ہے۔ لیکن رہبانیت کی طرف رغبت دلانے والی چیز کچھ اور تھی۔ راہب جوں جوں اپنی مشقوں میں سخت ہوتا گیا اُسے ارتکازِ قوتِ جسم کی بدولت ایسی قوتیں حاصل ہوتی گئیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتیں۔ ان مشقوں سے حاصل شدہ نفسیاتی قوتوں کی بدولت تارک الدنیا راہب حال، ماضی اور مستقبل میں جھانک سکنے کا دعویدار بن گیا، وہ آسمانوں پر چڑھ سکتا تھا، دیوتا اس کا بڑے ادب سے استقبال کرنے لگ گئے تھے بلکہ جب کبھی دیوتا زمین پر اترتے ان رہبانوں کی جھونپڑیوں میں ضرور حاضری دیتے۔ اب رہبان خارقِ عادت شجدرے بھی دکھا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں ڈال سکتا تھا۔ کچھ ترقی یافتہ نفسیاتی قوتیں، کچھ شجدرے اور ہاتھ کی صفائی کے کرتب، کچھ عام لوگوں کی بالآخر آرائی اور ضعیف الاعتقاد کی ان تمام چیزوں نے ملکر ان کے اختیارات کو بے پناہ وسعتیں دیدی تھیں۔ عقیدہ یہ قائم کر لیا گیا کہ اگر کوئی اسے ناراض کر دیگا تو یہ انھیں اپنی غضبناک نگاہ سے بھسم کر دیگا یا ساری بستی کی فصلوں کو جاڑ دیگا۔ اگر اسے عزت دی گئی تو اس کی سامراجی قوتیں بڑے بڑے شہروں کی بھی حفاظت کر سکتی ہیں، خوشحالی میں اضافہ کر سکتی ہیں، قحط سے بچا سکتی ہیں اور حملوں اور وباؤں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ پہلے یہ تمام باتیں اور سامراجی قوتیں قسریانہ اور اسکی رسوم ادا کرنے والے پجاریوں کے ساتھ منسوب

تقیں اب انہیں رہبانیت کیساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد وہ پرانا عقیدہ کہ کائنات کو قربانی کا مسلک سنبھالے ہوئے ہے پس منظر میں چلو گیا اور اسکی بجائے یہ عقیدہ ابھر آیا کہ کائنات اور اسکے نظم و نسق کا دار و مدار عظیم دیوتا شوا کے مجاہدات اور ریاضتوں اور خود اختیاری اذیتوں پر ہے جو ہمالیہ کی بلند اور مضبوط چوٹیوں پر بیٹھا دائمًا استغراق میں ہے یا پھر ان انسانوں پر ہے جو اسکی پیروی میں مسلسل اذیتوں میں سے گزر رہے ہیں۔

کم روحانیت رکھنے والے لوگوں کے لئے رہبانیت میں جو کشش تھی وہ مندرجہ بالا قوتوں کے حاصل کرنے کے شوق تک محدود تھی۔ لیکن جو لوگ حقیقت کے متلاشی تھے یا جو اذیتناک زندگی خالص مذہبی نقطہ نظر سے گزانا چاہتے تھے۔ انکے لئے وجہ کشش کچھ اور چیز تھی۔ سختیاں برداشت کرتے کرتے انکی نفسیاتی قوتوں میں اضافہ ہو گیا تھا جسکی وجہ سے انکی بصیرت اتنی تیز ہو گئی تھی کہ الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ نظام کائنات کا کھوج لگاتے لگاتے انکی تیز نگاہیں اس ظاہری چمک دمک والے آسمان سے بھی اُگے نکل کر ان پراسرار اقالیم میں پہنچ چکی تھیں جہاں بڑے بڑے دیوتا اپنی نورانی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں۔

حقیقت کے ان متلاشیوں نے تدریجاً ظلمتوں سے گزر کر اب ایک ایسا راز پا لیا تھا جو ہر راز و اسرار سے بالاتر تھا۔ ان اذیت کش تارک الدنیا زاہدوں میں سے ایک بلند سیرت شخص نے اس سے بھی ایک قدم آگے رکھا اور اپنی اصلیت کو بھی پالیا اور فطرت کی اصلیت کا راز بھی معلوم کر لیا۔ اس نے بہت اچھی طرح پہچان لیا کہ انسان کے دکھ درد کی حقیقت کیا ہے، اس کا حل کیا ہے اور یہ کائنات کیا ہے۔ اب وہ حیات و موت کی دنیا سے نکل کر صدقاتوں اور مسرتوں کی دنیا میں جلوہ افروز ہو چکا تھا۔ جہاں نہ خوشیاں ہیں نہ غم ہیں، نہ نیکی ہے نہ بدی ہے۔ اس مادراتی علم کے حاصل ہوتے ہی اب اسکے دل میں یہ احساس بھی ابھرنے لگا کہ وہ تو مطلقاً آزاد ہو چکا ہے اور اسکی آزادی نے بالآخر اُسے "نجات" یعنی دنیا پر رُوح کی آخری فتح عطا کر دی ہے۔ یہ تارک الدنیا زاہد اور راہب جو اپنی مقصودہ تلاش تک پہنچ گیا تھا تمام فائیتیں سے بڑا فاتح تھا اور ترک دنیا و علاقہ کے مسلک کی یہ آخری منزل تھی۔

رہبانیت کے باطنی علوم کی مابعد الطبیعیاتی تشریح فرقے فرقے میں مختلف تھی حالانکہ بنیادی تجربہ سب کا ایک ہی تھا۔ پھر یہ تجربہ بھی یونانی، یہودی، عیسائی اور مسلمان صوفیوں کے تجربے سے چننا مختلف نہ تھا۔ البتہ ہندو تصوف حالت وجد کے اُبھارنے کی تکنیک اور اسکی وضاحت میں منفرد ہے۔ اس کے علاوہ اس صوفیانہ تجربہ کو جو معنی پہناتے جاتے ہیں اور محضوں کی بنیاد پر جو مابعد الطبیعیاتی نظام قائم کر لیا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر منفرد ہے یہ تجربات اگر واقعی علم کی تعریف میں آتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ اول تو سراسر انفرادی ہیں دوسرے انھیں دوسرے علوم کی طرح آگے منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا بحیثیت جمہوری ان سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

ہندو معاشرے میں تصوف اور ترک علاقے کے مسلک کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہو گئی تو زمین کی مٹی اور مادیت کی آلائش سے چٹی ہوئی براہمنیت کے لئے بھی یہ ناممکن ہو گیا کہ اسکی جانب سے آنکھیں بند کر لے۔ چنانچہ آریاؤں کے سماجی نظام میں دنیا تیاگ دینے والے لوگوں اور در بدر پھرنے والے سادھوؤں کے لئے بھی جگہ نکالنی پڑی۔ اس کے لئے انھوں نے زندگی کے چار مدارج کا اصول وضع کر لیا اور اسے دھرم سوتر کے نام سے پہلی دفعہ دنیا میں پیش کر دیا۔ بعض ابتدائی زمانے کے صوفیوں کی تعلیمات، مباحثات اور اقوال کو جمع کر کے انھیں براہمن کے ساتھ بطور ضمیر لگا دیا گیا اور انکا نام اُپنشد رکھ دیا گیا۔ مزید وقفے کے بعد تصوف کی عملی تربیت کیلئے کچھ جسمانی ورزشیں تجویز کی گئیں اور انکا نام ”یوگا“ (ملاپ) رکھا گیا۔ چند صوفیانہ نوعیت کی نظمیں بھی اُپنشدوں میں شامل کر لی گئیں اور اس طرح یوگا کا ایک الگ فکری نظام کے طور پر تشکیل پا گیا۔ تدامت پرست کٹر ہندو نظام نے اسے بھی اپنا ایک جزو مان لیا۔ اس طرح ہندومت نے گویا ایک نئی سمت اختیار کر لی تھی اور یہ — بدھ مت اور جین مت کی سمت تھی !

ہندومت، ہندو فلسفہ اور ہندو تصوف نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا کیا مفروضے قائم کئے، عملی سطح پر اس کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ابتدائی اُپنشد اور بدھ مت اور جین مت کی مذہبی کتابیں واضح طور پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تخلیق کائنات سے متعلق ہندو ذہن

انتہائی پریشان خیالی کا شکار رہا ہے۔ اس نے نہ صرف تخلیق کائنات بلکہ روح کی نوعیت اور دوسرے متعلقہ مسائل کے سلسلے میں بھی کئی مفروضے قائم کر رکھے تھے۔ ان تمام مفروضات کی بنیاد ظن اور تخمین پر رکھی گئی تھی۔ تاہم بعض مفروضات کو کسی نہ کسی مکتب براہمنیت نے تسلیم کر لیا تھا اور انہیں اپنے کٹر عقیدوں میں بھی شامل کر لیا تھا۔ بہت زیادہ قدامت پسند اور بے لچک تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی تخلیق اولین شخص پرشس یا پر جاپتی کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ پر جاپتی کو خوف تنہائی اور ساتھی کی ضرورت کا احساس ہوا تو اس نے اپنے آپکو تقسیم کر دیا اور اس طرح اپنے لئے بیوی پیدا کر لی۔ پھر اس جوڑے نے مختلف جانوروں اور انسانوں کے روپ بدل بدل کر ساری کائنات کو جنم دیدیا۔ مگھینی منسی عمل کے ذریعے تخلیق کائنات کے تصور نے بعد کے ہندومت کو بے حد متاثر کیا ہے۔ ویدک لٹریچر میں یہ موضوع مختلف اسالیب سے بار بار دہرایا گیا ہے۔ ترک دنیا کے عمل سے جو قوت پیدا ہوتی ہے اسے تپس کہتے ہیں عمل تخلیق کیلئے تپس کو دیدوں کے بعض حصوں میں لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ یہ گویا ایک اہم اور نمایاں انحراف ہے۔ اس قدیم نظریے سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کے نظام کا انحصار قربانی پر ہے!

کچھ ایسے معلمین نے جو قدامت پرست نہیں تھے تخلیق کائنات کے ایسے نظریے بھی پیش کئے ہیں جن میں خدا کو کوئی تصور نہیں ہے اور جو فطری حوال کو اہمیت دیتے ہیں بعض فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ دنیا کی ابتداء پانی سے ہوئی ہے۔ بعض نے آگ اور بعض نے ہوا کو مانا لیا۔ ایک سبگہ "آکاش" یعنی ایش کو بھی کائنات کی بنیاد بتایا گیا ہے۔ بعض مفکرین کے نزدیک کائنات کی بنیاد نہ کسی آلوہیاتی دیوتا پر ہے اور نہ کسی اہم شخصیت یا غیر شخصی وجود پر ہے بلکہ اسکی بنیاد ایک "امول" پر ہے جس کے چار عناصر ہیں :-

(۱) تقدیر (نیتی) (۲) وقت (کال) (۳) فطرت (سوا بھادا) اور

(۴) ارتقا قیہ مواقع (سمگتی)

تصور یہ پیش کیا گیا کہ دنیا کسی دیوتا کی مداخلت سے یا اپنے آپ سے باہر کی یعنی خارجی قوتوں کے عامل ہونے سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اپنے اندر کے عمل ارتقا کے ذریعہ

سے یعنی عملِ نیکی (پَرینام) کے اصول پر پیدا ہوئی مہاتما بُدھ جیسے عظیم معلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ سببِ اول کے بارے میں خیالی گھوڑے دوڑانا عبث اور ضیاعِ وقت ہے۔ چھٹی ساتویں صدی قبل مسیح میں ہندوستان کی عقلیت اتنی پُر بہار اور تروتازہ فکروں سے بھری ہوئی تھی کہ اس پر بارش کے بعد کے جنگل کی شگفتگی کا گماں ہوتا تھا۔ کچھ دانشور ایسے بھی تھے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ علم صحیح تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض مادہ پرست "روح" کے وجود سے بھی انکاری تھے۔ بلکہ یہ تو کسی بھی غیر مادی وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انکے علاوہ مفکرین کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ دنیا غیر فانی جوہروں سے بنی ہے۔

ان تباہ خیالات اور نظریات کو جن لوگوں نے پھیلایا وہ سب کے سب تارکِ الدنیا زُہداء تھے۔ البتہ ایک دو بادشاہوں کے نام بھی آتے ہیں جنہوں نے ان خیالات میں دلچسپی لی۔ ان فلسفی بادشاہوں میں ودیہا کاراجہ جنگ اور بنارس کا راجہ اجاتسٹرو کا نام سرفہرست ہے۔ یہ دونوں راجے غالباً ساتویں صدی ق م میں تھے۔ جنگلوں میں رہنے والے سادھوؤں (وان پُرشٹھا) نے دیدوں کی قدیم روایتی تعلیمات سے بہت تھوڑا انحراف کیا ہے۔ لیکن پھرتے رہنے والے سادھوؤں (پُر پُڑ راجک) نے متنوع اصول اور طور طریقے پیش کئے ہیں۔ تاہم اُپنیشدوں کی تالیف کا ذمہ دار پہلا طبقہ ہے۔

آج دنیا کی ہر دانش گاہ میں عالمی مذاہب کا تقابلی مطالعہ ضروری سمجھا جاتا ہے علمی سطح پر بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ مذہبی فکر کے مختلف عناصر کس طرح سینکڑوں سالوں کی نشو و نما، ترمیم و تفسیح اور رد و قبول کے عمل سے گزر کر ہم تک پہنچے ہیں۔

مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعے کو ہمارے ہاں ابھی تک وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کا یہ مستحق ہے۔ ابتدائی انسان نے تخیل کی بلند پروازی سے کام لیکر اُنُوہیت کے کیا کیا پیکر تراشے، انھیں کیا کیا قوتیں عطا کیں اور انکے بارے میں کیا کیا قصے تصنیف کئے، اس کا مطالعہ بجائے خود ایک دلچسپ اور معلومات افزا موضوع ہے تہذیب و تمدن کے ابتدائی نقوش کو عام طور پر کس ہزار سال ق م کے زمانے اور وسط ایشیا

میسوپوٹیمیا اور مصر کے علاقے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مذہب کی ابتداء بھی 'تاریخی نقطہ نظر' سے، تہذیب و تمدن کے ہم رکاب ہوئی جب مرکزی مستقر چھوڑ کر مختلف قبائل دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلنے لگے تو انکے پاس سب سے قیمتی سرمایہ 'روایات و قصص' کا تھا۔ اس عظیم سرمایے کو مایتھالوجی (دیوالا) کا نام دیا جاتا ہے۔ یونانی، رومی، عرابی و عرب کی ایرانی اور ہندو مایتھالوجی کا عالمی ادب میں بہت بڑا مقام ہے۔ اس کتاب میں ہندو مایتھالوجی کو بلا تفسیر تبصرہ وغیرہ جانبدارانہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔

توقع کی جاتی ہے کہ اس کے بغور مطالعہ سے وہ مقاصد بھی حاصل ہوں گے جن کی طرف سطور بالا میں اشارے دیئے گئے ہیں اور مذہب اور دین کا فرق بھی سمجھ میں آجائے گا، نیز ان عناصر کا کھوج لگانے میں بھی آسانی ہوگی جو کئی کئی بھیس بدل کر "دین" میں دخل ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقیات پر مبنی ڈوٹرے مذہب بڑھ مت اور جن مت کی تقابیل بھی پیش کی گئی ہیں تاکہ مذہبی فکر کی جولانیوں کی تمام سمتیں سامنے آجائیں اور مادہ پرستی کے رجحانات کا بھی پتہ لگایا جاسکے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ساتویں آٹھویں صدی ق۔م تک آریاؤں کا فلسفہ اپنے عروج پر تھا۔ اس فلسفے کو جسے ہندوؤں نے اپنے مذہبی عقائد کی روشنی میں پروان چڑھا ہے وہ ویدانت کہتے ہیں۔ یہ ویدانتی فلسفہ سارے کاسارا اپنشدوں کے اندر محفوظ ہے اور اسے دوسرے مذہبی ادب کی طرح مقدس سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ ویدانت نے دنیا کے اعلیٰ مذاہب کو بھی کسی نہ کسی صورت میں متاثر کیا ہے اس لئے اس کتاب میں اپنشدوں کی تعلیمات کا بھی مختصر سا جائزہ لیا گیا ہے۔

جن اعلیٰ علمی مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ کتاب پہلی مرتبہ اردو زبان میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرتے ہیں اس کا اندازہ دانشور مفکرین ہی صحیح طور پر لگا سکتے ہیں۔ اس انتہائی مشکل کام کے سرانجام دینے میں جن عظیم شخصیات نے میری حوصلہ افزائی کی ہے ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

— ڈاکٹر مہر عبدالحق —

ملتان — یکم ستمبر ۱۹۸۷ء

حصہ اوّل

ویدک مانتھولوجی

پہلا باب

وید

کہا جاتا ہے کہ لفظ "وید" کا مادہ "ود" ہے جس کا معنی جاننا ہیں۔ لہذا وید کے معنی ہوتے
 کھا علم۔ تاہم یہ وہ علم ہے جو سنا سنا یا ہے یا سینہ پر سینہ منتقل ہوتا رہا ہے کیونکہ صدیوں
 تک یہ معرض تحریر میں نہیں لایا گیا۔ وید کسی ایک شخص کی تصنیف بھی نہیں ہیں۔ انکے بارے میں عام عقیدہ
 یہی ہے کہ انکے مشمولات بہت سے رشیوں پر انوار ہوئے جو انھوں نے آگے اپنے شاگردوں تک
 پہنچا دیئے۔ ویاس جی ان سب کو ترتیب دینے والا یعنی مُرتب یا ایڈیٹر ہے۔

ان تحریروں کے اندر جو تہذیبیت یا "تسلیم" ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ خود
 خدا کی سانس ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح آگ سے دھواں اُٹھتا ہے اسی طرح
 خدا کی طرف سے یہ تعلیم جاری ہوتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وید اربعہ عناصر سے پھوٹے ہیں
 ان اختلافات کے باوجود یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ وید خدا کی طرف سے انسان
 کو براہ راست تحفہ عطا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ
 برہمنوں کی خاص ملکیت ہیں۔ منوسمیتی کے زمانے میں جو ایک قانون کی کتاب کا مصنف یا مؤلف
 ہے اور جو ویدوں کے زمانے سے دو تین صدیاں بعد میں گزرا ہے (اگرچہ بعض لوگ اسے ۵۰۰ ق م
 سے پہلے کا نہیں مانتے) ویدوں کا ایک لفظ بھی کسی نچلی ذات کے آدمی کے کان میں پڑ جاتا تو اس سے
 زیادہ سنگین جرم اور کوئی نہیں تھا۔

وید تعداد میں چار ہیں۔ قدامت کے اعتبار سے انکی ترتیب یہ ہے :-

رگ وید - یجور وید - شام وید اور اتھروا وید۔ ہر وید دو بڑے حصوں پر منقسم ہے
 ایک حصے کو سینہتا کہتے ہیں جس میں منتر یا بھجن جمع کئے گئے ہیں۔ دوسرا حصہ براہمننا کہلاتا ہے

جس میں مذہبی رسوم اور انکی وضاحتیں ہیں۔ ہر براہمن کے ساتھ ایک اُپنشد بھی شامل ہے جس میں تقوف کے مخفی اسرار و رموز ہیں۔ انکی حیثیت منتروں اور براہمن سے قدرے کم ہے۔ کیونکہ مؤخر الذکر کو سُرُتی یعنی سُنی ہوئی بات کہا جاتا ہے اور اُپنشد سُرُتی یعنی ”سیکھی ہوئی بات کا درجہ رکھتے ہیں انکی تدریس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ انھیں صرف غلطی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ پڑھتے ہیں۔ جبکہ سُنہتا اور براہمن کا پڑھنا پڑھانا براہمنوں کے لئے مخصوص ہے۔ تاہم بنارس اور چند دوسرے شہروں میں بعض ایسے براہمن بھی ہیں جو اُپنشدوں پر بھی خاصا عبور رکھتے ہیں۔

رگ وید کا حصہ سُنہتا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں ایک ہزار سترہ (۱۱۷۶) ایک ہزار اٹھائیس (۱۱۷۸) بھجن ہیں۔ اتھرو وید کا سُنہتا اگرچہ تقریباً حال ہی کی تصنیف ہے تاہم بہت دلچسپ ہے۔ ویدک بھجنوں کے یہی دو حصے ہیں جنہیں علیحدہ تصنیف کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ باقی ویدوں کے ساتھ جو سُنہتا میں ہیں اُن میں رگ وید کے بھجنوں کو ہی دہرایا گیا ہے۔ رگ وید یعنی ویدوں کی پہلی کتاب اور اتھرو وید یعنی ویدوں کی آخری کتاب کی تصنیف کے درمیانی وقفے میں لوگوں کے مذہبی عقائد اور قصوات میں بہت سی تبدیلیاں آگئی تھیں۔ ادیتن بھجنوں میں دیوتاؤں پر جو بچوں کا سامعصومانہ اعتماد اور یقین تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب دیوتا زیادہ سفاک اور ظالم بن گئے تھے اور اسی لئے انکو خوش کرنے کے لئے نذرو نیاز اور چڑھاؤں کی بھی زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان آریاؤں کا واسطہ رہا اُنکے قدیمی مذہب نے اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا۔

تین ویدوں کے سُنہتاؤں میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر منتروں میں شرعی وزن ہے اور اس کو بلند آواز سے پڑھا جانا ہے تو اسے رچ کہا جائیگا جس کے معنے ہیں حمد و ثنا، مدح و تحریف اسی لفظ رچ سے رگ وید کا نام ماخوذ ہے۔ رگ کے معنے ہونے حمد و ثنا وغیرہ۔ اگر منتر نثر میں ہیں تو انھیں اس طرح پڑھا جائیگا کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ انھیں یجُج کہا جائیگا۔ اس کے معنے ہیں بھینٹ چڑھانا۔ (قربانی) یجُج وید میں قربانی پیش کرنے کے منتر درج ہیں۔ اور اگر یہ منتر موزوں و مقفی ہیں اور گائے جانے کے لئے ہیں تو انھیں ”سامن“ (برابر) کہا جائے گا سام وید میں اسی قسم کے منتر ہیں۔ منتروں کے مُصنّف کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خدا

طرف سے القاء ہوا تھا، رشی کہا جاتا ہے۔ اس رشی کو Inspired Seer یعنی ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جسے الہام ہوتا ہے اور جو ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے "دیوتا" Deity کے معنی ایسے وجود کے ہیں جسے مقامِ اولیت دیا جاسکتا ہے۔ تاہم ویدک منتروں میں اُن تمام چیزوں کو بھی دیوتا ہی کہا گیا ہے (مثلاً قمر، بانی کاستوں یا ہتھیار وغیرہ) جن کا ذکر ان منتروں میں ہے۔ ان چیزوں کو دیوتا کہنا یا انہیں اولہیاتِ تقدس دنیا و مدت الوجود کے اس مسلک کے عین مطابق ہے جو اس زمانے کے لوگوں میں عام تھا اور جس پر مختلف انداز سے آج بھی بعض مکاتبِ فکری چلتے ہیں۔ ویسے بھی براہمن سہنہاؤں کی نسبت بعد کی پیداوار ہیں۔

اس وقت جو دید موجود ہیں اُن کے متن کے بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ چونکہ یہ ربانی یاد کرائے جاتے ہیں اور سینہ بر سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں اس لئے اختلافات کا پیدا ہو جانا غیر متوقع نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق رگ وید کے اکیس مختلف نسخے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق رگ وید کے پانچ بھجروید کے بیالیس، سام وید کے ایک ہزار اور اتھرو وید کے بارہ نسخے ہیں۔ جس مکتب فکر کے پاس جو بھی وید تھا وہ اُسے اصلی وید سمجھتا تھا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا نسخہ اس کے اپنے نسخہ سے مختلف ہوتا تھا تو وہ اسے رد کر دیتا تھا اور اسکی تعلیم دینے والوں اور اسکی تعلیمات پر عمل کرنے والوں پر لعنت بھیجتا تھا۔ رگ وید سہنہا جو اس وقت موجود ہے صرف ایک مکتب فکر ہے، یجس وید تین مکاتب فکر والوں کا ہے اور اتھرو وید ایک مکتب فکر کا ہے دوسرے ویدوں کے مکاتب فکر میں شدید اختلافات انکے مشنوں کے تفاوت کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے لیکن یجروید کے اپنے اندر جو اختلافات تھے انکی بنا پر ایک یجروید کو کالا اور دوسرے کو سفید کہا جانے لگا۔ پُرانوں کی ایک روایت میں اسکی توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ ویاس کا ایک شاگرد "ولیم پانیا" نامی تھا جس کو استاد نے یجروید منتقل کر دیا تھا۔ مگر اس شاگرد سے کوئی گناہ ہرزہ ہو گیا۔ اُس نے اپنے گناہ کا آثار کرنے کیلئے شاگردوں کی مدد چاہی۔ اس کے ایک شاگرد بھاجیا نے یہ کہہ کر مدد دینے سے انکار کر دیا کہ تم اتارے کی رسم اکیلے ہی ادا کرو۔ اس گستاخی پر ولیم پانیا کو غصہ آگیا اور اس نے بھاجیا کو بددعا دی جس کے نتیجے میں اُس نے وہ تمام بچے منتر اگل دیئے جو استاد نے اُسے پڑھائے تھے۔ باقی شاگردوں کو اس نے تیتروں کے رُوپ میں تبدیل کر دیا لیکن ان تیتروں نے اگلے

ہوئے منتر چُن لئے اور انہیں محفوظ رکھا۔ چنانچہ بجز وید کے اس متن کو تیریا متن کہا جاتا ہے تاہم ہجواد کیا کو چونکہ سچ منتر سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اس نے بڑے خلوص کے ساتھ سورج سے دعا مانگی کہ مجھے وہ منتر مل جائیں جو میرے استاد کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اسکی یہ دعا قبول ہوئی اور اس طرح ڈو بجز وید وجود میں آگئے۔ ایک وہ جو اس نے اگلے دئے تھے اور جنہیں تیزوں نے چُن لیا تھا، دوسرا وہ جو سورج نے اُسے عطا کیا تھا۔ پہلے والا بجز وید کالا کہلایا اور اس کے بعد والے کو سفید کہا گیا۔

ویدوں کی تاریخ تصنیف کے بارے میں کوئی بات دُلوک کے ساتھ نہیں کی جاسکتی۔ تاہم یہ امر مُلکہ ہے کہ انکا شمار دنیا کے قدیم ترین ادب میں ہوتا ہے۔ کوئی اسے چودھویں صدی قبل مسیح کی تصنیف کہتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ قدیم سمجھتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ بہت بعد کی تصانیف ہیں۔ ایک محقق ڈاکٹر ہاگ کا خیال ہے کہ ویدوں کا زمانہ دو ہزار قبل مسیح سے بارہ سو قبل مسیح تک ہو سکتا ہے۔ میکس ملر کہتا ہے کہ ویدوں کے بھجنوں والے حصے کی تصنیف ۱۲۰۰ ق.م سے ۸۰۰ ق.م کے دوران ہوئی ہے۔ براہمانا ۸۰۰ ق.م سے ۶۰۰ ق.م کے دوران لکھے گئے ہیں اور ان کے باقی حصوں کی تالیف ۴۰۰ ق.م سے ۲۰۰ ق.م کے درمیانی عرصے میں ہوئی ہے۔

میکس ملر کی یہ تحقیق زیادہ قرین قیاس ہے۔ ان کتابوں کے اپنے اندر ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جس سے اُن کی تاریخ تصنیف کا تعین ہو سکے۔ ان میں جتنے بھی حوالے ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ زبانی یادداشتیں ہیں جنہیں زبانی یاد کر لیا گیا اور آگے بھی زبانی منتقل کیا گیا۔ یہاں فنِ تحریر اُچکا تھا لیکن صدیوں تک ان مقدس کتابوں کو اس فن سے دُور رکھا گیا۔ مہا بھارت میں تنبیہ دی گئی تھی کہ جس کسی نے ویدوں کو لکھا اُس کی سزا جہنم ہوگی۔

دوئرا باب

ویدک دیوتا (بالعموم)

غالباً "لیکا" دیوؤں کا سب سے پرانا بتصرہ نگار ہے۔ اس نے ویدک دیوتاؤں کی عمومی تفصیل اس طرح دی ہے کہ ویدوں کے شاعرین کے مطابق بڑے دیوتا تین ہیں: (۱) اگنی، جس کا مستقر زمین ہے۔ (۲) وایو یا اندرا جس کا قیام ہوا میں رہتا ہے اور (۳) سوریا، جس کی قیام گاہ آسمان ہے۔ ان دیوتاؤں کے نام، انکی عظمت کے اعتبار سے اور انکے افعال و اختیارات کے اعتبار سے، بہت نام رکھے گئے ہیں۔ خود درگ دید کے اندر انکی تعداد تینتیس بتائی گئی ہے۔ گیارہ زمین کے دیوتا کیلئے، گیارہ آسمانی سورج کیلئے اور گیارہ ان دونوں کے درمیان ہوا کیلئے۔ "اگنی" دانا دیوتا اپنے بہاریوں کی بات سنتا ہے۔ آے جو ان سرخ گھوڑوں والے دیوتا! تم مدح و ثنا کو بہت پسند کرتے ہو۔ اپنے تینتیس کو ادھر بھیجو۔ تینتیس کا یہ عدد وہ ہے جو بالعموم استعمال ہوا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ کن تینتیس کو پکارا جا رہا ہے کیونکہ مختلف مقامات پر جو فہرستیں دی گئی ہیں ان میں بہت اختلاف ہے۔ ایک اور مہجن میں کہا گیا ہے کہ تین سو، تین ہزار اور انا تیس دیوتاؤں نے اگنی دیوتا کی پوجا کی ہے۔

ان دیوتاؤں کو غیر فانی کہا جاتا ہے لیکن انھیں اپنے آپ وجود میں آ جانے والی ہستیاں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثروں کی ولدیت بھی بتا دی گئی ہے۔ تاہم انکی پیدائش کے بارے میں جو تفصیل دی گئی ہیں ان میں وسیع اختلافات ہیں۔ اگنی اور سادتری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے دوسرے دیوتاؤں کو لافانیت عطا کی ہے۔ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ اندر نے یہ نعمت قربانی دیکر حاصل کی تھی۔ سستا پتا براہمن میں ایک برہمنی دلچسپ تفصیل دی گئی ہے کہ کس طرح دیوتاؤں نے لافانیت حاصل کی اور سورہ یعنی شیاطین پر برتری حاصل کی۔ کہا گیا ہے کہ ابتداء دیوتا اور شیاطین دونوں فانی تھے۔ سب قدرت و اختیار میں برابر تھے اور سب "پر جاپتی" یعنی خالق کے بیٹے تھے۔

غیر فانی بننے کی خواہش میں دیوتاؤں نے دل کھول کر قربانیاں پیش کیں اور سخت ترین مجاہدے کئے۔ لیکن کچھ نہ بنا۔ بالآخر خود پر جب پتی نے انھیں ایک خاص قسم کی قربانی کا طریقہ سکھایا۔ انھوں نے اس مشورے پر عمل کیا اور لافانی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ شیاطین سے افضل بننا چاہتے تھے تو انھوں نے سچائی کو اختیار کر لیا۔ اس سے پہلے یہ اور اسوڑہ یعنی شیاطین اپنی مرضی اور موقع کی مناسبت سے سچ بھی کہہ ڈالتے تھے اور جھوٹ بھی بول لیتے تھے۔ اب دیوتاؤں نے سچ بولنا اختیار کر لیا تو اسوڑہ اپنے جھوٹ کے مسلک پر اور زیادہ قائم ہو گئے۔ اس طرح ان دونوں گروہوں کے درمیان طویل جنگ چھڑ گئی جس میں آخری فتح دیوتاؤں کو نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد سب دیوتاؤں نے اپنے آپ کو ایک جیسا پایا۔ قدرت اور اختیار میں بھی یہ سب برابر تھے۔ پھر تین دیوتاؤں اگنی، اندرا اور سور یہ کے دل میں باقی دیوتاؤں سے افضل قرار دینے جانے کا شوق پیدا ہوا۔ انھوں نے اس مقصد کے لئے پھر قربانیاں دینی شروع کر دیں اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ابتدا میں اگنی کے اندر وہ شعلہ اور قدرت نہیں تھی جو اب ہے اس نے خواہش کی کہ میرے اندر کبھی نہ ختم ہونے والا شعلہ پیدا ہو جائے۔ اس نے اس مقصد کے لئے قربانیاں دیں اور اسے دل پسند شعلہ عطا ہو گیا اسی طرح اندرا نے اپنی قوت میں اضافہ کر لیا اور سورج نے اپنی آب و تاب بڑھالی۔ ان تین دیوتاؤں کو ویدک ارباب بلاشبہ کہا جاتا ہے۔ تاہم بعد کے زمانے میں ان تینوں کی بجائے دوسرے تین دیوتاؤں کو یہ مقام دیدیا گیا ہے پھر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ انھو اسی پہلے والے مقام پر متمکن کیا ہو کیا جائے۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سچاری ہر دیوتا کو باری باری تمام دوسرے دیوتاؤں سے افضل اور برتر سمجھتا ہے۔ ویدوں میں اسمائے صفت تفصیل کل کے صیغوں میں بکثرت آتے ہوئے ہیں۔ پھر مختلف دیوتاؤں کے تقریبی کلمات بلا امتیاز ہم معنی اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ پروفیسر میکس ملر کے قول کے مطابق جب ان دیوتاؤں کو الگ الگ پکارا جاتا ہے تو کسی کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ دیوتا کسی دوسرے دیوتا سے کتر رتبہ کا ہے یا کسی دوسرے دیوتا نے اس کی قوت و اختیار کو محدود کر رکھا ہے۔ پکارنے والے کے نزدیک ہر دیوتا دوسرے تمام دیوتاؤں کا ہم رتبہ ہے۔ پکارتے ہوئے ہر سچاری کے دل میں پوجا کے وقت یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ اصل الٰہیت کی حقیقت میں ہے اور یہ اصل الٰہیت سب سے اعلیٰ اور

مطلق ہستی ہے۔ اس لئے بیماری کے ذہن سے تمام دوسرے دیوتا غائب ہو جاتے ہیں اور اُسکی چشم تصور کا مرکز و محور صرف وہی ایک دیوتا بن جاتا ہے۔ جس کے سامنے دو زانو ہو کر وہ سراپا آرزو بنا ہوتا ہے۔ یہ دیوتا جو اسکی خواہشات کو پورا کرتا ہے اس لئے ایک مکمل مجسمہ فور ہے۔
رگ وید میں ایسی بہت سی عبارتیں ہیں جن میں علیحدہ علیحدہ ہر دیوتا کو مطلق اور مطلق دکھایا گیا ہے۔

ان دیوتاؤں کے ارادے کو مطلق اللہ ان بادشاہوں کے ارادے کی طرح اٹل سمجھا جاتا ہے کوئی فانی ہستی ان کے منصوبوں کو نہیں روک سکتی۔ انھیں تمام مخلوقات پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ فانی مخلوق کی موت انکے ہاتھ میں ہے۔ انھیں انسانوں کے خیالات اور ارادوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہ بیماریوں کو انعامات سے نوازتے ہیں تو جراثیم نظر انداز کر دیتے ہیں انکو سزائیں بھی دیتے ہیں۔

اگے چل کر جب ہم پُرانوں میں ذکر کردہ دیوتاؤں کا حال دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اُس عہد کے دیوتاؤں کے نمائندے ماقبل کے نمائندوں سے زیادہ وضاحت کیساتھ سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ ویدوں میں بیان کئے گئے دیوتا انسانی شکل و صورت کے بیان ہوتے ہیں اور انکے افعال بھی انسانوں جیسے ہیں پھر بھی انکے خاکے بے حد نامکمل ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نقص رفع ہو جاتا ہے۔ اب پوجا کے چیزیں مبہم اور غیر واضح نہیں رہتیں۔ ان کے اندر خیال اتنے واضح اور صاف صاف بیان ہوتے ہیں کہ انکی تصویر باسانی کھینچی جاسکتی ہے۔ چونکہ انکے جسمانی نقوش محض تخیل سے ترتیب نہیں پاتے اس لئے انکے اخلاقی اور ذہنی خصائص بھی بخوبی واضح ہو جاتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے جذبات اور اُن مثالی چیزوں کے جذبات جن کے ذریعے انھیں بطور نمائندہ ظاہر کیا جاتا ہے، بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ دیوتاؤں کی قوت اور اختیارات میں بہت زیادہ وسعت تسلیم کی جاتی ہے پروفیسر ولیمز اپنی کتاب (انڈین دزدوم۔ صفحہ ۵) میں لکھتے ہیں کہ ویدک عہد میں جن توتوں کو اُوہیاتی توانائیاں عطا کر کے دیوتا بنا دیا گیا تھا۔ انھیں شبیہوں اور بتوں کے روپ میں نہیں ڈھالا گیا تھا بلکہ بیماری انکی صورت انسانی شکل میں اپنے تصور میں جا لیتے تھے۔ پروفیسر میکس ملر زیادہ صاف گوئی سے کام لیکر کہتا ہے کہ ویدک مذہب میں بتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ بہت بعد کی بدعت ہے۔ ان دونوں دانشوروں کے خلاف ڈاکٹر بولین سین کی بات زیادہ وقیع ہے کہ دیوتاؤں کے جو نام ویدوں میں آتے ہیں، مثلاً دیو و نارا بمعنی آسمانی انسان، یا محض نارا بمعنی انسان یا صفائی نام زری پسیا بمعنی آدمیوں کی شکل و صورت

رکھنے والا، تو ان سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ویدک عہد کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو صرف اپنے تصور میں انسانی صورت عطا نہیں کرتے تھے بلکہ معقول انداز پر انکی شبیہیں بھی بناتے تھے۔ مثلاً رگ وید ii. ۳۳. ۹ پر رُ دراک کی تصویر موجود ہے۔ جس کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس کے اعضاء بہت مضبوط ہیں، شکلیں بہت سی ہیں، خوفناک ہے زنجیت گندی ہے اور اسکی تصویر کے زنگ شوخ دکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم ترین زبان کا ایک لفظ ہے "سندری" جس کے معنی ہیں "دیوتاؤں کی شبیہ"۔ پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ابتداء میں بُت نہیں تھے، یہ بعد کی ایجاد ہیں۔

تیسرا باب

دئی اوس اور پرتھوی یعنی آکاش و دھرتی

اب ہم ویدک دیوتاؤں کا تذکرہ زیادہ تفصیل سے کریں گے :

دئی اوس (آکاش۔ آسمان) اور پرتھوی (زمین) کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ یہ آریا اور ان کے ساتھ نقل مکانی کر کے آنے والے لوگوں کے سب سے زیادہ قدیم دیوتا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رگ وید کے بھجنوں میں انہیں سب دیوتاؤں کے والدین کہا گیا ہے۔ انکی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ ”نیکی کو فروغ دیتے ہیں اور اپنے بچاریوں کو انعامات سے نوازتے ہیں“ ایک جگہ لکھا ہے کہ انھوں نے تمام جانداروں کو بنایا۔ اور انکی سفارش سے انکی اولاد کو لانا نیت عطا ہوئی ہے۔ یہ سب کو عطیات دینے والے مہربان ہیں۔ یہ نہ صرف تخلیق کرنے والے ہیں بلکہ تمام جانداروں کو تحفظ دینے والے بھی ہیں۔ ایک عبارت میں درج ہے کہ آسمان اور زمین کو اندرانے بنایا ہے اور انہیں عظمت عطا کی ہے۔ اس لئے یہ دونوں اس کی متابعت اس طرح کرتے ہیں جس طرح رتھ گھوڑوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ اندرا کا سجدہ کرتے ہیں اور اسکی دہشت سے کانپتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تاہم ایک مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ ”سوا“ نے انہیں بنایا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دوسرے دیوتاؤں نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ ان دو دیوتاؤں کی تخلیق کے بارے میں جو پریشان خیالی پائی جاتی ہے اس سے قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ انکی تخلیق کیسے ہوئی اور کون سے وہ رشی ہیں جو اس راز سے واقف ہیں ؟

بڑی معقول دلیل وی جاسکتی ہیں اس امر کو تسلیم کرنے کے لئے کہ ہند یعنی موجودہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں مقیم ہو جانے کے بعد آریہ اور ان ساتھی بچاریوں نے آہستہ آہستہ کوئی اوس اور پرتھوی کو اپنی پرستش سے خارج کر کے انکا مقام اُلوہیت اندرا کو دے دیا۔ جنوں اس نئے دیوتا کے تعریفی بھجن گائے جانے لگے پُرانے دیوتا فراموش ہوتے گئے۔ آج

دُئی اُکس کو کوئی نہیں جانتا اور اندرا کی پرستش کی جاتی ہے تاہم دیدوں میں ان دونوں کو آسمانی دیوتا کہا گیا ہے۔ دیدوں میں اندرا کو طورِ زندا تیرہ میں "دُئی آس پتر" کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں :

"آسمان کا باپ"۔ یہ ترکیب بالکل وہی ہے جو لاطینی لفظ "جو پیٹر" اور یونانی لفظ "ذیو پیٹر" کی ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے الفاظ و ترکیب مشترک المعانی ایسے ہیں جن سے آریہ، سستھین اور دوسری اقوام کی مشترکہ زبان اور بود و باش کا پتہ چلتا ہے۔ جب وسط ایشیا کے مشترک مستقر کو چھوڑ کر مختلف اطراف کی طرف نقل مکانی ہوئی تو موسموں کا تغیر و تبدل اور آب و ہوا کی تبدیلی نے تاریکین وطن کے تصورات کو بھی متاثر کیا۔ سابقہ مستقر میں آسمان نہایت چمکیلا اور تابناک تھا، شمالی ہند کے پہاڑی علاقوں میں، جہاں یہ لوگ اُکر آباد ہوئے، سورج زیادہ گرم اور موسم جس والا تھا۔ وہاں آسمان کی چمک دمک ان کے لئے مقدس تھی، یہاں برسات ان کے لئے وجہ طمانیت و سکون بن گئی۔ وہاں یہ آسمان کی مدح و ثنا میں گیت گاتے تھے اب انھوں نے برسات کے بھی بھجن گانے شروع کر دیئے۔ بارشیں خوشحالی اور اناج کی فراوانی کا سبب بھی تھیں اس لئے اُوہیت کا افادی پہلو زیادہ دلکش بن گیا۔ آسمان کی بجائے اسکی "برساتی صفت" ذہنوں پر چھا گئی۔ اور اس کا اظہار نئی اُوہیتی توانائی کی صورت میں کیا جانے لگا۔ سینہ کے معنی ہیں پانی، پانی کا قطرہ، پانی کا گرنہا بہنا وغیرہ۔ "را" کے معنی ہیں بادشاہ، صاحبِ قوت و اقتدار، حاکم مطلق، دیوتا وغیرہ۔

س کا ہ سے اور ہ کا الف سے بدل جانا مسئلہ لسانی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اس طرح سندرا سے ہندرا اور پھر اندرا کا لفظ وجود میں آ گیا اور یہ بارشیں برسانے والے نئے دیوتا کا نام قرار پایا۔ جو تصورات پہلے دُئی اُوس کے ساتھ وابستہ تھے اب اندرا کو منتقل کر دیئے گئے۔

پرتھوی کے بارے میں دشنورپان میں ہمیں یہ حالات ملتے ہیں۔ وینا نامی ایک بادشاہ بڑا مکار اور مذہبی فریضوں کو نظر انداز کر دینے والا مغرور شخص تھا۔ جب رشی اسکی بد اعمالیوں سے تنگ آ گئے تو انھوں نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ اور بھی خراب نکلا، ملک میں بد امنی پھیل گئی۔ رشیوں نے محسوس کیا کہ بادشاہ کے نہ ہونے سے بڑے بادشاہ کا ہونا اچھا ہے۔ اس پر انھوں نے دنیا کی رالوں کو رگڑا مٹا ایک کالا جیشی نما بونا نمودار ہو گیا۔ اس بونے نے پیدا ہوتے ہی رشیوں سے پوچھا "مجھے کیا کرنا ہے" رشیوں نے کہا : "نسید" یعنی بیٹھ جاؤ۔ اس دن سے اس کے جانشین "نسیدی" کہلاتے ہیں۔ اب

وینا بادشاہ کی نقش پاک ہو چکی تھی کیونکہ اس کے تمام باپ (گناہ) اس کا لے بونے کے جسم میں آچکے تھے۔ اب اس کے دائیں بازو کو رگڑا گیا۔ اس سے ایک خوبصورت شہزادہ نمودار ہوا۔ اس کا نام پُر تھو رکھا گیا اور اسے باپ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے ملک میں خوفناک قحط پیدا ہو گیا۔ چونکہ زمین پیداوار نہ دے سکتی تھی اس لئے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ پُر تھو نے کہا: میں زمین کو قتل کر دوں گا اگر اس نے اپنے پھل اور اناج پیدا نہ کئے۔ اس دھمکی سے خوفزدہ ہو کر زمین نے ایک گائے کا روپ دھار لیا۔ پُر تھو اس کے پیچھے پیچھے بُرہما کے آسمان تک بھاگتا چلا گیا۔ آخر جب زمین اس کے تعاقب سے تھک کر چور ہو گئی تو اس نے پُر تھو سے کہا: تم جانتے ہو کہ جنس مونث کا قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب کثیر لوگوں کی خوشنودی اور خوشحالی کسی ایک بدفطرت کو ہلاک کر دینے سے حاصل ہوتی ہو تو اس فرد واحد کا قتل نیکی کا کام ہے۔ گائے نے جواب دیا کہ اے بہترین حکمران۔ اگر اپنی رعایا کی بہبود کی خاطر تم مجھے جان سے مار ڈالو گے تو پھر تمہارے لوگوں کو سہارا کون دیگا؟ دونوں کے درمیان کافی دیر تک بحث چلتی رہی۔ آخر زمین نے کہا کہ سبزی کی تمام پیداواریں تو اب پُرانی ہو چکی ہیں۔ اور انہیں اس نے تلف کر دیے۔ تاہم اگر بادشاہ حکم دے تو وہ انھیں اپنے دودھ سے نشو و ارتقا دیکر دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ اس پر بادشاہ نے اُسے حکم دیا کہ نوع انسانی کے فائدے کی خاطر تم ضرور ایسا کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اس پر گائے نے کہا پھر تم مجھے پھر اُٹھا کر دو جس کی بدولت میرے تھنوں میں دودھ اُتر آئے۔ اس کے علاوہ تمام جگہوں کو بھی ہموار کر دو تاکہ میرا دودھ، جو تمام نباتات کا بیج ہے، ہر جگہ بہتا رہے۔

پُر تھو نے اس مشورے پر عمل کیا۔ اس کے عہد حکومت سے پہلے نہ کھیتی باڑی تھی، نہ چراگاہیں تھیں، نہ زراعت تھی، نہ سودا گروں کے لئے شاہراہیں تھیں۔ گویا یہ تمام چیزیں، یا یوں کہنا چاہئے کہ کہ تمدن، پُر تھو کے عہد حکومت سے شروع ہوا ہے۔ جہاں جہاں میدان ہموار ہوتے گئے وہاں وہاں پُر تھو اپنی رعیت کو آباد کرتا چلا گیا۔

چونکہ پُر تھو نے سوامی بھو، مٹو، پھڑے کی تخلیق کی، زمین کو دوا اور نوع انسانی کی بہبود کیلئے اپنے ہاتھوں میں دودھ حاصل کیا جس کی وجہ سے تمام قسم کی سبزیاں اور اناج اور پھل وغیرہ پیدا ہوئے

ہیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، اور چونکہ اس نے زمین کو زندگی بخش دی تھی اس لئے گویا وہ زمین کا باپ تھا۔ چنانچہ باپ کے نام کے حوالے سے زمین کا نام پُر تھوی ہو گیا۔

اس تئیل میں، مَنُو پچھڑے کا کردار ”نسل کو اُگے بڑھانے“ کے تصور پر مبنی ہے اس لئے مَنُو کو جیسا کہ اُگے چل کر آپ تخلیق کے عنوان کے تحت پڑھیں گے، بعض پُرانوں نے نوبہ انسانی کا سب سے پہلا باپ قرار دیا ہے۔ انگریزی کا لفظ مَیْن اور ہمارا لفظ مانس بھی اسی مَنُو سے مشتق ہے۔ یہ کہانی بہت سے پُرانوں میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ کہیں مَنُو کی بجائے پچھڑے کا نام سوبا آتا ہے (جو ہومان کر انگریزی کے لفظ ہیومن میں نظر آتا ہے) کہیں اندرا ہے کہیں یَم ہے۔ اور کہیں انکے علاوہ اور دیوتا ہیں۔ اسی طرح دودھ دوہنے والے پُر تھوی کی جگہ برشیوں کو، مَتر کو اور دوسروں کو دے دی گئی ہے۔

پروفیسر ولسن ”دشنو پُران صفحہ ۱۰۴ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ یہ تمام تہیمیں سادہ سی اصل تئیل میں بعد میں کی گئی ہیں جس میں زمین کو گائے سے تشبیہ دی گئی تھی جو افراد کے تمام طبقات کو خواہش کے مطابق دودھ یعنی مطلوبہ اشیاء مہیا کرتی ہے۔ تاہم بعد کے دشنو پُران میں بتایا گیا ہے کہ پُر تھوی ”دشنو“ کے پاؤں سے پیدا ہوئی۔

چوتھا باب

آدتی اور آدتیہ

آدتی وہ اکیلی دیوی ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا ذکر رگ وید میں نام سے آیا ہے اور اسے بہت سے دیوتاؤں کی ماں کہا گیا ہے۔ تاہم اس کی سیرت ذکر دار کو پوری طرح بیان کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی متضاد باتیں لکھی گئی ہیں اسے بچوں اور مولشیوں پر کتیں پیہننے والی دیوی کی حیثیت سے پکارا گیا ہے، اسے دُرُونا اور دوسرے دیوتاؤں کی ماں بھی بتایا گیا ہے جن کی تعداد کہیں آٹھ اور کہیں بارہ بتائی گئی ہے، نیز اس کے بارے میں یہ خیال بھی ہے کہ یہ لامحدودیت، خاص طور پر زمین کے مقابلے میں آسمان کی بلے کنار و سعتوں کی مظہر ہے۔ ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ آدتی آفاقی اور محیط کل فطرت یا وجود کی مشخص صورت ہے۔ اس کا اظہار اُن اشعار سے ہوتا ہے جن میں قربانی کی بھینٹ چڑھنے والے ایک انسان کے مُنہ سے یہ الفاظ نکلنے ہیں :

”اب میں کس دیوتا کو پکاروں اور لافانی ہستیوں میں

سے کس کے آگے فریاد کروں کہ وہ ہمیں عظیم آدتی

تک واپس پہنچا دے تاکہ میں اپنے باپ اور ماں

کو دیکھ لوں۔“

ویدوں کے شاعروں کے سامنے اس نام سے متعلق کیا مقاصد ہے یا وہ کن صفات کی تجسیم آدتی کے روپ میں دکھانا چاہتے تھے یہ ہم نہیں جانتے تاہم اتنا ضرور ہے کہ اس دیوی کا تعلق گناہ معاف کرانے سے ہے۔ کہا گیا ہے: ”اے کاش! آدتی ہمیں بیگناہ بنا دے۔“ اُسے آدتی اگر ہم سے کوئی گناہ تمہارے خلاف سرزد ہو جائے تو تم مہربان ہو کر درگزر کر جانا۔“ پھر ایک جگہ یوں بھی ہے کہ اُسے گنی جتنے بھی گناہ ہم نے اپنی حاکمتوں کی وجہ سے تمہارے خلاف کئے ہیں، اُسے جو ان دیوتا

تم ہمیں آدتی کے خلاف سرزد ہونے والے گناہوں سے پاک کر دیجو۔ ایک اور مقام پر ہے کہ جتنے گناہ ہم نے کئے ہیں آدتی ہمیں ان سے الگ کر دے۔ ممکن ہے کہ آدتی یعنی "لامحدود" کی اصطلاح شروع شروع میں دکنی اوس پتر (آسمانی باپ) کی صفت کے طور پر استعمال کی گئی ہو۔ تاہم جب آسمانوں کو منقسم کر دیا گیا اور ہر حصے کے لئے الگ الگ حکمران مقرر کر دیا گیا تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان سب کی ایک ماں بھی ہونی چاہیے۔ بس پھر اس ماں کو آدتی کا نام دیدیا گیا۔

رگ وید میں تخلیق عالم کی جو تفصیل دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آدتی دکشا سے وجود میں آئی پھر اسی شجر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دکشا آدتی کا بیٹا ہے۔ اسی طرح آدتی کے دوسرے بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دشنو پتر ان میں آدتی کے باپ دکشا کی پیدائش کے تین مختلف بیان درج ہیں۔ پہلے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ برہما کے ذہن سے جنم لینے والے بیٹوں میں سے ایک ہے اور اسکی چوبیس بیٹیاں ہیں لیکن ان بیٹیوں میں آدتی کا نام نہیں ہے۔ دوسرے بیان میں اسے دکشا کی ساٹھ بیٹیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ جس کا بیہ کشیپ سے ہوا اور اس خاندان سے اسکے بارہ بیٹے ہوئے جو سب آدتیہ ہیں۔ ایک اور جگہ یوں بھی ہے کہ دشنو جب بونے کے روپ میں ظاہر ہوا، تو وہ اسی بیہ کا نتیجہ تھا۔ دکشا کے تیسرے بیان میں آدتی کو ایک بار پھر اس کی بیٹی بتایا گیا ہے جو دواست (سورج) کی ماں ہے۔ ہر حال آدتی کے بیٹے آدتیہ ہی کہلاتے ہیں

آدیتے

یہ نام محض آدتی کی اولاد کے معنی دیتا ہے۔ رگ وید کی ایک عبارت میں آدتی کے چھ بیٹوں کے نام آتے ہیں : مہتر، آریامن، بھاگا، ورونا، دکشا اور اُستہ۔ ایک اور عبارت میں سات بیٹوں کا ذکر ہے لیکن نام کسی کا نہیں دیا گیا۔ ایک تیسری عبارت میں یہ تعداد آٹھ دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جب آدتی دیوتاؤں کے پاس گئی تو اس کے ساتھ سات بیٹے تھے۔ آٹھویں بیٹے ماتراند اکو عاق کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ آٹھویں بیٹے آدتی کے جسم سے پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ ویدوں کے مختلف حصوں میں دیئے گئے نام آپس میں نہیں ملتے اس لئے یہ بتانا ناممکن ہے کہ اصل آدیتے کون ہیں۔

ستا پتھا برا ہنا اور پُراںوں میں آدتیوں کی تعداد بڑھا کر بارہ کر دی گئی ہے۔ چھ نام جو اُد پر دیئے گئے ہیں وہ بھی ہیں اور انکے علاوہ سنہ بُد ذیل نام بھی ملتے ہیں۔ رگ وید کے بھجنوں میں ان سب کو آدتی کی اولاد کہا گیا ہے۔

① سُوریہ : آدتیہ جسے بطورِ اگنی پہچانا گیا ہے۔ دیوتاؤں نے اسے آسمان میں جگہ دی۔

② سادتری اور اندرا کو بھی ایک عبادت میں دُرُونا اور چاند کیساتھ آدیتہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔

③ تیتیریا متنوں میں ان دیوتاؤں کو آدیتہ کہا گیا ہے : مہترا - دُرُونا - آریامن - اُسو - بھاگا

اندرا اور وِواسوت (سُوریہ)

سب سے اُوچے آسمان میں وہ دیوتا مقیم ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں جو آدتیہ کے مشترک نام سے وابستہ ہیں اگر ہم انکے اولین خصائص اور انکی ابتدائی حیثیت متعین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انکے بارہ میں وہ تمام تصورات چھوڑ دینے ہوں گے جو بعد میں رزمیہ نظموں میں بڑھا چڑھا کر پیش کئے گئے ہیں۔ اگر اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوگا کہ شروع شروع میں یہ بارہ سُوریہ دیوتا ہی تھے۔ سال کے بارہ مہینوں سے انکی مناسبت واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ انکے ناموں کی جو ابتدائی اہمیت ہے ہمیں اُسے سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ نام غیر مُبدل، لافانی اور ابدی ہستیوں کے ہیں آدتی، ابدیت یا خود ابد ایسا عنصر ہے جو انکو دوام و قیام بخشتا ہے۔ یازن سے دوام و قیام حاصل کرتے ہیں۔ یہ ابدی اور غیر مُبدل عنصر جس میں آدتیہ رہتے ہیں اور جو انکی اصلیت یا جوہر یا رُوح و رُوالہ ہے۔ آسمانی روشنی ہے۔ اسی اعتبار سے آدتیہ یا روشنی کے دیوتا کسی دوسرے ایسے وجود سے متصادم نہیں ہوتے جن کے واسطے سے روشنی کائنات کے اندر پھیلتی ہے۔ یہ آدتیہ نہ سورج ہیں، نہ چاند ہیں، نہ ستارے ہیں، نہ شفق ہیں۔ یہ تو روشن روشن زندگی کو قائم دایم رکھنے والے وجود ہیں۔ یہ روشن روشن زندگی انکے فطری ماحول کے پیچھے ہے!

آدتی جب دیوتاؤں کے پاس گئی تو اس نے اپنا آٹھواں بیٹا پیش نہیں کیا تھا۔ وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس آٹھویں بیٹے کی شکل بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسکی ہر وضع صورت کو درست کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم پر جو فالتو گوشت کاٹ دیا گیا تھا اس سے ہاتھی وجود میں آیا۔ اسی حوالے سے ضرب المثل مشہور ہے کہ ہاتھی کا شکار نہ کرو کیونکہ اس میں انسانی فطرت شامل ہے۔

شکل و صورت کچھ بہتر ہو گئی تو اس کا نام دیو اسوت (سورج) رکھ دیا گیا۔
 ستا پتھا براہمن کے مطابق اگنی، اندرا اور سورج نے قربانی کے ذریعے دوسرے دیوتاؤں
 پر فضیلت حاصل کر لی۔ رگ وید میں انکو بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے۔ رگ وید کے زمانے میں انھی
 تین دیوتاؤں کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ اگنی کا ایک الگ اور منفرد مقام ہے۔
 اندرا اور سورج کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والے دوسرے دیوتا بھی ہیں جن کی کم دیش انھی جیسی
 صفات ہیں۔ لہذا زیادہ اہم اور نمایاں ویدک دیوتاؤں کی جماعت بندی اس طرح کی جاسکتی ہے :
 ① اگنی یعنی آگ کا دیوتا۔ ② سورج کے یاروشنی کے دیوتا اور ③ طوفان باد و باراں کے
 دیوتا۔ یعنی جن کا تعلق اندرا سے ہے۔

پانچواں باب اگنی

اگنی، آگ کا دیوتا، ویدوں کے سب سے زیادہ اہم دیوتاؤں میں سے ہے۔ اندرا کے سوا اور کوئی دیوتا ایسا نہیں جس کی شان میں اس سے زیادہ بھجن لکھے گئے ہوں ایک بھجن میں اگنی دیوتا کا سراپا اس طرح بیان کیا گیا ہے:

اُسے چمک دمک والے امات کرفوں کے دیوتا، تمہارے
بھاریوں نے کتنی کثیر التعداد صورتیں ہم پر افشا کی ہیں!
اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا جسم مارے کا سارا سونے
کا ہے۔ تمہارے گیسوتے تاب اور تمہارے تین سروں پر شعلوں
کی طرح لہرا رہے ہیں۔ تمہارے خوفناک منہ اپنے آتشین
جھڑوں اور دانتوں کے ساتھ ہر چیز کو ہڑپ کر جاتے ہیں
کبھی ہزار چمکیے سینگوں کے ساتھ ہو۔ اور کبھی اپنی ہزار
تابندہ آنکھوں سے ماعقہ بارہوتے ہو۔ تم ہمارے پاس
سونے کی رتھ پر سوار ہو کر آئے ہو، جسے تند و تیز ہواؤں
نے رفتار بخشی ہے۔ اس رتھ میں جوان عمر سرخ گھٹوے
بچتے ہوتے ہیں جو تمہاری رتھ کے تباہ کن راستوں کو
نشانہ ہی سیاہی سے کرتے ہیں۔

اگنی کی پیدائش کے بارے میں بہت سی تفصیل دی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دئی اؤس
اور پرتھوی کا بیٹا ہے۔ اسے برہما کا بیٹا بھی کہا گیا ہے اور اس حوالے سے اس کا نام ابھیما نی
ہے۔ پھر یہ کشپ اور اُردتی کے بیٹوں میں سے بھی ہے اس لئے یہ اُردتیا ہے۔ بعد کی تحریروں

میں اسے پتروں (نوع انسانی کے والدوں) کے بادشاہ انگیرس کا بیٹا ظاہر کیا گیا ہے اور بہت سے بھجنوں کا مصنف بھی قرار دیا گیا ہے۔ تصویروں میں اسے سرخ رنگ کا آدمی دکھایا گیا ہے جس کی تین ٹانگیں اور سات بازو ہیں۔ اسکی آنکھیں، بھوئی اور بال سیاہ ہیں۔ یہ ایک مینڈھے پر سوار ہے۔ گلے میں پوئیتا (زُنا یا برہمنوں والا ڈھکا گا) اور پروتے ہوئے پھلوں کا ہار ہے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور جسم سے شان و شوکت کی ندیاں پھوٹ رہی ہیں۔

ویدک عہد میں اس دیوتا کا جو کردار اور منصب تھا اسکی تفصیل ویدوں میں اس طرح دی گئی ہے :-

اگنی غیر فانی ہے تاہم اس نے اپنا استقرار ایک مہمان کی حیثیت سے فانی مخلوق کے ساتھ بنا رکھا ہے۔ وہ گھریلو بچاری ہے جو بچے بچنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی ذات پر مرکوز رہتا ہے۔ اور بلند تر ذہنی سطح پر قربانی کی اُن تمام رسومات کو ادا کرتا ہے جو معاشرے کے مختلف پیشہ وروں کیلئے مخصوص اور مقرر کی گئی ہیں۔ وہ ایک دانا حکیم ہے بلکہ تمام داناؤں سے زیادہ روحانیت رکھتا ہے کیونکہ پوجا پاٹ کے تمام ظاہر اور پوشیدہ طریقوں سے براہ راست واقف ہے۔ وہ دانا ہدایت کار ہے، امور کو کامیابی کے ساتھ سرانجام دینے والا ہے اور تمام تہواروں کا محافظ ہے

انسانوں کو دیوتاؤں کی میح طریقوں پر خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ اس کی مدد اور رہنمائی کے بغیر کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت تیز رفتار قاصد ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ باہمی خبر رسانی کیلئے انسان اور دیوتا دونوں اسے مامور کرتے رہتے ہیں۔ غیر فانی ہستیوں کو بھجن پہنچاتا ہے اور انکے سجادوں کی پیش کردہ چیزوں کو ان تک لے جاتا ہے۔ نیز ان غیر فانی ہستیوں کو آسمان سے نیچے لاکر انسانوں کی قربان گا ہوں تک لے آتا ہے۔ جب کبھی دیوتا زمین پر نزول کرتے ہیں تو یہ اُنکے ساتھ رہتا ہے اور جو عزت و احترام انہیں ملتی ہے اس میں یہ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہ دیوتاؤں کو پیش کی جانے والی چیزوں کو تازہ رکھتا ہے۔ اس کے بغیر دیوتاؤں کی بھی تسکین نہیں ہوتی۔

اگنی انسانوں کا آقا ہے، محافظ ہے اور بادشاہ ہے۔ وہ گھر کا بھی مالک ہے کیونکہ وہ ہر رہائش گاہ میں رہتا ہے۔ وہ ہر گھر میں مہمان ہے۔ وہ کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ ہر کنبے کیساتھ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان ”واسطے“ کا کام دیتا ہے۔ اور انکے اعمال پر گواہ رہتا ہے۔ انہیں خصوصیات کی بنا پر اسکی پرستش آج تک جاری ہے اور تمام سنجیدہ مذہبی مواقع پر اس سے خیر و برکت طلب کی جاتی ہے۔ مثلاً شادی بیاہ اور موت کے وقت۔ قدیم بھنوں میں کہا گیا ہے کہ اگنی دیوتا ڈو لکڑیوں میں رہتا ہے۔ جب ان کے ڈو لکڑیوں کو گرکا جاتا ہے تو آگ پیدا ہوتی ہے اور یہ عجیب بات مشاہدے میں آتی ہے کہ زندہ وجود مردہ (خشک) لکڑی سے برآمد ہو رہا ہے۔ یہاں شاعر حیران ہو کر کہتا ہے کہ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ بچہ (یعنی آگ) پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ (لکڑیوں کے دو ٹکڑوں) کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کی بڑھتی بھی عجیب و غریب ہے کہ ماں اسے پرورش نہیں دے سکتی تو صاف کتے ہو ا مکھن (گھی) کے چڑھا دے اسے نشوونما دینے لگ جاتے ہیں۔ گھی اس کے منہ میں اُٹھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ طاقت اور توانائی حاصل کر لیتا ہے اور پیش کردہ گھی کو ہڑپ کر جاتا ہے۔

اگنی کو سب سے اُونچے اُلوہیاتی فرائض سپرد کئے گئے ہیں۔ اگرچہ بعض مقامات پر اسے آسمان اور زمین کا بیٹا کہا گیا ہے تاہم دوسری جگہوں پر بتایا گیا ہے کہ اسی نے انکو پھیلایا ہے

شکل و صورت دی ہے اور ہر وہ چیز جو اُڑتی ہے یا چلتی ہے یا ساکن کھڑی رہتی ہے یا حرکت کرتی ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی نے سورج کو بنایا اور آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ اس کے پُر ہیبت کاموں سے انسان خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کے اہل احکام کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ زمین، آسمان اور تمام چیزیں اس کے احکام کی تعمیل کرتی ہیں۔ تمام دیوتا اس سے ڈرتے ہیں اور اُسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ فانی لوگوں کے رازوں کو جانتا ہے اور جو دعائیں اس سے مانگی جاتی ہیں انہیں سُنتا ہے۔

اگنی کے بھاری خوشحال، دولت مند اور طویل العمر ہوتے ہیں۔ جو آدمی اس کیلئے خوراک لاتا ہے اور چڑھاؤں سے اس کی خدمت کرتا ہے اس کی یہ تلوآنکھوں سے نگہداشت کرتا ہے۔ جو کوئی شخص اس دیوتا کو تشریف باریاں پیش کرے یا اُس کو کوئی فانی دشمن کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکے گا خواہ اس کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ یہ ابدیت کا محافظ ہے۔ اور اس کا عطا کرنے والا بھی ہے۔ ایک مہیشی کی طرح کے بھجن میں اسے پکار کر درخواست کی گئی ہے کہ مُردے کے غیر فانی حصے کو، جو نامولود رہا ہے، اپنی مدت سے گراتے رہو اور اُسے اس کی مبارک صورت میں نیوکاروں کی دنیا تک لے جاؤ۔ جس طرح جہاز سمندر کے اُس پار پہنچا دیتا ہے اسی طرح اگنی دیوتا بھی انسانوں کو مصائب و آلام سے نکال کر لے جاتا ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنے خزانے ہیں اُن سب پر اس کی حکمرانی ہے۔ اسی لئے اسے دولت، خوراک، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے اور تمام مادی ضروریات کیلئے پکارا جاتا ہے۔ طاقت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کے لئے بھی اُسے پکارتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ تمام دیوتا اسی کے اندر مجتمع ہیں اور یہ انہیں اس طرح احاطہ کئے ہوئے ہے جس طرح پہیے کا محیط دھڑے کی ٹکڑیوں کو گھیرے رہتا ہے۔

ڈاکٹر مونیر نے اس دیوتا کے نمایاں خصائص ایک انگریزی نظم کی صورت میں بیان کیا ہے ہم یہاں اس نظم کا ترجمہ پیش کرتے ہیں :

عظیم اگنی ! اگرچہ فطرت تہادی رکھتی ہے ایک جوہر

مگر تہا سے ہیں تین منظر

یہاں بھڑکتا ہے آگ بن کر

فضا میں لپکے تو برق صورت
 سنہری سورج کی شکل میں بھی تو شعلے برسائے آسمان پر
 جنم لیا تم نے آسمان میں
 ریشیوں کے منتر دے کر
 طاقت ہے کھینچ لائی
 ان کے گھروں کے
 چوٹھوں ، پتھاریوں تک
 کب کی بات ہے ؟ کون بتائے ؟
 لیکن اب تو زمین کا ہے ، زمین ہی کا رہنمائی ہے ۔

ایک پراسرار سے جوڑے کو
 یعنی سخت اور سوکھی ٹھوڑی کے ڈونٹروں کو
 ایک بھارک ہاتھ نے
 زوجیت کے عقد میں باندھ دیا تو اس کے نتیجے میں
 اُسے چکدار ، شعلہ بارگنی تو پیدا ہوا
 لیکن یہ کیسا ؟
 اے آسمان اور زمین یہ کیا ؟
 اس غیر فطری بچے نے تو پیدا ہوتے ہی
 اپنے ماں باپ کو کھا ہر دیا ہے !
 ہش ! خاموش ! گنی تو دیو آ ہے !
 ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا ہے
 ہم دیوتاؤں کے افعال کو سمجھنے کی حیرات ہی کہہ سکتے ہیں !
 جو چار مٹی عقل کا رہائی سے بہت دور اور بالاتر ہیں
 وہی خود بہتر جانتے ہیں کہ کون سے افعال دیوتاؤں کی شان کے شایان ہیں ۔

اسکی ماں، اس کے پیدا ہوتے ہی ختم ہو گئی اور اپنے بچے کو پرورش دے سکی
 تاہم یہ پیدائش یتیم دیوتا، اپنی ہی قوت سے زندہ ہے
 نہ صرف زندہ ہے بلکہ بڑھتا، پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔
 عجیب و غریب بچہ! عظیم دیوتا اگنی!
 دھوئیں کے علم والا اگنی، چٹخنی آواز والا دیوتا!
 شعلے برساتا جیسوڑوں والا
 جب علی الصبح تم اندھیروں کی اداسی کو چیر ڈالتے ہو
 اور ساری دنیا کو منور کر ڈالتے ہو
 تو زمین اور آسمان اور انسان
 خوشی سے اچھل پڑتے ہیں۔
 ہر گھر میں تم خوش آئند مہمان ہو
 ہر گھر کے سربراہ، مالک اور آقا،
 بیٹے، باپ، ماں، بھائی، سب کچھ تم ہی ہو۔
 اور ایسے دوست ہو جو وفادار دوستوں پر حد سے زیادہ مہربان ہے!
 تیز رفتار پروں سے اڑنے والے قاصد!
 تم آسمان سے اتر کر آتے ہو
 چارے چوٹھے پتھاریوں کے گرد ہمارے بچوں کو جمع کرنے کے لئے
 ہماری خوراک کا ذائقہ لینے کے لئے
 ہمارے بھمنوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے
 اور ہماری تمام آرزوؤں اور امنگوں کو تاج پہنانے کیلئے
 اگنی! تم تو ہمارے مذہبی پیشوا ہو، اٹوہیاتی طور پر دانا!
 پاک علوم میں ماہر
 تمہاری ہنرمندی ہماری رسومات کی غلطیوں کو پکڑ لیتی ہے

اور انھیں ٹھیک کر دیتا ہے
 اور ہماری قربانیوں کو، ہمارے افعال کو مکمل بنا دیتی ہے
 تم آسمانوں تک پہنچی ہوئی رسی کی مانند ہو جو پل کا کام دیتی ہے
 اور اُس وسیع اور عظیم خلا کو بھر دیتی ہے
 جو زمین کو آسمان سے جدا کئے ہوئے ہے
 اسی رسی، اسی پل کے ذریعے نیک لوگ بہشت میں پہنچیں گے، پوری حفاظت
 کے ساتھ۔

لیکن اُسے عظیم دلیو آ،
 جب کبھی تیرا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور تم اپنی تباہ کن قوت کا مظاہرہ کرتے ہو
 تو تمہارے غضبناک راستے سے تمام مخلوقات دُور بھاگ جاتی ہے
 جیسے غالب دشمن مفرد فوجوں کا تعاقب کرتا ہے!
 جس کسی چیز کو تم چھو لیتے ہو وہ برابر اور مکیاں ہو جاتی ہے
 گھنے جنگلوں کو پوں صاف کر ڈالتے ہو جیسے نالی کا استرا ڈاڑھی پر پھر جاتا ہے۔
 ہواؤں کے دوش پر سوار تمہارے شعلے
 سمندر کی پر جوش لہروں کی طرح شور مچاتے، چنگھاڑتے ہیں
 جہاں سے گزر جاتے ہو اپنے پیچھے کالے کالے نشانات چھوڑ جاتے ہو
 لیکن اُسے عظیم آگنی! تم ہر وقت اس غضبناک صورت میں نہیں رہتے
 تمہیں تو ہماری پتھاریوں میں چپکنا زیادہ پسند ہے
 اپنے نرم نرم شعلوں کے ساتھ تم اُن گھروں کو خوش رکھتے ہو
 جہاں احتیاط کے ساتھ تمہاری پردیش کی جاتی ہے۔
 تم ان لوگوں کو نعمتیں عطا کرنے میں خوش ہوتے ہو۔

جو تمہاری پسندیدہ غذا جتیا کرنے میں سخت محنت اور جانفشانی کرتے ہیں
 تمہاری پسندیدہ غذا خوب سوکھی ہوئی لکڑی کے بڑے بڑے تنے اور مکھن کی ڈھیریاں

میرے پاس گائے نہیں ہے، اے میرے ہربان دیوتا !
 ذہی مکھن کے ذخیرے میں
 ذہی کوئی کلباڑی ہے کہ تازہ لکڑیاں کاٹ لاؤ
 یہ دو چار سوکھی ٹہنیوں کا تحفہ لایا ہوں، اے ہربان دیوتا !
 انہیں قبول کر لو،
 میرے پاس اور کچھ نہیں ہے !
 اے مالک و آقا! ہمیں تحفظ عطا کر دو
 اپنے وفادار غلاموں کو بچالو
 ان تمام آزاروں سے

جو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں
 ہمارے گھروں کی حفاظت کے لئے فولادی دیوار بن جاؤ
 اور ہمیں بخش دو وہ تمام نعمتیں جو ہمارے دلوں کی آرزو ہیں
 اور جب ہمارا مختصر سا دنیاوی وجود گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے
 اور ہم اپنے مٹی کے گھروں کو چھوڑ دیں
 اور ہماری روصیں آزاد ہو کر نامعلوم دنیاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں
 تو ہمارے ٹھنڈے جسموں کے ساتھ نرمی کا سلوک روا رکھنا ! اور پھر
 اپنی ہربان اور شفیق صورت اختیار کر کے
 ہمارے نازاٹیدہ حقے کی دھنسلٹی کرنا
 گہرے اندھیروں کے پاتال کے اُس پار پہنچے کیلئے
 جہاں سترقوں اور روشنیوں کی دنیا میں آباد ہیں
 دُور، بلند یوں میں،
 اور جہاں
 نیک لوگ دیوتاؤں کے ساتھی بن کر رہتے ہیں۔

رگ وید کے ایک بھجن میں جو سشتھا کے نام منسوب ہے اندرا اور دوسرے دیوتاؤں کو کڑوا دوں (گوشت خوردوں) اور دیوتاؤں کے دشمن راکشوں کو تباہ کر دینے کی استدعا کی گئی ہے اگنی دیوتا خود کڑوا دے اس لئے یہ مختلف کردار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ ایسی بد وضع اور خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے جیسی انھوں نے راکشوں کیلئے اپنے ذہنوں میں بنا رکھی ہے۔ ان دشمنوں کو کھا جانے کیلئے وہ اپنے لوہے کے دو لمبے دانتوں کو تیز کرتا ہے، دشمنوں کو مونہ میں ڈال کر انھیں چبا جاتا ہے۔ وہ اپنے بھالوں کے کنارے آگ میں سرخ کر کے راکشوں کے سینوں میں اتار دیتا ہے۔

مہا بھارت میں اگنی دیوتا کو بسیار خور دکھایا گیا ہے۔ اُس نے بھینٹ کا بہت چڑھا داکھا لیلے جس کی درجہ سے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اپنی طاقت بحال کرنے کے لئے وہ ایک بہت بڑے جنگل کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے لیکن اندرا اُسے منع کرتا ہے۔ وہ کرشن اور ارجن کی حمایت حاصل کر کے اندرا کی مخالفت کے باوجود اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔

رامائن میں لکھا ہے کہ جب دشمنوں نے رام کا رُوپ دھار لیا تو اگنی نے اسکی مدد کرنے کے لئے ایک بندریا سے بیاہر چالیا اور "نلا" کا باپ بن گیا۔ دشمنوں پر ان کے مطابق اس نے سواہ سے شادی کی اور اس کے بطن سے اس کے تین بیٹے ہوئے :

① پاؤک ② پوآمانا اور ③ سوچی

اگنی دیوتا کے بہت سے نام ہیں۔ تاہم زیادہ مشہور یہ ہیں :

① وہنی یعنی وہ جسے بھینٹ کا جلا ہوا مال دیا جاتا ہے۔

② ویتی ہوتا ہے۔ وہ جو پجاریوں کو پاک صاف بناتا ہے۔

③ دھنن جیا۔ وہ جو دولت کو تباہ کر دیتا ہے۔

④ دھوم کیتو۔ وہ جس کی نشانی دھواں ہے۔

⑤ چھاگرتھا۔ وہ جو ایک مینڈھے کی سواری کرتا ہے۔

⑥ سپتا جوتھا۔ سات جہیزوں والا۔

برہمپتی اور برہمنسپتی کو بھی اگنی دیوتا ہی سمجھا جاتا ہے۔ ان کیلئے ایک ہی اسمائے صفت استعمال

ہوئے ہیں۔ البتہ برہمنپتی کی ایک صفت زیادہ ہے اور وہ یہ کہ برہمنپتی دعاؤں کی صدارت کرتا ہے اگنی اور سوما کی طرح اس نے بھی قربان گاہ میں جنم لیا ہے۔ یہاں سے یہ اُد پر دیوتاؤں کی طرف بلند ہوا انہی کی طرح اسکی تولید بھی زمین اور آسمان کے درمیان فی خلا میں ہوئی۔ اندرا کی طرح یہ بھی زمین پر دشمنوں کے خلاف اور ہوا میں شیاطین کے خلاف لڑائیاں لڑتا ہے۔ پھر ان تینوں کے طرح یہ بھی بلند ترین آسمان پر رہتا ہے، دیوتاؤں کو وجود میں لاتا ہے اور کائناتی نظام پر حکم چلاتا ہے۔ اس کے آتشین سانس سے پگھل کر دنیا نے موجودہ شکل اختیار کی ہے۔ جس طرح بھیٹی میں پگھلی ہوئی دھات سانچے میں ڈھلتی ہے۔

جس طرح شعلے کے اندر اور دیوتاؤں کو پیش کی جانے والی مشروبات میں ایک قوت مخفی ہے اسی طرح مختلف مقاصد کے تحت مختلف منترؤں کے جاپ میں بھی ایک قوت مخفی ہے۔ منترؤں کا پڑھنا صرف پجاریوں کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بھی اگنی کو بھڑکا سکتا ہے یا سوما کا رس پھونڈ سکتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص منترؤں کے طریق ادائیگی سے واقف ہو سکتا ہے۔ بجلی کی کرک میں بھی دعا ہے، اور دیوتا، جو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، دعائیں اظہار کی قوت سے ناواقف نہیں ہیں۔ انکے پاس تو ہر قسم کی قوت و تاثیر رکھنے والے ”جادو“ ہیں جو انسانوں سے بھی پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ بلکہ یہ اتنے قدیم ہیں جتنی کہ یہ دنیا قدیم ہے کیونکہ انہی کی ساحراؤں و سموں کو ادا کرنے سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اور اب تک قائم ہے۔ دعا کی یہی وہ دائم الوجود قوت ہے جسکی تجسیم برہمنپتی کی شکل میں کی گئی ہے درحقیقت ہر ایک الگ الگ دیوتا اور خود پجاری برہمنپتی بن جاتا ہے جب وہ منترؤں کو دہراتا ہے کیونکہ انہی منترؤں نے تو انھیں زمین و آسمان کی چیزوں پر قدرت عطا کی ہے۔

سورج یا روشنی کے دیوتا

ویدک بھمنوں میں سورج کو عام طور پر دونوں ناموں سے خطاب کیا گیا ہے؛ سور یہ اور سادتری۔ کبھی بلا استثنیٰ ایک ہی نام کو استعمال کیا گیا ہے، کبھی متبادل طور پر دونوں نام آئے ہیں اور کبھی ان سے دوسری چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب سورج نظروں سے اوجھل ہو تو اسے سادتری کہا جائیگا اور جب پُرکاری کی نظروں کے سامنے ہو تو اسے سور یہ کہیں گے۔

جن بھجنوں میں سورہ کو خطاب کیا گیا ہے وہ تعداد میں کچھ زیادہ نہیں ہیں تاہم پرانے وقتوں میں اسکی پوجا عام تھی۔ بلکہ یہ پوجا اب تک جاری ہے۔ ویدوں کے مقدس ترین اشعار ”گائتری“ میں سورہ ہی کو مخاطب کیا گیا ہے ہر براہمن علی الصبح بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے گائتری پڑھتا ہے۔ سادہ سے الفاظ والا یہ شعر اُن کے عقیدے کے مطابق، اپنے اندر بے پناہ قوت رکھتا ہے۔ شعر یہ ہے۔

اوم۔ بھو، بھوہ، سُوہ۔ تَت سَوِترہ ورینیم

تجربہ گو ویو ہستی

دھیمئی دھیو یون پرچو دیا ستا! (رگ وید ۱۳-۱۰، ۱۲)

ادم کا لفظ تمام مذہبی رسومات شروع کرنے سے پہلے بولا جاتا ہے۔ اسے اتنا متبرک سمجھا جاتا ہے کہ حکم ہے کہ جب یہ لفظ بولا جائے تو کوئی دوسرا شخص اسے نہ سُن پائے۔ ابتداء اس کے تین حروف و۔ و۔ م سے تین وید مراد لئے جاتے تھے۔ بعد میں انھیں تین بڑے دیوتاؤں پر ہما

۱۔ ثنت اعلیٰ ص ۲۔ سوتر: اُبھارنے والا، نشوونما دینے والا۔ ۳۔ ورنیم: پرستش کے لائق۔

۴۔ بھرگو : جمالت اور گناہ دور کرنے والا۔ ۵۔ دیو سیتی : درخشاں۔ ۶۔ دیمہی : ہم غور کریں۔
۷۔ دھینو عقل۔ ۸۔ یو : جو۔ ۹۔ ۲ : ہماری۔ ۱۰۔ پوچھ دیاات : روشن کرے سیدھی راہ پر لکھے۔

دشنو اور شوا کی علامت سمجھا گیا۔ مجبور، مجنوں، مسوہ تین کلمات وہ ہیں جن کے ادا کرنے سے زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان کا ہوائی کرہ وجود میں آیا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آؤ ہم زندگی عطا کرنے والے عظیم دیوتا کی شان و شوکت پر غور فکر کریں تاکہ وہ ہماری سمجھ بوجھ کو منور و تاباں بنا دے۔ سکندر پران میں لکھا ہے کہ دیدوں میں گاتیری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ گاتیری دیدوں اور براہمنوں کی ماں ہے۔ گاتیری کی طاقت سے کھشتری و شواہتر ”براہمارسی“ یعنی براہمن دلی بن گیا بلکہ اُسے ایسی قوت عطا ہو گئی جس سے وہ چاہتا تو ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتا تھا۔ وہ کون سا کام ہے جو گاتیری سے نہیں ہو سکتا۔ گاتیری

سوریا دیوتا

دشنو، برہما اور شوا ہے۔ گاتیری تینوں دید ہیں! جب اتنی بڑی نعمتوں کا وعدہ اور اتنی وسیع برکتوں کے حصول کی توقع ہو تو پھر کیوں نہ پورے انہماک، خلوص اور ذوق و شوق سے سوریا دیوتا کی پرستش کی جائے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے سوریا دیوتا آدتی کا بیٹا ہے۔ اسے دئی اوس کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اوسش (سحر) اس کی بیوی ہے۔ کہیں اسے اسکی ماں بھی کہا گیا ہے۔ بعض مجنوں میں اسے تمام چیزوں کو زندگی عطا کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔

بعض بھجنوں میں سوتری کو جو کردار دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے والا سورج سوتری ہے اور طلوع و غروب ہوتے وقت یہ سوریا کہلاتا ہے۔ سوتری کے بال انکی آنکھیں اور انکی زبان سنہری ہیں۔ وہ ایسی گاڑی کی سواری کرتا ہے جسے شاعروں والے اور سفید سمنوں والے گھوڑے کھینچتے ہیں۔ وہ زمین کو منور کرتا ہے۔ اس کے سنہری بازو پھیلے رہتے ہیں، خیر و برکت دینے کے لئے، تمام مخلوقات کو قوت و شوکت عطا کرنے کے لئے کیلئے اور ہر چیز کو فیض یاب کرنے کے لئے۔ اسکے یہ پھیلے ہوئے بازو آسمان کے آخری سرے تک پہنچ جاتے ہیں وہ تو آسمان کا بادشاہ اور دیوتاؤں کا لیڈر ہے کیونکہ تمام دیوتا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی تو ہے وہ دیوتا جو ان سب کے دوام و بقا عطا کرتا ہے۔ گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے دعائیں اسی سے مانگی جاتی ہیں۔ جو لوگ مرنے جاتے ہیں انکی رحوں کو نیکی کاروں کے مستقر تک لے جانے کی استدعا بھی اسی سے کی جاتی ہے۔

پُرانوں کے زمانے میں سوریا کو اس سے مختلف کردار کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ کشپ اور ادتی کا بیٹا ہے۔ اسے گہرے سُرخ رنگ کا آدمی دکھایا گیا ہے جس کی تین آنکھیں اور چار بازو ہیں۔ دو ہاتھوں میں سفید آبی پھول ہیں، ایک کے ساتھ عطیات دے رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ اپنے پیجاریوں کی دلجوئی کر رہا ہے۔ وہ سُرخ رنگ کے پھول پر بیٹھا ہے اور شاندار شعلیں اسکے بدن سے پھوٹ رہی ہیں۔ براہمن کا تیری پڑھ کر روزانہ اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تاہم ہندو سال میں ایک دفعہ، ماگھ کے مہینے کے پہلے اتوار کو، اس کی پوجنا کرتے ہیں۔ اس پوجا میں ہر ذات کا ہندو شریک ہوتا ہے۔ بیمار مائے دنوں میں پنج ذات کے ہندو اس کے حضور بھجن گانے کے لئے برہمنوں کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں اور یہ اُمید رکھتے ہیں کہ سوریا دیوتا کو اس طرح پکارنے سے انھیں شفا مل جائیگی۔

دِشنو پُران میں ہمیں سوریا کے بارے میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ اس نے دِسا کر مائی بیٹی سگنا سے بیاہ کر لیا۔ جب اس کے تین بیٹے ہو چکے تو یہ سوریا دیوتا کی چمک دمک اور شان و شوکت کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنا روزانگی سے پہلے اس نے چھایا (چھاؤں) کو اپنا متبادل دل بننے پر آمادہ کر لیا تھا۔ سوریا کو اپنی بیوی کے بدل جانے کا علم نہ ہو سکا۔ لیکن ایک دن چھایا

لے سنگنا کے بیٹے یُم (موت) کو بد دعا دی جس کا فوری اثر ہوا۔ سوریہ یہ جانتا تھا کہ کسی ماں کی بد دعا اسکے بچے پر اثر نہیں کرتی۔ لہذا اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اسکی بیوی اس وقت فلاں جنگل میں ایک گھوڑی کے رُوپ میں بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ مجامعت کرنے کی خواہش میں یہ فوراً گھوڑا بن گیا۔ تاہم چند سالوں کے بعد وہ اس بندوبست سے اکتا گیا۔ اس کی بیوی بھی اکتا گئی۔ لہذا دونوں دوبارہ اپنی شکل میں واپس آ گئے اور اپنی سابقہ رہائش میں پہنچ گئے۔ سوریہ کے سرورسوا کرما کو جو دیوتاؤں کا معمار ہے، علم ہوا کہ اسکی بیٹی سوریہ کی چمک دمک کو برداشت نہیں کر سکتی تو اس نے اسکی آب و تاب کم کرنے کے لئے اسے ایک پتھر پر زور زور سے رگڑا۔ اس طرح سوریا کی آب و تاب اٹھواں حصہ کم ہو گئی۔ سوریہ کا گھبراہٹ ہوا حصہ بھی فلاح نہیں ہونے دیا گیا۔ اس سے دشمنی کی جڑ انگیز تھالی بنائی گئی۔ شوا کا ترشول بنا، جنگ کے دیوتا کرتی کے یا کا نیزہ بنا اور دولت کے دیوتا کویرا کے ہتھیار بنے۔

نبھوشیا پُران میں لکھا ہے کہ سوریہ سے زیادہ عظمت والا دیوتا نہ کبھی پہلے تھا، نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس لئے دیدوں میں اسے سب سے اعلیٰ اور ارفع رُوح کہا گیا ہے۔ ”وہ جو سورج ہے منبع نور ہے اور روشن دتا ہاں قوت ہے، قابلِ پرستش ہے، جو لوگ بار بار کی موت و حیات سے ڈرتے ہیں انھیں تو اسکی پوجا ضرور کرنی چاہیے۔ اسی سے انکی نجات کی خواہش پوری ہوگی۔“

برہما پُران میں ہے کہ سورج کے بارہ نام ہیں۔ اس پُران میں ان ناموں کی مناسبت سے علیحدہ علیحدہ اسمائے صفت بھی دیئے گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ سورج کی پہلی شکل اندرا کی ہے جو دیوتاؤں کا آقا اور انکے دشمنوں کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس کی دوسری صورت دھرتی کی ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہے۔ تیسری صورت پُربھیا کی ہے جو بادلوں میں رہتا ہے اور اپنی کرلوں کے ذریعے زمین پر بارش برساتا ہے۔ چوتھی شکل خوشتا کی ہے جو تمام مادی اشیاء کے اندر رہتا ہے۔ پانچویں شکل نشن کی ہے جو تمام موجودات کو رزق دیتا ہے۔ چھٹی صورت اُرنیا کی ہے جو قُربانیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ساتویں صورت میں اس کا نام سخاوت کرنے والے اس شخص سے منسوب ہے جو گدا گرس دھوؤں کی خدمت کرتا ہے۔ آٹھواں نام دوسون ہے جو قوت ہاشمہ کو درست رکھتا ہے۔ نویں صورت میں یہ دشمن ہے جو دیوتاؤں کے دشمنوں کی تباہی کیلئے متواتر اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہتا ہے دسویں رُوپ میں یہ آن سُن ہے جو اعضائے دہیہ کو

صحت مند رکھتا ہے۔ اس کا گیارہواں رُوپ دُرُونا کا ہے جو پانیوں میں رہتا ہے اور کائنات کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اور بارہویں رُوپ میں یہ مہتر ہے جو چاند کے حلقے میں رہ کر تینوں کو فائدے پہنچاتا رہتا ہے۔ سورج، برتر دبالا دیوتا کے یہ بارہ عظیم الشان رُوپ ہیں جن کے ذریعے وہ کائنات پر چھایا ہوا ہے اور انسان کی رُوح کے اندر تک میں روشنی پہنچاتا ہے۔

اُرُونا بمعنی گلابی، کشیپ اور کدرو کا بیٹا (سُخر یعنی شفق) سور یہ دیوتا کا کوچران ہے۔ رامائن میں مذکور ہے کہ سُگر یو، بندروں کی فوج کا بادشاہ جس نے رام کی بیوی سیتا کو واپس حاصل کرنے میں رام کی مدد کی، بندریا کے لطن سے سُور یا دیوتا ہی کا بیٹا تھا۔ مہا بھارت کے مطابق کرن بھی اسی دیوتا کا بیٹا تھا۔ نیز جب وہ گھوڑے کے روپ میں تھا تو وہ اُسوں کا باپ بنا اور اس نے سفید یجُر وید کو آگے منتقل کیا۔

اس کے بہت سے شخصی اور صفاتی ناموں میں یہ چند نام عوام الناس میں زیادہ مقبول ہیں :

- ① دناکرا : دن بنانے والا ② بھاسکرا : روشنی کا خالق ③ وداسوت : آب و تاب والا
- ④ مہر : وہ جو سمندروں سے بادلوں کی صورت میں پانی کھینچ لاتا ہے اور بارش برسا کر پیاس بجھاتا ہے۔
- ⑤ گزہ پتی : ستاروں کا آقا ⑥ کرما سانشی : ان لوگوں کے اعمال کا گواہ ⑦ مارتندا : مرتد کا جانشین۔

پُشن

پُشن سورج دیوتاؤں میں سے ایک کا نام ہے۔ بعض مجنوں میں اسے خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے اور بعض میں اسے دو سکے دیوتاؤں کے ساتھ پکارا گیا ہے جن میں اندرا بھی شامل ہے۔ ان مجنوں میں اس دیوتا کا کردار واضح نہیں کیا گیا۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اسے مسافروں کو راستہ دکھانے والے کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے یا پھر موشیوں کا محافظ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ اپنے خدمتگاروں کو بچا لے جو اور پہلے کی طرح انکی حفاظت کیجے۔ بیاہ کی رسوم میں اس سے خیر و برکت طلب کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے دُور لے جائیو اور جنسی تعلقات میں اسے خیر و برکت دیجیو۔ ایک مقام پر اسے پانہار بھی کہا گیا ہے جس طرح نانہ مابعد میں دشمن کو محافظ کہا گیا تھا۔ تاہم زیادہ

بھجنوں میں اسکی حیثیت مسافروں کے رہنما اور محافظ کی ہے۔ خواہ یہ مسافر زندگی کی عام راہوں پر چلتے والے ہوں خواہ اس جہان سے دوسرے جہان کا طویل تر سفر اختیار کرنے والے ہوں۔ اس کے متعلق عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ مسلسل سفر میں رہتا ہے اور اُن راستوں سے بخوبی واقف ہے جن پر سے مسافروں کو گزرنا ہوتا ہے۔

رگ وید کے چند بھجنوں میں لُشن کو اس طرح پکارا گیا ہے۔
اے لُشن ہماری شاہراہ پر ہماری رہنمائی کیجو، تکالیف دور کیجو اے نجات دہندہ کے بیٹے!
ہمارے آگے آگے چلتے رہو۔ ہمارے پیچھے جو ظالم خونخوار بھیڑیا لگا ہوا ہے اسے ہمارے راستے سے مار بھگاؤ۔ اسی طرح ہماری راہوں سے چوروں، ڈاکوؤں اور لیٹروں کو بھی دور رکھو۔ دھوکے باز مکار کے جلتے ہوئے ہتھیاروں کو اپنے پاؤں سے مسل دو، خواہ یہ کوئی بھی ہو۔ اے عجیب و غریب کام کرنے والے اور دانا لُشن! اہم تم سے اُسی مدد اور اعانت کے طلبگار ہیں جو تم نے ہمارے آباؤ اجداد کو عطا کی تھی۔ ہر نوع کی نعمتیں لانے والے دیوتا، جس کا نمایاں نشان سنہری برجھا ہے دولت کو ہمارے لئے سہل الحصول بنا دو۔ ہمیں دشمنوں سے بچا کر لے جائیو اور ہمارے راہ سفر کو آسان بنا دیجو ہمیں ایسے ملک میں پہنچا دیجو جہاں چراگاہیں فراوان ہوں۔ اور جہاں ہمارے لئے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔

اے ہمارے دیوتا۔ ہمارے پیٹ بھر دو۔ ہمیں اتنا دو کہ اہم سیر ہو جائیں۔ ہمیں عطا کرو اسٹیشن دو۔ اہم لُشن کو ملامت نہیں کرتے، اہم بھجنوں کے ذریعے اس کے گُن گاتے ہیں اور اس عجیب کام کرنے والے دیوتا سے دولت کے طلبگار ہیں۔ اے لُشن کوئی دانا آدمی بھی کبھی ہمیں ایسا مل جائے جو کہے لو وہ راہ خزانہ!

لُشن ہی ہماری گالیوں کے پیچھے پیچھے چلے اور ہمارے گھوڑوں کی حفاظت کرے۔ اور ہمیں بھی کھانے پینے کو دے۔ اے چکیلے دیوتا۔ ادھر آؤ۔ اے چٹکارا دینے والے۔ ہم سے ملو۔ پُرانوں میں لُشن کو اپنے دیک مقام سے بہت نیچے گرا دیا گیا ہے۔ جو کبھی دوسروں کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا کرتا تھا اب خود سا گودانہ جیسی پتلی اور مائع غذا کھانے پر مجبور ہے کیونکہ اس کے منہ سے دانت نکل چکے ہیں۔ اس کے دانت ٹوٹنے کا قصہ تیسرا سنہتا میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ

رُور کو (شو) کو پہلے اسی نام سے پکارا جاتا تھا) دشا اُس کے سر نے ایک بڑی دعوتِ قربانی پر زبلا یا۔ نیشن نے غصے میں آکر تیسرے چلایا جو قربانی کے جانور کو جالگا۔ اس طرح وہ گوشت کھانے کا حقدار بن گیا۔ اپنے حلقے کو اس نے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھانا شروع کیا۔ اس سے اس کے دانت ٹوٹ گئے۔

وِشنو پُران میں نیشن کو آدیتھظا ہر کیا گیا ہے۔

مہترا، اور وُرونا

بھجنوں میں ان دونوں دیوتاؤں کا نام اکثر اکٹھا آتا ہے۔ وُرونا کو اکیلا مخاطب کیا جاتا ہے۔ لیکن مہترا کو بہت کم مخاطب کیا گیا ہے۔ پرانے شاعرین کا خیال یہ تھا کہ مہترا دن پر حکومت کرتا ہے اور اسی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جبکہ وُرونا کو رات کا حکمران کہا گیا ہے۔ وُرونا بعض اوقات پجاریوں کو دکھائی بھی دے جاتا ہے۔ وہ ایسے گھر میں رہتا ہے جس کے ہزار دروازے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تک انسان ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ اسکی اپنی بنیائی بھی بڑی تیز ہے کیونکہ جو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے یہ اُسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہ انسانوں اور دیوتاؤں دونوں کا حکمران ہے۔ بہت طاقتور اور خوفناک ہے۔ وہ کائنات کا مختار کل بادشاہ ہے۔ کیونکہ اُسمان میں سورج کو روشن بھی کرتا ہے۔ ہوائیں جو تندی اور تیزی سے چلتی ہیں اسی کے سانس ہیں۔ دریاؤں کی گزرگاہوں کو اسی نے کھودا ہوا ہے اور دریا اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں کا خالق بھی یہی ہے۔

وُرونا کے احکام مستقل قانون کی طرح قائم اور ناقابلِ شکست ہیں۔ انھیں مقررہ احکام کہے جاتے ہیں۔ چاند کی چمک اپنی چمک دمک لے کر چلتا ہے اور رات کے ستارے دن کو غائب ہو جاتے ہیں۔ ہوا میں اُڑنے والے پرندے اور مسلسل بہتے ہوئے نواب دریاؤں کے پانی بھی اس کی قوت و شوکت و قہرمانی کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اسے ہوا میں اُڑنے والے تمام پرندوں کا علم ہے۔ دُور بہت دُور تک پہنچنے والی ہواؤں کے راستوں کا بھی پتہ ہے۔ سمندروں میں جہازوں کے شاہراہوں کا بھی علم ہے۔ نیز وہ ہر مخفی چیز کو، جو کبھی ہوتی ہے یا آئندہ

وَرُونَا

ہوگی، اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وہ انسانوں کے پیچ اور جھوٹ کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے۔
 رگ وید کے ایک بھجن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے :

بمندیوں پر مقیم طاقتور آقا ہمارے اعمال کے بالکل قریب سے مشاہدہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہم ان کرتے ہیں، لیکن انسان نہیں جان سکتے کہ یہ دیوتا کیا کرتے ہیں۔ کوئی کھڑا ہے، کوئی پل پھر رہا ہے یا کوئی چور یا چھپے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، دیوتا ان سب حرکات و سکنات کو جانتے ہیں۔ جہاں کہیں دو آدمی کسی خفیہ جگہ پر کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور اپنے طور یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں، تو تیسرا شخص بادشاہ وُردنا ہوتا ہے اور انکے تمام منصوبوں کا اُسے علم ہوتا ہے۔ زمین اُسکی ہے، بے حدود بے کنار آسمان اُس کے ہیں۔ دونوں سمندر اسی کے اندازا رام کر رہے ہیں لیکن وہ خود ایک چھوٹے سے تالاب میں رہتا ہے !

اگر کوئی آسمانوں سے پرے، اس پار پہنچ جانے کا کوئی راستہ بھی ڈھونڈ نکالے تو وہ دُرُونا بادشاہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے جاسوس آسمانوں سے ہٹ کر زمین کے کونے کونے کو چھان مارتے ہیں۔ انکی ہزاروں آنکھیں ہر چیز کا جائزہ لیکر زمین کے آخری سرے تک پہنچ جاتی ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یا ان دونوں کے مابین ہے دُرُونا بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے بے حجاب ہے۔ ہر فانی وجود کی آنکھ کی جھپک کو بھی وہ گن رہا ہے۔

اس بھجن کے بارے میں پروفیسر راتھ کہتا ہے کہ تمام کے تمام ویدک ادب میں اس سے زیادہ فیض اور بلیغ اور کوئی بھجن اُلوہیت کی ہمہ جا وہم و قت موجودگی کو بیان نہیں کرتا۔ بعض دوسرے بھجنوں میں کہا گیا ہے کہ انسان کے تمام معاملات دُرُونا کے ہاتھ میں ہیں اس سے استدعا کی جاتی ہے کہ وہ انکی عمر میں اضافہ کرے، ظالموں کو سزا دے اسکے ساتھ ہی یہ دُعا بھی مانگی جاتی ہے بلکہ توقع رکھی جاتی ہے کہ نیک لوگ اسے عالم ارواح میں یَم کے ساتھ دُوبو دیکھیں گے۔ یَمِ نالَم ارواح کا حکمران ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیدوں میں دُرُونا کو اعلیٰ صفات کے ساتھ مُتصف کیا گیا ہے اور اسے بلند پایہ فِرَاضِ سوچنے گئے ہیں۔ اس کا سا اعلیٰ اور ارفع اخلاقی کردار اور مقام کسی دیوتا کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان معافی اور پاکیزگی سیرت و کردار کے لئے اسی کی مدد کے خواستگار ہوتے ہیں۔ وہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اور ماں باپ کے گناہوں سے پاک صاف کر دیجو۔ اے ہر بان دیوتا، اے طاقتور دیوتا۔ ہم پر رحم کیجو۔ ہم نے بے بس ہو کر گناہ کئے ہیں۔ تم ہر بانی کرد۔

جن بھجنوں میں مَترا اور دُرُونا کو اکٹھا پکارا گیا ہے اُن میں بھی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو دُرُونا کو تنہا پکارتے وقت استعمال کی گئی ہیں۔ دونوں کو نیک سیرت اور مذہب کو ترقی دینے والا اور جھوٹ اور گناہ کا انتقام لینے والا کہا گیا ہے۔

ویدک لٹریچر میں دُرُونا کو سمندر کے دیوتا کی خصوصی حیثیت نہیں دی گئی جس طرح کہ بعد کی

تھریروں میں دی گئی ہے۔ بلکہ اسے روشنی کے دیوتاؤں میں شمار کیا گیا ہے۔ البتہ بعض مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق زمین اور فضا کے پانیوں سے ہے۔ مثلاً ایک جگہ پر ہے کہ وہ پانی جو سادھی ہونے کے باعث پاکیزہ ہیں، وہ پانی جو بہہ رہے ہیں، وہ پانی جن کے لئے گزرگا ہیں کھودی جاتی ہیں، وہ پانی جو چشموں سے اپنے آپ باہر آرہے ہیں، وہ پانی جو سمندروں کی طرف رواں دواں ہیں اور صاف و شفاف اور پاکیزہ بنانے والے ہیں، مجھے کھفظ عطا کریں۔ یہ سب پانی جن میں سے بادشاہ دُرُونا گزرتا ہے، مجھے محفوظ دیں۔ ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ دُرُونا پانیوں میں اس طرح رہتا ہے جس طرح سوما جنگلوں میں۔

رگ وید کے حصہ براہمن میں ایک دلچپ قصہ بیان کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کسی وقت دُرُونا کو بھی انسانی قسّم بنایا پیش کی جاتی تھیں۔ قصہ اس طرح ہے کہ ہریش چندر نامی ایک بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ بادشاہ سخت پریشان تھا کیونکہ ویدک تعلیمات کے مطابق رسومات مرگ کی ادائیگی کے وقت اولادِ نرمینہ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ ایک سیانے فقیر نارداکے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ دُرُونا کے پاس یہ التماس لیکر گیا کہ اُسے بادشاہ اگر میرے ہاں بیٹا ہو جائے تو میں اس بیٹے کو تمہاری بارگاہ میں بھینٹ چڑھا دوں گا۔ دُرُونا نے دعا سنی اور قبول کر لی۔ جب لڑکا جوان ہو گیا تو باپ نے اُسے اپنی مانی ہوئی منت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ لیکن لڑکا بھینٹ چڑھنے پر راضی نہ ہوا اور گھر سے بھاگ گیا۔ دُرُونا بادشاہ کی وعدہ خلافی پر ناراض ہو گیا اور اُس نے سزا کے طور پر بادشاہ کو کوڑھ کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لڑکا چھ سال تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے اسکی ملاقات ایک غریب براہمن سے ہو گئی جس کے تین بیٹے تھے۔

بادشاہ کے بیٹے نے روپے پیسے کا لالچ دیکر غریب براہمن کو راضی کر لیا کہ اپنا ایک بیٹا شہزادے کے بدلے بھینٹ چڑھنے کیلئے اُس کے ہاتھوں بیچ دے۔ لیکن باپ کو پہلا بیٹا بہت پیارا تھا اس نے کہا اُسے تو میں نہیں دوں گا۔ ماں کو سب سے چھوٹا بیٹا پیارا تھا اس نے اُسے دینے سے انکار کر دیا۔ لہذا درمیان والے کا سودا ہو گیا۔ غریب براہمن کے بیٹے کو ساتھ لے کر شہزادہ گھر آ گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ وہ اب قسّم بانی دیکر اپنا عہد نبھاسکے گا۔

لیکن اب دشواری یہ سامنے آگئی کہ براہمن کے لڑکے کو قتل کون کرے گا۔ آخری بڑی منت سماجت کے بعد اور بہت سے تحفے متاعف دیکر لڑکے کے باپ کو تیار کیا گیا کہ وہ ہی اپنے بیٹے کو قتل بھی کرے گا۔ لڑکے کو باندھ دیا گیا۔ باپ نے تلوار سونت لی۔ وار کرنے ہی والا تھا کہ لڑکے نے دیوتاؤں کی تعریف میں کچھ بھجن گائے۔ اجازت چاہی۔ اجازت دیدی گئی۔ لڑکے نے اتنے پُر غلوس جذبے اور سوز و گداز سے بھجن گائے کہ سب دیوتا خوش ہو گئے اور دُرُونا کے پاس سفارش لے کر گئے کہ لڑکے کی جاں بخشی کی جائے۔ دُرُونا نے انکی سفارش مان لی، براہمن کا بیٹا موت کے منہ سے بچ گیا اور بادشاہ بھی شفا یاب ہو گیا۔

پُرانوں میں دُرُونا کو سمندر کا دیوتا کہا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ جب آسمان اور زمین پر جوت و افتاء کے بارے میں جھگڑا ہوا اور پھر معاملات طے پا گئے اور مختلف دیوتاؤں کو مختلف اختیار سونپ دیئے گئے تو دُرُونا کو پانیوں کی حکمرانی ملی۔ اختیارات کی تقسیم کی تفصیل دشو پران میں دی گئی ہے اسی پران میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بوڑھا براہمن، جس کا نام رچیکا تھا، بادشاہ گادھی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ گادھی اصل میں اندرا کا اوتار تھا۔ اُس نے اپنی بیٹی ایک شرط پر دینی منظور کی کہ براہمن اُسے ایک ہزار ایسے گھوڑے لاکر دے کہ ہر گھوڑے کا ایک کان سفید ہو اس قسم کے گھوڑے اندرا کو بہت پسند تھے اور جو گھوڑے اس کے نام پر بھینٹ دیئے جاتے تھے وہ اسی نشانی والے ہوتے تھے۔ براہمن سیدھا سمندر کے دیوتا دُرُونا کے پاس پہنچا اسکی خوشامد کی اور مدد کا طالب ہوا۔ دُرُونا نے اسکی خواہش پوری کر دی۔ ایک ہزار مطلوبہ گھوڑے بخش دیئے۔ براہمن نے بادشاہ گادھی کی شرط پوری کر کے شہزادی سے بیاہ رہا لیا۔

تصویروں میں دُرُونا کو ایک سفید آدمی کے روپ میں دکھایا گیا ہے جو افسانوی سنہری اژدہا پر سوار ہے اس اژدہا یا دیو کا نام مُکھڑا بتایا گیا ہے۔ اس کا سر اور اسکی اگلی مانگیں بارہ سینگے کی ہیں جسم اور دم مچھلی کا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پھندا ہے۔ اسکی پوجا خشک سالی کے دوران کی جاتی ہے۔ یا پھر جب ماہی گیر ہال پھینکتے ہیں تو اسے پکارتے ہیں۔ آجکل اس کے بت نہیں بنائے جاتے۔

پرما پران میں ایک کہانی اس طرح دی ہوئی ہے کہ ایک موقع پر لنکا کا دیو بادشاہ رادن، شوا دیوتا کا علامتی نشان ”پتھر کا لنگ“ اٹھائے گھر کی طرف جارہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بہت

بڑے دیوتا کی پوجا لنگا میں جاری کرے۔ اس مقصد کے لئے وہ شولنگ ہمالیہ سے لے کر جا رہا تھا دیوتاؤں کے دل میں غم پیدا ہوا کہ اگر اس نے شوا کی پرستش شروع کر دی تو یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہو جائیگا۔ چنانچہ انھوں نے اسے اپنے ارادے میں ناکام بنا دینے کی ٹھان لی۔ راون جب شولنگ لیکر روانہ ہوا تھا تو شوا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جہاں کہیں بھی شولنگ زمین کو چھو لے گا۔ راون اسے وہیں گاڑ دیگا۔ دیوتاؤں کو اس وعدے کا علم تھا۔ چنانچہ جو بھی راون شوا کے مسکن سے روانہ ہوا دیوتا اس کے پیچھے ہوئے اور مختلف حیوں بہانوں سے کام لیکر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح شولنگ لنگا میں نہ پہنچ جائے اور اس سے پہلے زمین کو چھو لے۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو فیصلہ کیا گیا کہ ورنونا راون کے جسم کے اندر داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ورنونا نے اس کے جسم میں داخل ہو کر اُسے بہت اذیت دینی شروع کر دی۔ آخر جب راون کا درد ناقابل برداشت حد تک شدید ہو گیا تو اندر دیوتا ایک بوڑھے براہمن کی شکل میں ظاہر ہو کر اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے راون سے کہا یہ بھاری پتھر مجھے دیدو! میں اسے تھام لیتا ہوں۔ راون کا درد سے بُرا حال تھا، اس نے شولنگ بوڑھے براہمن کے حوالے کر دیا۔ لیکن براہمن نے اسے لیتے ہی زمین پر دے مارا۔ کہا جاتا ہے کہ پتھر زمین کے اندر دھنس گیا۔ صرف اوپر کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا جو آج بھی بیر بھوم میں ویدیا ناتھ کے مقام پر دیکھا جاسکتا ہے۔ جس جگہ پر ورنونا راون کے جسم میں داخل ہوا تھا وہاں سے ایک دریا جاری ہو گیا جس کا نام کھرٹو ہے۔ اس قصبے کی وجہ سے ہندو اس دریا کا پانی نہیں پیتے۔

اگرچہ ویدوں میں ورنونا کو ایک مقدس ہستی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے تاہم پڑانوں میں اس کا آسمانی مستقر شہوانی نشاۃ کیف کا مرکز دکھایا گیا ہے۔ یہ اپنی ملکہ ورنونی کے ساتھ میرے جواہرات کے تخت پر بیٹھا ہے۔ سمندرا (سمندر) گنگا، مختلف دریاؤں، اچھیلوں، چشموں وغیرہ کے دیوتا اور دیویاں اس کے درباری ہیں۔ اس کے بارے میں کہانیاں ایسی لکھی گئی ہیں جو اس کے ویدوں والے کردار کے سخت منافی ہیں مثلاً لکھا ہے کہ اسکے اور سور یہ دونوں کے جنسی تعلقات اندر کے آسمان کی ایک پری اُرداسی (اُر کی رہنے والی) سے ہو گئے تو انکا بیٹا اگستیا اس مشترکہ اختلاط سے پیدا ہوا۔ یہ ہندوؤں کا ایک نہایت قابل احترام سنیا سی ہے۔

ورنونا کے اور نام بھی ہیں، جیسے براچتیس (دونا) جلیپتی (پانی کا آقا) یا وپتی (آبی جانوروں کا آقا)

اُسو راجا (پانیوں کا آقا) نپسی (پھندے والا)۔

اُسون

جن بھجنوں میں ان دیوتاؤں کو پکارا گیا ہے اُن سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہیں یا کیا ہیں دیدوں کا مُفسر یا سکا، ان کے نام کے معنوں کو مد نظر رکھ کر کہتا ہے کہ چونکہ یہ ہر چیز پر غالب رہتے ہیں یا چھا جاتے ہیں، ایک روشنی کے ذریعے، اس لئے انھیں اُسون کا نام دیا گیا ہے۔ اس لفظ کے بنیادی معنے ہیں ”بھردینا“۔ ایک اور شارح کہتا ہے کہ چونکہ یہ گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں اس لئے یہ اُسون ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کے ذریعے زمین اور آسمان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کو دن اور رات بھی کہا گیا ہے اور چاند اور سورج بھی کہا گیا ہے۔ پروفیسر راتھ کہتا ہے دیدوں کے جو خدایان نور ہیں ان کے پورے طبقے میں اُسون کی علیحدہ اور بالکل منفرد جگہ ہے۔ صبح کے آسمان پر سب سے پہلے روشنی لانے والے یہی دیوتا ہیں۔ یہ جلدی جلدی بادلوں پر سوار ہو کر آتے ہیں اور ”سُحَر“ کے لئے راستہ صاف کرتے ہیں۔ کچھ بھجنوں میں انھیں سورج کے بیٹے کہا گیا ہے اور کچھ بھجنوں میں انھیں آسمان کے بچے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ کہیں یہ سمندر کے بچے بھی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب رات دن میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دیوتا اس تبدیلی کی نمائندگی کرتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ سوتری کی بیٹی سوریا انکی مشترکہ بیوی ہے۔ چونکہ انکی زندگی تنہائی میں گزرتی تھی اس لئے اس نے انھیں اپنے مشترکہ خاوند کی حیثیت سے چُن لیا۔ تاہم اس کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کا بیاہ سوما سے کر دے۔ ایسی خوبصورت دلہن کو بہت سے اور دیوتا بھی بیوی بنانا چاہتے تھے۔ فیصلہ ہوا کہ ایک لمبی دور میں جو ادل آئیگا سوریا اُسی سے بیاہی جائیگی۔ دوڑ اُسون دیوتاؤں نے جیت لی اور وہ اس کے مشترکہ خاوند بن گئے۔ سوریا انکے رتھ میں سوار ہو گئی۔ ایک اور عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”سوما ہی“ اس کا خاوند ہے اور یہ جو اُسون ہیں یہ دُولھامیاں کے دوست ہیں۔

اُسون کو دیوتاؤں کا طبیب بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فانی مخلوق میں سے انڑھوں، بیماروں، لنگڑوں اور نحیف دُزار لوگوں کو بھی صحتیاب کرتے ہیں۔ سُنّت رفتار اور پیچھے رہ جانے والوں کے خاص محافظ ہیں اور زیادہ عمر دالی غیر شادی شدہ عورتیں کے تو چہیتے دوست ہیں۔ انکے

متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ محبت اور شادی کی مخلوق کی صدارت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرنے والے دلوں کو جوڑ دینے کی استعداد کرتے ہیں۔

اسون کی بیماریوں کو شفا یاب کرنے اور مصیبت زدوں کی مدد کرنے کی بہت سی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھوئی ہوئی صحت بحال کر سکتے ہیں، ڈوبتے آدمی کو بچا سکتے ہیں، بوڑھوں اور لنگڑے لوہے انسانوں کو طاقت اور ہمت عطا کرتے ہیں۔ وپلا کی ایک ٹانگ لڑائی میں کٹ گئی تو انھوں نے اسکی جگہ لوسہ کی ٹانگ لگا دی۔ ایک شخص نے ایک بھیڑیے کو ایک سو ایک بھیڑیہ کھانے کو دیں مگر اس کے بیٹے نے انھیں قتل کر ڈالا۔ غصے میں آکر اُس نے بیٹے کو اندھا کر دیا بھیڑیے نے اسون کو فریاد کی تو انھوں نے لڑکے بنیائی بحال کر دی۔ اسی طرح انھوں نے ایک اندھے اور لنگڑے کو بنیائی بھی عطا کر دی اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی دے دی۔ اس قسم کی کہانیوں کے نتیجے میں اسون سے اولاد کیلئے مال و دولت کیلئے، فتح کیلئے، دشمنوں کی تباہی کیلئے اور سچائیوں کی اپنی ذات اور مکانات اور مولیشیوں کے تحفظ کیلئے استعداد کا جاتی تھی۔

”ستھ تھ نہ ہنا“ میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں چیاؤن کی صحیحیابی کا ذکر ہے۔ اس سے اسون کے کاموں کے نمایاں پہلو بخوبی واضح ہو جاتے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ چیاؤن نے سوکھی سڑی مرجھائی ہوئی جھریوں دار صورت بنائی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا تھا اور اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے۔ ”سریاتا“ ایک رشی اپنے کنبے سمیت کہیں قریب ہی رہتا تھا۔ اُسکے بیٹوں نے چیاؤن کو پتھروں سے مارنا شروع کیا۔ انھیں معلوم نہ تھا کہ یہ انسانی جسم ہے۔ چیاؤن کو سخت تکلیف پہنچی اس نے سریاتا کے کنبے میں پھوٹ ڈالی۔ اُسے سخت پریشانی ہوئی۔ وہ جانا چاہتا تھا کہ پھوٹ کس نے ڈالی ہے۔ اُس نے چر دا ہوں سے پوچھا کہ کیا تم کوئی وجہ بیان کر سکتے ہو؟

انھوں نے کہا کہ تمہارے بیٹوں چیاؤن کی توہین کی ہے اور اسے پتھر مارے ہیں۔ اس پر سریاتا نے اپنی بیٹی سوکینا کو رتھ میں بٹھا کر اپنے ساتھ لیا، اپنے بیٹوں کی گستاخی کی معافی مانگی اور تلافی مانگا۔ اس کے طور پر اپنی بیٹی اس محذور کے حوالے کر دی۔ اسون دیوتاؤں کا حسب معمول ادھر سے گزر ہوا تو سوکینا کے حسن کو دیکھ کر ٹھٹھک کر رہ گئے۔ انھوں نے اُسے پھسلا نا چاہا اور کہا کہ اس سوکھے سڑے جسم میں کیا رکھا ہے کہ تم اس کے پہلو میں لیٹی ہو؟ چھوڑو اسے اور ہمارے ساتھ چلو! اس نے جواب دیا کہ جس کے

حوالے اُسے اُس کے باپ نے کر دیا ہے اُسکی زندگی میں وہ اسی کی ہو کر رہیگی۔ جب وہ دوبارہ اس کے پاس آئے، اور اس دوبارہ آنے کا مشورہ اس کے خاندان نے دیا تھا، تو سوکینا نے انہیں جھڑک دیا اور کہا: تم میرے خاندان کو نفرت آمیز الفاظ سے پکار رہے ہو حالانکہ تم خود ابھی تک ناچختہ اور نامکمل ہو۔ ہم کیسے ناچختہ اور نامکمل ہیں؟ دیوتاؤں نے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر تم میرے خاندان کو دوبارہ جان بنا دو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی کہ تم کس اعتبار سے نامکمل ہو اس پر دیوتاؤں نے اُسے ایک تالاب کا چتر بتایا جس میں نہانے کے بعد چاؤن خوبصورت جوان بن گیا۔ سوکینا نے دیوتاؤں کو بتایا کہ کور و دھتیرس میں ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں تمام دیوتاؤں کو بلایا گیا ہے لیکن انہیں دعوت نہیں دی گئی۔ اُسوں دیوتا وہاں پہنچے لیکن انہیں کہا گیا کہ تم آدمیوں کے ہاں بڑی چاہت اور کثرت سے گھومتے پھرتے رہتے ہو اور انکا علاج معالجہ کرتے ہو اس لئے تم دیوتاؤں کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس پر اُسوں نے دیوتاؤں سے کہا کہ تم تو ایسے جانوروں کی قربانی دے رہے ہو جن کے سراہی نہیں ہیں۔ جانوروں کے واقعی سر نہیں تھے۔ دیوتا گھبرا گئے کہ یہ تو قربانی نہ ہوئی۔ انھوں نے اُسوں سے پوچھا: اس کا کیا علاج کیا جائے؟ انھوں نے جواب دیا: ہمیں دعوت دو، سب ٹھیک ہو جائیگا۔ اس پر دیوتا راضی ہو گئے۔ پہلے اُنکا خیال یہ تھا کہ اُسوں طبیب ہیں اس لئے اکثر ناپاک رہتے ہیں۔ اسی لئے کسی براہمن کو بھی طبیب نہیں ہونا چاہیئے۔ اگر وہ طبیب بن جائے تو پھر پُجاری بننے کا نااہل ہو جائیگا۔ لیکن پھر انھوں نے سوچا کہ چونکہ اُسوں کا کام بڑا اہم ہے اور ناگزیر ہے اس لئے انہیں پاک صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ اُسوں کو پاک صاف بنا دیا گیا اور انہیں ضیافت میں شامل کر لیا گیا۔ اُسوں نے بھی قربانی کے جانوروں کے سر جوڑ دیئے۔

چیمبرز سائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ اُسوں کی دیوالا میں ڈو دا ضج عناصر آپس میں ملکر بیجان ہو گئے ہیں۔ ایک مادراتی میا نظام کائنات سے متعلق عُفُور، دوسرا انسانی یا تاریخی عُفُور۔ یہ دوسرا یعنی انسانی اور تاریخی عُفُور انکی شفا بخش منصروفیات سے ظاہر ہوتا ہے اور مادراتی کے طبیعیات کا عُفُور ان دیوتاؤں کے ”روشنی کی فطرت والی ہستی“ ہونے کے طفیل سامنے آتا ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو آپس میں جوڑنے کے لئے اُس پراسرار ریت سے کام لیا گیا ہے جو روشنی کی فطرت میں شفا یابی کی مفت رکھ دیتے جالے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُسوں پہلے فانی مخلوق میں سے تھے جنہیں اعلیٰ خدمات کی وجہ

سے بعد میں دیوتاؤں میں شامل کر لیا گیا۔

اوشس یا اوشا

”سحر“ کی یہ نمائندہ دیوی ویدک شاعروں کے ہاں ہر یہ تخمین و تریک پیش کرنے کی خاص الخاص اور پسند ہستی ہے۔ اس کے حضور جو بھجن پیش کئے گئے ہیں، دیدوں کے سارے مجموعے میں وہ اگر سب سے اعلیٰ اور بلند پایہ نہیں ہیں تو انکا شمار بہترین منتخب بھجنوں میں ضرور ہوتا ہے۔ اس دیوی کو آسمان کی بیٹی، رات کی بہن اور دُژ دنا کی قریبی رشتہ دار کہا گیا ہے۔ کبھی اسے سورج کی بیوی اور آگنی کی محبوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اُسوں اس کے دوست ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ اندرانے اسے تخلیق کیا۔ دوسری جگہ اندرا کو اس کی رتھ توڑتے پھوڑتے دکھایا گیا ہے۔

اوشا یا اوشس جس رتھ میں سفر کرتی ہے اُسے بھرپور جوانی سے تہمتا تے کھوڑے یا گائیں کھینچتی ہیں ایک سین دوشیزہ کی مانند، جسے اسکی ماں، کبھی میرے جواہرات سے سجا کر چنچل رقاصہ کے رُوپ میں پیش کرتی ہے اور کبھی زرق برق لباس عروسی زیب تن کرا کر خاندن کے روبرو آنے والی لجاتی شرماتی دلہن کی صورت میں لاتی ہے اور کبھی ایسی نوخیز جوان سال لڑکی کی شکل میں سامنے لاتی ہے جو ابھی ابھی نہادھو کر غلخانہ سے باہر آئی ہے، وہ مسکراہٹیں بکھیرتی، ناز و انداز سے گردیدہ بنائی چٹم تماشا کے سامنے اپنا سبز کھول دیتی ہے۔ اوشس اندھیروں کو دور کر کے تمام چھپے ہوئے خزانوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ دنیا اس کے حُسن سے جگمگا اٹھتی ہے اور اس کی دُور دراز کی سرحدیں بھی تنور نمایاں ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر چیز کی تندرستی ہی نہیں زندگی ہے۔ پرندے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اب کون گھونسلوں میں دبکا پڑا رہے! اوشس گھریلو ماں کی طرح تمام مخلوقات کو بیدار کر کے اپنے اپنے کام کاج میں لگا دیتی ہے۔ وہ بیماریوں کو جگا کر اور انھیں قربانی کی آگ جو بنے کا اذن دیکر دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہے۔ اُسے حکم ہے کہ صرف مستعد اور باہمت وسیع القلب لوگوں کو جگائے۔ غافل اور سست الوجود انسانوں کو نیند کی مستی میں پڑا رہنے دے۔ اوشس نوجوان ہے کیونکہ وہ ہر روز پیدا ہوتی ہے، وہ عمر رسیدہ ہے کیونکہ وہ غیر فانی ہے۔ اور کئی مسلسل نسلوں سے بھی آگے بڑھ جاتی

ہے۔ یہ سب ایک بعد دیگرے معدوم ہو جاتی ہیں لیکن آتش بس بدستور زندہ و پایندہ رہتی ہے۔ مر جانے والوں کی رو میں اس کے اور سورج کے پاس جاتی ہیں۔ اس خوبصورت دیوی کے بارے میں وید کیا کہتے ہیں ذیل کی سطور میں دیکھیے :

اے خوش اسرخی و سفید آتش، سنہری دیوی !

پیاری پیاری صورت میں تو چمکی رہتے ہو سوار ہو کر !

ہماری پرستار آنکھوں کے سامنے، اپنا حسن و جمال نمایاں کرتی، اس طرح آتی ہے،

جس طرح کسی نئی ٹوبی ڈھن کو، اسکی ماں زرق برق لباس پہنا کر، جگہ عری میں بھیجتی ہے۔

اپنے خاندان کو سوچاں سے فرقیہ کرنے کے لئے !

ایک شہری غریب حسن نمائی کے ساتھ !

جب وہ تیرے نقوش حسن جمال پر ایک نظر ڈالتا ہے، تو تیری پیار بھری نظریں

اُسے پہلے سے کہیں زیادہ جوان، تازہ اور شگفتہ بنا دیتی ہیں۔

ہر نئی صبح تجہد شباب کا پیغام لاتی ہے۔

اس طرح سالہا سال بیت گئے ہیں لیکن تو اسی طرح ہر دم جوان ہے۔

ہر سال لینے والی زندہ مخلوق کا تو سانس ہے، زندگی ہے۔

ہزاروں نیند کے ماتوں کو تو روزانہ جگا دیتی ہے، جیسے کہ وہ موت کی آغوش میں تھے !

تیرے آنے سے پرندے گھونسلوں میں بھڑ بھڑانے لگتے ہیں۔

اور انسانوں کے معروف پاؤں ایک بار پھر متحرک ہو جاتے ہیں، اپنے روزمرہ کے فرائض کی ادائیگی کیلئے

کوئی محنت کر رہا ہے مال و دولت کیلئے، کوئی ناشاد و سرور کیلئے۔

اور کوئی شہرت کیلئے !

ویدوں کے بعد کی تحریروں میں ہمیں صرف آتش کا نام نظر آتا ہے۔ لوگوں کا شعری وجدان ختم ہو چکا

تھا۔ زیادہ انسانی اور زیادہ علمی دیوتاؤں نے شاعرانہ تخیل کی پیدا کردہ دیویوں اور دیوتاؤں کو فراموش

کر دیا تھا۔

ساتواں باب

باد و باراں کے طوفانی دیوتا

۱۔ اندرا

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اندرا نے اگنی اور سورج کے ساتھ ملکر قربانی دینے سے دوسرے دیوتاؤں پر فضیلت حاصل کی تھی۔ ویدوں کے جن بھجنوں میں اندرا کو مخاطب کیا گیا ہے انکی تعداد کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔

اندرا

یہ آسمان کا بادشاہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں بجلی کی کرٹک اور بادلوں کی گرج ہے اور جس کے حکم پر تر و تازگی عطا کرنے والی بوندیں زمین کی جھولی پھولوں اور پھولوں سے بھر دینے کیلئے ٹپک پڑتی ہیں اندرا کی تعریف میں لکھے گئے بھجنوں سے بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں ان بھجنوں کی تصنیف ہوئی ہے وہ یقیناً سرزمین ہند کا ایسا خطہ ہے جہاں مہینوں تک بارش کا ایک قطرہ نہیں پڑتا۔ تیز

دھوپ میں کھیتیاں مجلس جاتی ہیں، سبزہ پژمرده ہو جاتا ہے، انسان اور مویشی ٹڈھال ہو جاتے ہیں زمین میں ہل چلایا جاسکتا ہے اور نہ کہیں سے بیج پھوٹ سکتا ہے اب اگر کوئی دیوتا انھیں بارش کا حیات بخش تھو دے سکتا تھا تو اس دیوتا کی شان میں کیوں نہ قصیدے لکھے جائیں اور اسکی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کی جائیں۔ ویدک عہد کا شاعرانہ مزاج ان بادلوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا جو سمندروں سے جی بھر کر پانی لیتے تھے لیکن تیز و تند ہوا میں ان میں سے ایک قطرہ برساتے بغیر مخلوق کے سروں کے اوپر سے اڑا کر لے جاتی تھیں۔ صرف اندرا دیوتا ہی تھا جو پیاسی زمین کو سیراب کرنے کے لئے انکو اپنے خزانے لئے پر مجبور کر سکتا تھا۔ پھر جب لوگوں کی پکار کے جواب میں اندرا دیوتا انکے مردہ کھیتوں میں زندگی کی نئی روح پھونک دیتا، سبزہ خفتہ انگڑائیاں لیکر اٹھ کھڑا ہوتا، مال مویشی نہال خوشحال ہو جاتے تو پھر غلوں شکریے کے گیتوں کا مستحق اندرا دیوتا کے علاوہ کون ہو سکتا تھا! اندرا کو پیش کئے گئے ان تمام بھجنوں میں اندرا کی طبعی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، اس سے جو نعمتیں طلب کی گئی ہیں وہ بھی طبعی نوعیت کی ہیں اور جن صفات سے اندرا کو منسوب کیا گیا ہے وہ طبعی ہیں، روحانی نہیں ہیں۔

اندرا کو غیر تخلیق شدہ دیوتا بھی نہیں مانا جاتا۔ بعض بھجنوں میں اسے اگنی کا توأم بھائی کہا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ زمین اور آسمان کا بیٹا ہے۔ بعض بھجنوں میں ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ اکثر بھجنوں میں اس کے ماں باپ کا ذکر تو ملتا ہے لیکن انکا نام نہیں لیا گیا۔ جہاں نام گنوانے گئے ہیں۔ وہاں ان ناموں میں اختلافات ہیں۔ وہ دیوتاؤں کا بادشاہ ہے۔ اور ویدوں کے بعد کے زمانے میں اس کے عہد حکومت میں صرف ایک سو دیوتا کی سالوں کی توسیع دی گئی ہے۔ اس مدت کے خاتمے پر دیوتاؤں میں سے کوئی اسکی جگہ لے لگا۔ اگر کوئی انسان اُن سخت مجاہدوں اور کڑی آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے جو اس بلند مرتبے کیلئے ضروری ہیں تو وہ بھی اسکی جگہ لے سکتا ہے۔

تصویروں میں اندرا کو چار بازوؤں اور ہاتھوں والے آدمی کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ دو ہاتھوں سے اس نے ایک نیزہ تھام رکھا ہے۔ تیسرے ہاتھ میں کبلی کا کوندا ہے۔ چوتھا ہاتھ خالی ہے بعض اوقات صرف بازوؤں سے اسکی تصویر بنائی جاتی ہے، اس صورت میں اس کے سارے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں بنی ہوتی ہیں۔ اس وقت اسے سہاسر آنکھیں یعنی ہزار آنکھوں والا کہا جاتا ہے۔ عام طور اسے عجیب و غریب ہاتھی اُیرادت نامی پر سوار دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہاتھی سمندر کے بلونے سے پیدا

ہوا تھا۔ اس وقت اس کے دائیں ہاتھ میں بجلی کا چابک اور بائیں میں ایک کمان ہوتی ہے۔ ویدوں کے
 زلمے میں آج کی نسبت سے اس کی پوچھا کہیں زیادہ مقبول تھی۔ اندرا کے مقام اور اسکی صفات کا
 اندازہ اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے :

" آؤ اندرا، بے حد پکارے جانے والے اندرا !
 ہمارے قوی بھجنوں نے تمہارے گھوڑوں کو جوت رکھا ہے

اسے ہر بان دوست اندرا !

آسمان سے اتر کر آؤ

اپنے فیض کے راہوں کا رخ ادھر موڑ دو

اسے اندرا ! تم ہمارے بارے سوچتے ہو

اور ہماری پیش کی ہوئی مشروبات کو بخوشی نوش کرتے ہو۔

پھر بھی ہم فانی انسان تمہاری توجہات سے بہت تھوڑی مقدار میں فیضیاب ہوتے ہیں !

ہم جانتے ہیں کہ بہشت میں تمہیں کتنی زنجیروں نے باندھ رکھا ہے

تمہارے گھر میں تمہاری ایک پیاری سی بیوی بھی ہے !

تمہاری توجہات کی مرکز، تمہاری راحت جاں

تمہاری ستریں بے حد حساب

یہ تمام دلچسپیاں تمہارے اوقات پر چھائی ہوئی ہیں۔

یہ خوشیاں صرف غیر فانی دیوتاؤں ہی کے نصیب میں ہیں۔

اس دنیا کے فانی انسانوں کو انکی کیا خبر !

فانی انسانوں کی فسادوں سے اندرا کی پیدائش ہوئی۔ اس کے ظہور پر زمین اور آسمان
 کانپ اٹھے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی دیوتاؤں نے گواہی دی کہ یہ بے شک مقامِ اُلوہیت
 پر متمکن ہے۔ اپنے ہتھیاروں پر جھپٹ کر یہ کہنے لگا :

مالِ کہیاں رہتے ہیں وہ وحشی لڑاکے جن کے

گستاخ سینوں کو میرے یہ تیر چھید ڈالیں گے

اپنی رتھ میں سوار، لوگوں کی فریادوں کی قوت کشش سے اڑا چلا آ رہا ہے اندرا دیوتا! لیکن
روپ اس کا کوئی ایک تو نہیں ہے۔

اس کی شان کے لاکھوں پہلو!
اس کی مرضی اسکی صورت
ہر ہر شکل، منور و تاباں
وہ دیکھو اس کے ہاتھ میں
لہڑاتی سرخ بجلیاں
کھڑا ہے بن کے سورما، چنگھاڑتا، لکارتا۔

اس کے لئے خصوصی ضیافتیں ترتیب دی جاتی ہیں جن میں نہایت پرکشش مشروب "سوم" کا بڑی
چاہت سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس نشیلی رس کے ساتھ اندرا کو بہت زیادہ رغبت تھی۔ اندرا
ان ضیافتوں میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسے "سوم" کا جام پیش کیا جاتا:

اندرا! تم عرصہ دراز سے ہمارے "سوم" کے متوالے رہے ہو
تمام دیوتاؤں کو یہ کیف اور مشروب مرغوب ہے۔

لیکن تم تو اس کے حد سے زیادہ رسیا ہو
تمہاری ماں نے سوم رس تمہیں گھٹی میں پلائی
وہ اسکے شباب اور اثرات کو جانتی تھی

اس نے اسے گودے کو کچلا، پخوڑا، اور چھان کر مشروب بنایا
پھر تمہیں گود میں لٹا کر یہ مشروب پلایا

ہاں اندرا جس موقع پیدا ہوئے، بلکہ جس لمحے تم اس دنیا میں آئے
اسی لمحے تمہاری خوش باشیوں اور عیش کوشیوں کا اظہار ہونے لگا
تمہاری قوت و شوکت کے روپ میں یہ اظہار ابھی جاری ہے!

اندرا سوم رس کے تعریفی گیت گانے کے بعد اس کا جام چڑھالیتا اور پھر بڑے خلوص انہماک
سے اپنے پیاریوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ وہ جو مانگتے وہی انھیں ملتا۔

سوم کس کے قوت بخش جام سے نئی توانائی حاصل کر کے اب وہ اپنے شدید دشمن سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہے جس کے لئے اُسے یہاں بلا لایا گیا تھا۔ اُس کا یہ شدید دشمن ”دُر ترا“ (کرپہ، خشک سالی) ہے۔ پھر اس جنگ میں فیماب ہو کر اندرا زمین اور آسان دونوں کو اپنی بیش بہا نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دُر ترا کو اس طرح بیان کیا گیا ہے :

وہ کہ جسکی ساحراۓ قوتیں

زمین سے اسکی حیات آفرین بارشیں روک لیتی ہیں
 فانی انسانوں کا بدطینت دشمن
 اور دیوتاؤں کی نسل کا مخالف
 اندرا سے مسلسل لڑنے والا، اس کا جڑوں بھوتوں کا شکر
 نسل نسل سے دشمن

ہو ہزاروں مرتبہ کچلا اور مارا جا چکا ہے
 لیکن پھر دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے
 اور پھر مقابلے کیلئے ڈٹ جاتا ہے
 اور پھر مارا جاتا ہے

اندرا اور دُر ترا کی جنگ کا نقشہ پوری تفصیل کے ساتھ کھینچا گیا ہے جس میں برساتوں کی آمد کی منظر کشی بڑے ماہر انداز سے کی گئی ہے۔ خوفناک طوفان برقی ورعد اور انکے ساتھ ہی موسم کی تبدیلی کے خوشگوار اثرات۔ اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ بشت عر کہتا ہے :

بہت جلد ہی دُر ترا کے انجام کا اعلان ہوا

کڑک، پھلک اور گرگڑاہٹ سے
 اندرا کے فولادی عزم کی جھنکار سے
 دشمن چھیدا گیا، کچلا گیا، پیس ڈالا گیا
 سنو اسکی خوفناک موت کی پیچ۔

مرنے والا دشمن منہ کے بل اونچھا گرا، قلعہ صحاب کی بلندیوں سے

فتح کے بعد اندرا دیوتا زور زور کی بارشیں برساتا ہے اور مردہ زمین میں نئے سرے سے
جان پڑ جاتی ہے :

اب سنا کے غم کی قید سے آزاد ہو کر بادلوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا
طویل عرصے سے جو کھیت سورج کی تیز تمازت سے جل رہے تھے
موسلا دھار بارشوں سے جل تھل ہو گئے

تنہا اور تیز اور گہری ندیاں سمندروں کی طرف بہہ نکلیں
کتنی خوشیاں دوڑ رہی ہیں کسان کے چہرے پر !

سہانے دن، خوشگوار موسم، شکرانے سے لرزہ دل۔

بے برگ دگیاہ میدان اہلباتی فصلوں سے بھر جائیں گے

دھرتی ماما، جو اُداس اُداس تھی

مسترتوں سے کھلکھلا اُٹھیں گی۔

بارشوں کی اس نعمت کے نزول کے بعد سورج نکل آیا ہے، ہر چیز چمک اٹھی۔ تمام دیوتا
اپنے بادشاہ کو مبارکباد پیش کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور انسان ہدیہ شکر پیش کر رہے ہیں۔

یہ تھا اندرا پُرانے وقتوں میں ! دیدوں کے زمانے میں ! اب بھی اُسکی پُو جاتا تو ہوتی

ہے لیکن اندرا اپنے پہلے والے مقام سے بہت نیچے گر گیا ہے۔ بعد کی تحسیریوں کے مطابق دیوتاؤں

پر اس کی حکمرانی صرف سو دیوتاؤں تک رہیگی (ہمارا ایک سال دیوتاؤں کا ایک دن ہے)

اس کے بعد اس کی جگہ کوئی اور دیوتا یا انسان لے لیگا۔ پُرانوں کی تعلیمات کی رُو سے دنیا کے ہر

زمانے میں اس اعلیٰ مقام پر مختلف وجود فائز رہے ہیں۔ وشنو پُران میں ایک کہانی درج ہے

کہ کس طرح ایک آدمی اندرا کے مقام سلطانی تک ترقی کر گیا۔ ایک مرتبہ جنوں بھوتوں اور

دیوتاؤں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ فریقین نے برہما سے پوچھا کہ کون فتیاب ہوگا برہما نے

جواب دیا وہ فریق فتیاب ہوگا جس کے حق میں ”راجی“ (ایک زمین بادشاہ) ہتھیابند ہو جائیگا۔

یہ سن کر پہلے جن بھوت راجی کے پاس اسکی حمایت حاصل کرنے کے لئے پہنچے۔ اُس نے کہا میں

اس شرط پر تمہاری مدد کرنے پر تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا اندرا یا بادشاہ بنا لو۔ جن یہ وعدہ

نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اُنکے اندر اپر ہلا دنامی بادشاہ کا بھی مقررہ عہد حکومت پورا نہ ہوا تھا۔ دیوتاؤں کو بھی یہی شرط پیش کی گئی تو انھوں نے مان لی۔ اس طرح ”راجی“ انکا اندرا بن گیا۔ یہ ان کا حامی بن کر لڑا اور جیت گیا۔ اس پر ”اندرا“ (آسمان والا دیوتا) اُس کے آگے سجدہ ریز ہو گیا اور راجی کا پاؤں اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگا: ”تم نے مجھے ایک بہت بڑے خطرہ سے بچالیا ہے۔ میں تمہیں اپنا باپ ماننا ہوں۔ تم سب کے اُدپر حکمران ہو۔ میں تمہارا بیٹا ہوں۔“ راجی نے اپنے لئے زمین کی حکمرانی کو اسی کافی جانا۔ اُس نے اندرا کو اپنے نمائندہ کے طور پر آسمان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ راجی کے مرجانے کے بعد اُس کے بیٹوں نے آسمان کی حکومت بھی لینی چاہی جس کیلئے اُن کے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ اندرا نے پہلے تو مخالفت کی لیکن پھر اُسے مجبور ہو کر ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ کچھ وقت کے بعد جبکہ وہ بہت اُداس اور غمگین تھا کیونکہ اُسے فانی انسانوں کی پیش کردہ قربانیوں کا حقہ نہیں مل رہا تھا، اُسے اپنے رومانی گرو دُرہسپتی مل گیا۔ اس نے گورو سے قربانی میں پیش کئے گئے مکھن کا ایک نقرہ مانگا۔ گورو نے کہا: کاش تم نے بہت پہلے مجھ سے یہ چیز مانگ لی ہوتی تو آج تم اس بُرے حال میں نہ ہوتے۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا، میں چند دنوں میں تمہاری حکومت تمہیں واپس کرادوں گا۔“ اس نے اندرا کی سابقہ قوت و شوکت کی بحالی کے لئے ایک قربانی شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں راجی کے بیٹے گنا ہگاری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ براہمنوں کے دشمن بن گئے اور اپنے مذہبی فریضوں کی ادائیگی سے منحرف ہو گئے۔ جب وہ ان گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے تو اندرا نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔

بسی فانی انسان کے لئے اندرا کے مقام تک پہنچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک سو گھوڑوں کی قربانی دے۔ جیسا کہ آپ آئندہ چلکر گنگا کے بیان میں دیکھیں گے، اُس وقت کے اندرا کو اپنی بادشاہت بچانے کے لئے چوتھ تک بننا پڑ گیا تھا جب کچھ مذہبی رسوم ادا کی جا رہی تھیں اور اُنکے مکمل ہو جانے سے اندرا کا بادشاہت سے محروم ہو جانا یقینی تھا۔ فانی انسان جو اندرا کی بادشاہت حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی مذہبی رسومات (مجاہدے اور ریاضتیں) ادا کرتے تھے، انکے منصوبوں کو ناکام بنانے کا عام اور سب سے زیادہ

کامیاب طریقہ یہ تھا کہ اُن کے پاس اپسراؤں (آسمانی پریوں) کو بھیج دیا جاتا جو اپنے نازخروں سے انکی توجہ ہٹا دیتی تھیں اور وہ قسربانی کی رسوم ادا کرنے کے قابل نہ رہتے تھے۔

دشنہ پُران میں اندرا اور کرشن کے ایک تنازعے کا ذکر ہے جس میں اندرا کو ناکامیاب دکھایا گیا ہے۔ کرشن اپنی بیوی سیتا بھما کے ساتھ اندرا سے ملنے اس کے آسمان میں جاتا ہے۔ یہاں پہنچتے ہی اس فاتون کے دل میں عجیب و غریب درخت "پاری جاتا" کے حاصل کرنے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی۔ یہ درخت سمندر کے بلونے سے پیدا ہوا تھا اور اسے اندرا کے آسمانی باغ میں لگا دیا گیا تھا یہ خوبصورت درخت دلکش اور خوشبودار پھولوں اور نہایت لذیذ پھولوں سے لدا پھندا رہتا تھا۔ پھولوں میں یہ تاثیر تھی کہ اگر کوئی اسکے گجرے بنا کر پہن لیتی تو خاوند کے ساتھ اس کی محبت لازماًل ہو جاتی۔ پھل کی اندر تاثیر یہ تھی کہ اس کے کھانے سے پچھلے تمام جنموں کے واقعات یاد آ جاتے تھے۔ بیوی کے کہنے پر کرشن نے یہ درخت اکھڑا کر گروڈا بھاری بھر کم پرندے پر لاد دیا۔ آسمان میں ہر طرف شوہر چم گیا۔ اندرا اور اس کے خدمت گار دیوتاؤں نے ہزار کوشش کی کہ یہ قیمتی چیز آسمان سے باہر نہ جائے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کرشن نے اندرا کے ترکش سے بجلی کا تیر بھی نکال لیا تھا لہذا اُسے کوئی گزند نہ پہنچا سکا۔ کرشن نے واپس گھر پہنچ کر درخت کو اپنے باغ میں لگا دیا۔

اندرا سے متعلق ایک کہانی رامائن میں بھی لکھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اندرا اپنے گورو کی بیوی کے ساتھ سنگین ترین بد اخلاقی کا مرتکب ہوا اور اسے اپنی نفسانی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایک دن وہ گوتم کے گھر گیا۔ گوتم کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اندرا نے ایک پارسا شخص کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گوتم کی بیوی دھوکے میں آکر اُسے اپنا خاوند سمجھ لگی۔ گوتم کی بیوی "اہلیہ" پہچان گئی کہ پارسا آدمی کے روپ میں اندرا ہے لیکن اُس نے اپنے آپ کو اُسکی جنسی خواہشات کے حوالے کر دیا۔ اندرا یہ فعل کر کے روانہ ہوا چاہتا تھا کہ گوتم جی لوٹ آئے۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کا گوتم جی کو علم تھا۔ اس نے دیوتا اور اپنی بیوی کو سرب (بد دعا) دیا جس کے نتیجے میں اندرا کی قوتِ مردی زائل ہو گئی اور اہلیہ کو کئی سالوں تک گنہگار کی زندگی گزارنا پڑی، تاکہ رام نے اسکی پہلی حالت بحال کر دی۔ گوتم کے سراپ کا ایک اثر یہ ہوا کہ اندرا کے

جسم پر ہزاروں شرمناک اعضاء آگ آئے اور وہ مجبوراً ان "نشاناتِ بدنامی" کو اٹھائے پھر تار پا
 پر سزا اس لئے دی گئی کہ سب کو اس کے بھیانک جرم سے آگاہی ہو جائے۔ پھر جب دیوتا نے
 پُر زور درخواست کی تو بدنامی کے ان نشانات کو آنکھوں سے بدل دیا گیا۔ بعض جاہل لوگ ان ہزاروں
 آنکھوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔

اندرا کے اس گناہ کا نتیجہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لنکا کے شیطان راجہ راون کا ایک بیٹا،
 دیوتاؤں کے ساتھ ایک جنگ کے دوران، اندرا کو اٹھا کر لے گیا اور اُسے قید کر دیا۔ جب برہما
 دیوتا نے اسے ابدیت عطا کرنے کا وعدہ کیا تو اندرا نے رہائی پائی۔ برہما نے راون کے اس
 سورمل بیٹے کو اندر جیت (اندرا پر فتح پانے والا) کا خطاب دیا۔

اندرا کے آسمان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ زمین پر نیکی کے کام کرنے والے لوگ یہ بتا رہے تھے
 ہیں کہ مرنے کے بعد انہی رُوحیں کچھ وقت کے لئے اندرا کے آسمان پر رہ جائیں۔ نیکی کا انعام
 سُوَرگ (بہشت) ہے اور یہ سُوَرگ اندرا کے آسمان میں ہے۔ تاہم ہندوؤں کے عقیدے
 کے مطابق نیک رُوحیں ہمیشہ کے لئے سُوَرگ میں نہیں رہ سکتیں۔ اس لئے بہشت کا حصول انسان
 کی آرزوؤں کی آخری منزل نہیں ہے۔ جب اس کے بہشت میں گزارے ہوئے مقررہ دنوں
 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے تو اُسے زمین پر واپس آ کر انسانی یا کسی دوسرے پیکر میں اور زندگیاں
 گزارنا پڑتی ہیں۔ تا آنکہ یہ ہر اعتبار سے پختہ اور مکمل ہو کر آخری منزلِ فرحت و انبساط کے قابل ہو
 سکے۔ اور یہ آخری منزلِ فرحت و شادمانی اِلٰہِ مطلق میں جذب ہو جانا ہے۔ وشنو پُران
 کہتا ہے کہ صرف دوزخ ہی نہیں جہاں مرے ہوؤں کی رُوحوں کو دردِ عالم میں سے گزرنا پڑیگا بلکہ
 بہشت میں بھی غم و اضطراب ہمراہ رہیگا کیونکہ یہ دائمی مستقر نہیں ہے۔ اسے چھوڑ دینا ہوگا۔ اولہ
 آرام و آسائش کے چھٹ جانے کا غم کوئی معمولی غم نہیں ہے۔ وشنو پُران کے الفاظ کا ترجمہ یہ
 ہے: "بہشت میں غم داندوہ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے عارضی باشندے زمین پر واپس
 آنے کے غم کی اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اُسے پیدا ہونا اور پھر اُسے مرنا ہوگا۔ انسان یکلے
 سب سے زیادہ قابلِ قبول چیز جو بھی پیدا ہوتی ہے وہ ایسا یج بن جاتی ہے جس میں سے غم داندوہ
 کے درخت پھوٹتے ہیں۔"

اندرا دیوتا کا گھراؤنٹ میرو پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی ہمالیہ کے مغرب میں ہے۔ اسے زمین کا مرکز مانا جاتا ہے۔ آسمان کے دوسرے دیوتا اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں۔ میرو پہاڑ پر لوگوں کے بڑے خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں۔ اس کے دار الحکومت کی شان و شوکت پوری کائنات میں بے مثال ہے۔ اس کے باغوں میں گھنے سایہ دار درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ ہیں یہ خوش رنگ اور خوشبودار پھولوں اور لذیذ ذائقہ دار پھلوں سے لدے پھندے رہتے ہیں۔ نہایت حسین و جمیل اسپر میں خوش مزاج باشندوں کا جی بھلاتی رہتی ہیں۔ ایسے موسیقار جن کا مقابلہ ساری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا اپنے مدھرنغے فضاؤں میں بکھرتے رہتے ہیں۔ اس شہر کو سو کرمانے آباد کیا تھا۔ اس کا محیط آٹھ سو میل اور اسکی بلندی چالیس میل ہے۔ اس کے ستون ہیروں کے ہیں، اس کے محلات تخت اور فرنیچر سب خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں۔

بنگال میں اندرا دیوتا کی پوجا سال میں ایک دن ہوتی ہے۔ مٹی کا ایک خوبصورت بت بنایا جاتا ہے اور اس پر نگین روغن لگا دیا جاتا ہے۔ پوجا ہو جانے کے بعد اسے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب کوئی قربانی کی رسم ہو تو بھی اس کی ابتدا اندرا کو پکارنے سے کی جاتی ہے کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اندرا اس دیوتا تک انکی فریادیں اور قربانیوں کی چیزیں پہنچا دیگا جس کے حضور یہ قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ نیز یہ پجاریوں کے درمیان اس دیوتا کو بھی لے آئیگا۔ ملک کے کچھ حصوں میں خشک سالی کے دنوں میں اس کے نام کی خاص قربانیاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ اسکی طاقت سے بادل ندیاں بہانا شروع کر دیں اور سوکھی سڑی زمین پھر سے سرسبز ہو جائے۔

اندرا کے اور نام جو عام طور پر مشہور ہیں یہ ہیں :

- ① — سکرا : قابل
- ② — دیواتی : دیوتاؤں کا آقا
- ③ — بھرمی : برق و رعد کے تیر چلانے والا
- ④ — ورت دہا : ورترا کو تباہ کرنے والا
- ⑤ — میگھا داہنا : بادلوں کی سواری کرنے والا
- ⑥ — جہیندرا : بہت بڑا اندرا
- ⑦ — سوئےر گاپتی : بہشت کا مالک

۲۔ اندرانی

اندرانی بیوی اندرانی کے بارے میں جسے سچی کانام بھی دیا گیا ہے، بہت کم حالات ملتے ہیں رگ وید میں لکھا ہے کہ تمام اُمانت میں اندرانی سب سے زیادہ خوش قسمت ہے کیونکہ اس کا خاوند آنے والے وقت کے کسی بھی لمحے بوڑھا ہو کر نہیں مرے گا۔ اسکی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ اندرانی تو ان سب کی بیوی ہے جو یکے بعد دیگرے اندرانی کے تخت پر بیٹھیں گے۔ بہشت کے آسمان پر کسی نہ کسی کی تو حکومت رہتی ہے کیونکہ یہ عہدہ مستقل اور دائمی ہے۔ چونکہ اندرانی ہر حکومت کرنے والے برسرِ اقتدار حاکم کی بیوی ہے، اور یہ حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لئے اس کا خاوند بوڑھا ہو کر نہیں مر سکتا۔ بادشاہ آتے جاتے رہے گئے لیکن اندرانی ہمیشہ ملکہ رہے گی۔

اندرانی کا ایک بیٹا بھی بتایا جاتا ہے جس کا نام چترانگتا ہے۔ یہ ایک گائے سے پیدا ہوا اومانے بد دعا دی تھی کہ دیوتاؤں کی بیویوں میں سے کسی کی اولاد پیدا نہ ہو۔ اندرانی کو ماں بننے کی بڑی خواہش تھی اس مقصد کے لئے اُس نے بڑی ریاضتیں کیں۔ آخر اُسکی خواہش پوری کی گئی اس کا حمل گائے کو منتقل کر دیا گیا۔ زچگی کی تمام تکلیفیں اس نے اٹھائیں۔ پھر اس بچے کو اس نے خود پالا پوسا۔

۳۔ پر جنیا

رگ وید میں اس دیوتا کی شان میں اور اسے مخاطب کر کے بہت کم بھجن کہے گئے ہیں۔ تاہم جو منصب یہ دیوتا عطا کرتا ہے اور جو کردار اس کا پیش کیا گیا ہے اس سے اندرا اور اس کے ماہین کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ جو صفات اندرا سے منسوب ہیں وہی تمام کی تمام، اس دیوتا پر بھی چسپاں ہوتی ہیں۔ پر جناس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کا قائم مقام ہو۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اندرا ہی کا دوسرا نام ہو۔

پُرانوں میں اندرا کو عام طور دیوتاؤں کا بادشاہ کہا گیا ہے جبکہ پُرچنا بادلوں میں رہتا ہے اور بادلوں پر حکومت کرتا ہے۔

۴۔ وایو

باد و باراں کے طوفانی دیوتاؤں میں وایو دیوتا کا شمار "ہواؤں کے دیوتا" کے طور پر ہوتا ہے اسے عام طور پر اندرا کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور اسی کا ہم مرتبہ سمجھا جاتا ہے۔ کُرہ ہوائی پر حکومت کرنے والا یا اس کا نمائندہ!

وایو

جب عجیب و غریب بُڑھی سوما کا رس پہلی مرتبہ تیار ہوا تو اسے حاصل کرنے کے لئے دیوتاؤں نے دوڑ لگائی تھی جسے اس دیوتا نے جیت لیا تھا۔ اندرا نے اسکی منت سماجت کی تو اس نے سوم رس کا چوتھا حقہ اسے دے دیا۔

ویدک بھجنوں میں اسے کوئی حیثیت نہیں دی گئی۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ دو دنیاؤں یعنی زمین اور آسمان نے اسے دولت کے لئے پیدا کیا۔ اس سے اسکی ولایت کا پتہ ملتا ہے جو کسی اور جگہ درج نہیں ہے۔ اسے تو ستری (دشواکریا) کا داماد بھی کہا جاتا ہے لیکن تو ستری کی تو ایک ہی بیٹی کا ذکر آتا ہے جس کا بیاہ سوریا کے ساتھ کیا گیا تھا۔

وایو کو بہت حسین صورت بیان کیا گیا ہے۔ وہ چمکدار گاڑی میں سوار ہو کر شو چماتا ادھر سے

اُدھر اور اُدھر سے ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے سرخ اور جامنی رنگ کے گھوڑوں کا جوڑا اسکی گاڑی میں جتا ہوا ہے۔ کبھی گھوڑوں کی تعداد نانوے تک پہنچ جاتی ہے، کبھی سوا اور کبھی یہ ایک ہزار ہوں جاتے ہیں۔ ہزار گھوڑے طوفانی آندھی کیلئے ہیں۔ تاہم اس کا ذکر طوفان کے دوسرے مارٹ نامی دیوتاؤں کے ساتھ نہیں آتا اگرچہ ایک مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو اس نے بہشتی دریاؤں سے پیدا کیا ہے۔ ویدوں میں وایو کا دوسرا نام ”داتا“ آیا ہے۔ ایک بھجن میں داتا کی تعریف اس طرح کی گئی کہ اُسے داتا میں تمہاری گاڑی کی شان و شوکت کے گیت گاتا ہوں۔ اس کا شور گڑ گڑا ہٹ پیدا کرتا اور گونجتا رہتا ہے۔ تم آسمان کو چھوتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے رہتے ہو اور تمام چیزوں کو سرخ بنا دیتے ہو۔ جب تم آتے ہو تو زمین کا گرد غبار بھی متحرک ہو جاتا ہے اور اس کے تیز جھونکے تمہارے پیچھے اس طرح جمع ہو جاتے ہیں جس طرح عورت کسی مجھے میں ہو۔ کائنات کے بادشاہ اندرا کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر تم آگے بڑھتے رہتے ہو اور کبھی آرام نہیں کرتے۔ پانیوں کے دوست، پہلوئی کے بیٹے، مقدس دپاک! کس جگہ پیدا ہوئے تھے تم؟

تمہاری آوازیں تو سنی جاتی ہیں لیکن تمہاری صورت کسی نے نہیں دیکھی!

بعد کے زمانے میں ضرورت محسوس کی گئی کہ اس وقت جن بہادروں کے کارناموں کو سراہا جا رہا ہے ان کا رشتہ دیوتاؤں سے جوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس ضرورت کے تحت وایو کا رشتہ جسے اُس وقت یون کہا جاتا تھا۔ ہنومان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کہا گیا کہ وایو کا ایک بیٹا بندریا کے بطن سے پیدا ہوا جس کا نام ہنومان تھا۔ یہ وہی ہنومان ہے جس نے سیتا کی تلاش میں رام کی بہت مدد کی تھی۔ جا بھارت میں سب سے زیادہ بہادر سورما بھیم کا ذکر ملتا ہے۔ بھیم کے معنی ہیں (طاقتور) قوی، توانا وغیرہ۔ اس تاریخی شخصیت کا رشتہ بھی وایو دیوتا سے جوڑ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھیم ”وایو“ کا بیٹا تھا۔ کہانی یوں بیان کی گئی ہے کہ بھیم کی ماں کنتی نے سخت ریاضتیں کیں تو اُسے ایک نعمت بطور انعام عطا کی گئی کہ تم جس دیوتا سے چاہو اولاد حاصل کر لو۔ چونکہ اس کا خاوند ایک بددعا کی پاداش میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اس لئے کنتی نے وایو کا انتخاب کیا اور اس سے اختلاط کر کے ”بھیم“ پیدا کر لیا اور اس طرح وایو بھیم کا بھی باپ بن گیا۔

وایو یا یون (یعنی پاک کرنے والا) تصویروں میں ایک سفید آدمی کے روپ میں دکھایا گیا ہے

جو ایک ہرن پر سوار ہے اور ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا لئے ہوئے ہے۔ پُرانوں میں کہا گیا ہے کہ وہ آدتی کا بیٹا ہے۔ اس دیوتا کے اور نام یہ ہیں :

- ①۔ انیلا : سانس
- ②۔ ماروت : ہوا جو زندگی کے لئے ضروری ہے۔
- ③۔ سپر سن : وہ جو چھو لیتا ہے۔
- ④۔ گندھوہ : وہ جو خوشبوئیں اٹھاتا ہے۔

۵۔ ماروت

رگ وید کی ایک عبارت میں ان دیوتاؤں کی تعداد ایک سو اسی بتائی گئی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر یہ بتائیں ہیں۔ پُرانوں میں انھیں اُنچس سے بتایا گیا ہے ویدوں میں انھیں رُدر کے بیٹے کہا گیا ہے۔ یہ اندرا کے ساتھی ہیں۔ کبھی کبھی اس کی پرستش بھی کرتے ہیں اور اس طرح گویا یہ اسکی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بعض مواقع پر اندرا کو اپنی طاقت کا اظہار کر کے مرعوب کر رہے ہیں اور اپنی مدد کا احسان جتا رہے ہیں۔ بھجنوں میں انکو اس طرح پکارا گیا ہے ، تم ماروتوں کے کاندھے پر برجھیاں ہیں پاؤں میں جھانجر ہیں ، سینے پر طلائی زیورات ہیں ، کانوں میں چمک دمک ہے ، ہاتھوں میں آتشیں بجلیاں ہیں اور سزوں پر سنہری خود ہیں۔ انکے ہتھیار سونے اور بجلی کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ بکلیوں کے تیر برساتے ہیں جو آگ کے شعلوں کی طرح لپکتے اور کوندتے ہیں۔ انھیں تند اور تیز ہواؤں کے جھکڑ اڑاتے اڑاتے پھرتے ہیں۔ یہ ورترا (کرہہ) کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ انکی پوشاک بارش ہے۔ یہ دن میں بھی شب کی سیاہی کا سماں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ زمین کی آبیاری کرتے ہیں اور گرمی کو روک لیتے ہیں۔ انکی حیثیت سے زمین اور پہاڑ کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ سوم کس پینے کے عادی تھے۔ انھیں پکھلا اس لئے جاتا ہے کہ یہ سب دھو دیا سے پہاڑوں سے اور سمندروں سے شفا دینے والی دوائیاں ڈھونڈ لائیں۔

ویشنو پُران میں ہمیں انکا بالکل مختلف حال ملتا ہے۔ وہاں یہ کشیپ اور دتی کے بیٹے بتائے

گئے ہیں۔ دتی بچوں سے محروم ہو گئی تو اس نے اپنے خاوند کی بطور تلافی مافات، دلجوئی کی۔ اس نے اسے قول دیا کہ ایک چیز جو چاہے مانگ لو۔ دتی نے کہا مجھے ایک ایسا طاقتور اور ناقابل شکست بٹیا چاہئے جو اندرا کو تباہ کر دے۔ مٹی نے کہا تمہاری یہ خواہش اس شرط پر منظور ہے اگر تم انتہائی پاکیزہ خیالات کو دل میں جھکا کر اپنے آپ کو ہر طرح پاک صاف رکھ کر پورے ایک سو سال تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھو تو تمہارا یہ بٹیا یقیناً اندرا کو قتل کر دیگا۔ دتی نے سب شرط منظور کر لی۔ لیکن اندرا کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے دتی کو اپنے عزم سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی اور کئی تدبیریں کیں کہ کسی طرح یہ عجیب و غریب بچہ پیدا نہ ہو۔ جب ننانویں سال گزر گئے تو ایک دن اندرا کے ہاتھ سنہری موقع آ گیا۔ دتی مذہبی قانون کے مطابق روزانہ پاؤں دھو کر سویا کرتی تھی مگر اس دن اس سے غفلت ہو گئی۔ اندرا تو تاک میں تھا ہی اس نے بجلی کے کوندے کے تیر سے پیٹ کے اندر کے بچے کو سات ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا۔ اب یہ سات بچے بن گئے اور زور زور سے چلانے لگے۔ اندرا نے بڑی کوشش کی مگر وہ انھیں چپ نہ کرا سکا۔ تنگ آ کر اس نے ہر ایک کے پھر سات سات ٹکڑے کر دیئے۔ اور اس طرح یہ انچاس ماروت بن گئے جب اندرا انھیں چپ کرا رہا تھا تو کہا تھا ”ما۔ رودہ“ (موت رودو) اس سے انکا نام ماروت پڑ گیا۔ اس دن سے یہ بجلی کے تیر چلانے والے اندرا کے ماتحت ساتھی ہیں۔

آٹھواں باب

سوم

ویدک بھجنوں کے مطابق سوم اسی نام کے پودے کے رس کو زندہ و توانا رکھنے والا اور اسکی نمائندگی کرنے والا دیوتا ہے۔ جس طرح یونانی دیوتا بیکس شراب کیف وستی اور عیش کو شئی کا مظہر ہے اسی طرح سوم کو ہندی بیکس سمجھ لیا جائے۔ کیف و نشاط اور منے آشامی کے مظہر، اس دیوتا کی تحسین و توصیف میں نہ صرف رگ وید کی کتاب نہم کے تمام کے تمام بھجن، جن کی تعداد ۱۱۴ ہے، ہمیں ملتے ہیں بلکہ چند ایک دوسری جگہوں پر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر بھجنوں میں مستقل حوالوں کی صورت میں اسکی عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔

سوم

سوم بیل کی مانند کا ایک پودا ہے جس کے پتے نہیں ہوتے۔ شانوں کے سروں پر سفید رنگ کے نہایت خوشبودار پھولوں کا ایک گچھا لگتا ہے کوئی دوسرا پودا ایسا نہیں جس سے اس طرح کا مٹھا اور فراواں دودھیا رس نکلتا ہو۔ یہ رس نرم اور قدرے تیزابی ہوتا ہے۔ رگ وید کے شعر (۲-۹۴-۱۰) میں سوم کو سرخ رنگ کا پودا بتایا گیا ہے۔ (دیکھئے گرضتہ اور کپاڈیا کے تراجم)۔ اوستا میں اس کے بے نظیر بوٹی کو اوم کہا گیا ہے۔ خود سوما دیوتا کو خطابات دیئے گئے ہیں مثلاً ارونا، اروشا، وغیرہ، انکے معنی بھی سرخی، لالی، جوانی کی تمنا ہٹ اور حسن و قوت و شوکت کے ہیں۔ اس غیر فانی دیوتا کو 'لال' بھی کہا گیا ہے جو اکثر ہندو ناموں کے ساتھ سننے میں آتا ہے اور ہماری زبانوں میں "پیارے بیٹے" کے مفہوم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ رگ وید کے یہ چند جملے دیکھئے: "چکو، لال دیوتا، خوب چکو" (۹-۴۳-۱۰) "وہ لال جو آسمان تک پہنچا ہے" (۴-۱۱-۱۰) "لال نے آسمان کا نور جیت لیا" (۱۰-۱۰-۱۰)۔

سہتھانے اوستا کے ترجمہ میں بار بار "ہوما" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں "سچا پرستار"۔ اس پودے کو مقام الوہیت پر فائز کرنے سے پہلے اسے مشخص کیا گیا اور اسے زندہ و فعال فرد تصور کیا گیا یہی طریقہ تھا جس سے دوسری صفات کو بھی مقام الوہیت عطا کیا جاتا تھا یعنی صفات کو پہلے "ذات" کا مرتبہ دیا اور پھر اس "ذات" کی پرستش شروع کر کے اس سے وہی صفات طلب کرنا جن کی وہ مشخص ذات منظر ہے۔ تاروپورو والا نے ہوما کے جو اوستا کا سوما ہے، چٹار وجود بتائے ہیں: ۱- قوت بخش و حیات آفرین پودا - ۲- بہادر سورما - ۳- مقدس پارما انسان اور ۴- دیوتا ہوما۔ اسی ہوما دیوتا نے اسی نام کی بوٹی کی عجیب و غریب تاثیرات کا انکشاف کیا اور اس کا استعمال سکھایا۔ یونان کی دیومالا میں ڈایونی سوسس کو یہ مقام دیا گیا ہے۔

دیوتاؤں کا بادشاہ اندرا جس کی پرستش کرے رگ وید کے شاعر اس کے لئے کیوں مذہب اللسان ہوں

سوما تو خدا ہے، جو شفا یاب کرتا ہے ان تمام خونذک
اور دکھ دینے والی بیماریوں سے جوانوں کو اذیتوں میں مبتلا رکھتی ہیں

وہ بیماروں کو صحت دینے والا

غمزدوں کی دلجوئی کرنے والا

کمزوروں کو ہمت و قوت عطا کرنے والا

خوف کو دلوں سے نکال دینے والا، عظیم دیوتا !
 تم گرے پڑے بے حال اور ڈھال لوگوں میں جوش مبارزت پیدا کرتے ہو
 شاعر کو پاکیزہ خیالات عطا کرتے ہو۔

روحوں کو زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندی تک لے جاتے ہو
 کتنے عظیم اور تعجب میں ڈالنے والے ہیں تمہارے عطیات !
 انسان، خدا کو رگوں میں دوڑاتا ہوا محسوس کرنے لگ جاتا ہے
 اور پھر اس کی تعریف اور توصیف میں گیت الاپنے لگتا ہے !
 ہم نے سوما کے تائبناک جام بھر بھر کر پی لئے ہیں

اب ہم غیر فانی ہیں
 ہم روشنیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔

سب دیوتاؤں نے جان لیا ہے
 اب کون "فانی" ہستی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے ؟
 یا کوئی دشمن ہمیں پریشان کر سکتا ہے ؟
 اسے ابدی دیوتا ! بے شک

تمہاری بدولت ہم بلند یا لٹے کر رہے ہیں !

ویدوں میں سوما کے یہ حالات ملتے ہیں :

اندرا کی بہشت میں نیم دیوتا رہتے ہیں جو موسیقار ہیں۔ انہیں گندھاروا کہا جاتا ہے۔

شاہ سومانگے ہاں رہتا تھا۔ دیوتاؤں کو اس بادشاہ (یا پودے) کی اعلیٰ صفات کا علم تھا۔ لہذا وہ
 اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نہیں جانتے تھے کہ یہ کس طرح حاصل ہوگا۔ بالآخر داچ (یا وچ)
 قوت گویائی کی دیوی بولی : "گندھاروے عورتوں کے شوقین ہیں۔ مجھے بھیج دو، میں اسے تمہارے
 پاس لے آؤں گی۔" دیوتاؤں نے کہا "ہم تمہیں کس طرح فارغ کر سکتے ہیں ؟ اس نے جواب دیا :
 فکر نہ کرو، جب کبھی تمہیں میری ضرورت پڑیگی میں اُسی وقت تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس واقعہ
 کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس زمانے میں دیوتا زمین پر رہتے تھے سوما آسمان پر تھا۔ اسے حاصل

کرنے کے لئے انھوں نے برہما کی بیوی (یا بیٹی) گاتیری کو آسمان پر بھیجا۔ گاتیری ایک پرندے کی صورت میں وہاں پہنچی۔ وہ سوما کو حاصل کر کے واپس آ رہی تھی کہ گندھاروں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اس وقت چھوڑا جب فرج دیوی، جیسا کہ اُد پر بیان ہوا ہے، اُن تک پہنچی۔

جب سوما دیوتاؤں کے سامنے لایا گیا تو جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ کون اس کا مالک بنے۔ اور کون اس کے جادو اثر رس کا پہلا گھونٹ پئے۔ آخر طے ہوا کہ تمام دیوتا دوڑ لگائیں۔ جو دوڑ میں اول آئے وہی پہلے گھونٹ کے پینے کا اعزاز حاصل کرے۔ وائیو اول، اندرا دوم رہا۔ اندر نے بہت زور لگایا اور جب منزل کا میاں بی قریب آگئی تو اندرانے وائیو سے کہا: بہتر ہے ہم دونوں ایک ساتھ پہنچیں۔ تم دو تھائی لے لینا۔ وائیو مانا۔ اندرانے بہت منت سماجت کی اور کہا اچھا تم اول ہی سہی لیکن کیوں نہ ہم دونوں اکٹھے آئیں۔ تم مجھے اس اُلوہیاتی مشروب کا صرف ایک چوتھائی ہی دیدینا۔ وائیو مان گیا اور اس طرح دونوں نے سوما رس بانٹ لیا۔

کہا جاتا ہے کہ سوما کی تین بیویاں تھیں، سب کی سب پر جا پتی کی بیٹیاں! ان میں سے روہنی اس کی پہلی بیوی تھی۔ باقی بہنیں روہنی کی طرف خاوند کے اس خصوصی التفات کو برداشت نہ کر سکیں اور اپنے باپ کے گھر واپس چلی گئیں۔ سومانے انھیں واپس لانا چاہا تو انکے باپ نے کہا کہ اگر وعدہ کر دو کہ آئندہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر دو گے تو بے شک اپنی بیویوں کو لے جاؤ۔ سومانے وعدہ کر لیا لیکن اسے نبھانہ سکا۔ اس عہد شکنی کی پاداش میں اسے تپ دق کی سزا ملی۔

سوما کو بہت سی اُلوہیاتی قوتوں سے متصف کیا گیا ہے۔ اُسے ایسے دیوتا کی حیثیت سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ وہ بلند ترین توصیف و تعریف کا مستحق ہو۔ ہر قوت و شوکت اور اختیار و اقتدار کا مالک اُسے تصور کیا جاتا ہے اور ہر نوع کی نعمت اس سے طلب کی جاتی ہے۔ وہ اُلوہیت پر فائز ہے لازوال اور ابدی ہے، بلکہ انسانوں اور دیوتاؤں کو بھی ابدیت عطا کرتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے:

اے مُصفا دیوتا! مجھے اعلیٰ مقام عطا کیجو اُس دُنیا میں

جو قائم الدائم اور لازوال ہے، جہاں ازلی روشنی ہے

اور شان و شوکت ہے۔

اسے اندو (سوما) اندرا کیلئے بچتے رہو
مجھے اس دنیا کا لازوال فرد نادر جہاں کو یوں سوتا رہتا ہے
جہاں عالمگیر کڑھ آسمانی ہے
جہاں وہ عظیم پانی بچتے ہیں۔

بعد کے زمانے میں سوما کا نام چاند کو دے دیا گیا جو ابھی تک رائج ہے۔ چندرا اور سوما چاند ہی کے نام ہیں۔ ہفتے کا دن سوموار اسی کے نام پر ہے۔ بادشاہوں کی ایک پوری نسل کو سوما کا جانشین بنایا گیا ہے۔ یہ اُس کی بیوی روہنی کے بطن سے ہیں اور چاند کے بچے کہلاتے ہیں۔ زمین پر اس "بادشاہوں کی نسل" کا نام سومرا ہے۔ "را" کے معنی بادشاہ کے ہیں۔

ویشنو پُران میں سوما کے بارے میں بڑا دلچسپ بیان ملتا ہے۔ سوما کو ستاروں اور سیاروں، براہمنوں اور پودوں کا، قربانیوں اور ریاضتوں کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ برہما (خدا کے مطلق) کا پوتا اور اتری کا بیٹا تھا۔ اس نے "راجسویا" قربانی پیش کی جس کے نتیجے میں اسے بڑی عظمت اور شان و شوکت حاصل ہو گئی۔ پہلے بھی وہ وسیع سلطنت اور قوت و اقتدار کا مالک تھا، اس مزید اضافے سے اس کا دماغ بگڑ گیا اور یہ نہایت گستاخ اور شہوت پرست بن گیا۔ اس نے بھگت کی مروج میں اُکڑیوتا کے گلو وِہاسپتی کی بیوی تارا کو اغوا کر لیا۔ وِہاسپتی بچارے نے اپنی بیوی کی واپسی کی بہتری کوشش کی لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ خود برہما نے حکم دیا کہ وِہاسپتی کی بیوی واپس کر دو لیکن وہ نہ مانا۔ تمام ہاتھ پاؤں نے لمن طعن کی مگر وہ اپنی فصد پر اڑا رہا۔ آخر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اندرا اور اس کے ساتھی دیوتا "دھن کی واپسی" کے لئے میدان جنگ میں اتر آئے اور دوسری طرف سوما اپنے حواری ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ گیا۔ بالآخر مغویہ تارا نے برہما کو درخواست کی کہ مجھے تحفظ دیا جائے۔ چنانچہ برہما کے حکم پر یہ برآمد کر لی گئی۔ لیکن وِہاسپتی نے دیکھا کہ اُسکی بیوی حاملہ ہے تو اس نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ برہما کے حکم سے بچہ فی الفور پیدا ہو گیا۔ یہ اتنا خوش شکل، من موہنا، صحت مند اور طاقتور و توانا تھا کہ وِہاسپتی اور سوما دونوں اس کے دعویدار بن گئے۔ تارا سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو وہ شرمساری کے باعث کچھ نہ بول سکی۔ اس خاموشی پر بچہ

طیش میں آگئی۔ کہنے لگا اگر تم سچ سچ بتاؤ گی کہ میرا باپ کون ہے تو تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا کہ آئندہ کوئی عورت بھی اپنا راز نہ چھپا سکے گی۔ وہ ماں کو سراپ (بد دعا) ٹیپے ہی والا تھا کہ برہما نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور تارا سے کہا، میری بچی سچ سچ بتا دو یہ کچھ ویرہ پستی کا ہے یا سوما کا؟ جھینپتے ہوئے اس نے جواب دیا: ”سوما کا۔“ جو نہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی ستاروں اور سیاروں کے بادشاہ سوما کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے بیٹے کو پیار سے گلے لگایا اور کہا شہر آشور کے میرے بیٹے تم واقعی بہت دانا ہو۔ دانا کے معنوں میں لفظ بڑھاتا ہے۔ چنانچہ سوما کے بیٹے کا نام بڑھ پڑ گیا۔ پختے کے دن بڑھ وار کا نام اسی بڑھ کی مناسبت سے ہے۔ اس عطا بردستارے کے نائب حاکم اعلیٰ کو ہاتھ بڑھ نہ سمجھ لیا جادو سے جو بڑھ مت کا بانی تھا۔

یہ کہانی آگے یوں چلتی ہے کہ جب تارا نے اعتراف کر لیا کہ لڑکا سوما کا بیٹا ہے تو اس کے خاوند نے اُسے بھسم کر کے راکھ کا ڈھیر بنادیا۔ تاہم برہما نے اُسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب چونکہ آگ نے اسے پاک کر دیا تھا اس لئے اس کے خاوند نے اسے واپس قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ سمندر بلونے کے دوران سوما اور لکشمی اکٹھے پیدا ہوئے تھے۔ اس اعتبار سے سوما سمندر کا بیٹا اور لکشمی کا بھائی تھا۔ سمندر (سمندرا) اس گستاخی پر سخت ناراض تھا کہ سوما نے اس کے گورد کی بیوی کی عزت خراب کی ہے۔ اس نے اسے اپنی وراثت سے محروم کر دیا لیکن لکشمی کی سفارش پر اس کے غم کو کچھ حصہ معاف کر دیا گیا۔ اور جب ابھی وہ تین دن ہی کا تھا تو چاند کی طرح چمکنے لگا۔ لکشمی نے پاروتی کو سفارش کی تو اسے آسمانی مقام پر بحال کر دیا گیا۔ شوانے اسے ماتھے کا جھومر بنالیا۔ وہ اسے سجا کر دیوتاؤں کی ایک فیاضت میں شریک ہوا تو چندرا کو دوبارہ آسمان پر دیکھ کر اسے بڑا طیش آیا۔ تاہم برہما نے اُسے تسلی دی اور حکم دیا کہ اس ادارہ مزاج دیوتا کو آسمان سے الگ کر دیا جائے۔ اسے ستاروں میں رکھا جائے۔ جو گنہ اس نے کیا ہے وہ ہمیشہ کے لئے داغ بن کر اس کی روشنی کو دھندلاتا رہے گا۔

نوائے باب

توستری یا دوشواکراما

توستری یا دوشواکراما دیوتاؤں کا مہتری اور مہار ہے۔ آسمانی مقامات سب اسی کے تعمیر کئے ہوئے ہیں۔ جنگجو دیوتا اس کے عجیب و غریب ہتھیاروں کے لئے ممنون ہیں۔ وہ براہمنپتی (اگنی) کا کلہاڑا تیز کرتا ہے اور اندرا کے برقی تیروں کو ڈھالتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی قریبی میل جول رکھتا ہے۔ بچے ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کہ یہ انھیں رشتہ ازدواج میں جوڑ دیتا ہے۔ پھر شادی شدہ جوڑوں کو اولاد عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوتاؤں کی بیویاں اسکی مستقل ساتھی بن کر رہتی ہیں۔ اس نے دنیا کو، اور جو کچھ اس میں ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جن جانداروں کو اس نے بنایا ہے یہ اُن کا محافظ بھی ہے۔ فانی انسان دوسرے دیوتاؤں کو قربانیوں کے جو ذرا سنے پیش کرتے ہیں اُن میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔

ویدوں کے مطابق توستری کا تعلق ربھوؤں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ایک آدمی سدھنوں کے بیٹے ہیں۔ انھوں نے کاریگری اور اعلیٰ مہارت کی بنا پر اُلوہیاتی اعزازات حاصل کر لئے ہیں اور وہ غیر فانی بھی بن گئے ہیں۔ ربھوؤں نے اندرا کی رتھ اور اس کے گھوڑے بنائے۔ انھوں نے ریاضتوں کی سختیاں بھیل کر اپنے والدین کو دوبارہ جوانی دلا دی۔ انھیں توستری کے شاگرد کہا جاتا ہے۔ اُن کے استاد نے قربانی کا ایک پیالہ بنایا تھا۔ انھوں نے اپنی مہارت سے اس ایک پیالے کے چار پیالے بنا ڈالے۔ اس کاریگری کے انعام میں انھیں دیوتاؤں کا رتبہ دیدیا گیا۔ دیوتاؤں کے حکم سے ایک نمائش منعقد کی گئی جس میں انھیں بلندی درجات کا انعام دیا گیا۔ توستری کو ان کی اس کامیابی پر بڑا غصہ آیا۔ شرم کے مارے اس نے منہ چھپایا اور عورتوں کے سامنے اُنا چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو قتل کر دینے کی کوشش بھی کی۔ ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انکی کاریگری

پر خوش ہوا اور اس نے انکی بہت تعریف کی۔ تو ستری دوسوت (سورج) کا سسر تھا۔
 اکثر بیانات میں اندرا اور تو ستری اور اس کے بیٹے دسور دپا کے درمیان دشمنی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ
 دشمنی بالآخر دونوں کی موت پر منتج ہوئی۔ اس دسور دپا کے تین سسر اور چہرے تھے جن کے نام ترتیباً
 یہ تھے : ۱۔ سوم رس نوش - ۲۔ شراب نوش اور ۳۔ غذا خور۔ ایک موقع پر اس نے
 عام لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ بھینٹ کا مال صرف دیوتاؤں کو ملنا چاہیئے لیکن نجی مجالس میں اُس نے
 کہہ دیا کہ اسکی اہتیم میں اسورہ (محبوت پریت، شیاطین وغیرہ) کو بھی حصہ ملنا چاہیئے۔ چونکہ نجی مجالس
 میں کئے گئے وعدوں کا پورا کرنا رواجاً ضروری تھا اس لئے اندرا ڈر گیا کہ اگر اسورہ کو بھی حصے ملنے لگ
 گئے تو وہ طاقتور بن جائیں گے اور اسے حکومت سے معزول کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے برقی
 تیروں سے دسور دپا کے تینوں سر کاٹ ڈالے یہ تین سر پرندے بن گئے۔ سوم رس پینے والا کمنچلا
 بن گیا (یہ ایک مشککی قتر ہے) کیونکہ سوما کا رنگ گاڑھا سرخ ہے۔ شراب نوش سرکل (دنگا چڑیا)
 بن گیا، کیونکہ شراب پی کر آدمی چڑیا کی طرح چس چس چس چس کرتا اور شور مچاتا رہتا ہے۔ غذا خور سر
 قتری بن گیا کیونکہ مختلف غذائیں مثلاً گھی اور شہد وغیرہ کھانے والے کو ایسا ہی رنگ برنگ پردوں والا پرندہ
 بننا چاہیئے تھا۔ تو ستری کو بہت غصہ آیا کہ اندرا نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے دیوتاؤں
 کے لئے ایک دنیاقت مشروبات کا اہتمام کیا لیکن اندرا کو دعوت نہ دی۔ اندرا نے بڑی شکی محسوس
 کی، اس نے سوم رس کا برتن زبردستی اٹھایا اور سارے کا سارا پی گیا۔ اتنا زیادہ کس اسکی برداشت
 سے زیادہ تھا۔ تو ستری نے غصے میں آکر قربانی کے تمام اختیارات کو توڑ پھوڑ دیا۔ سوم رس کے
 جو چند قطرے بچ گئے تھے انکو اس نے بد دعا دینے کیلئے استعمال کر لیا۔ اندرا کی موت کیلئے اس نے
 درست منتر پڑھے لیکن ایک لفظ کا تلفظ اس کے منہ سے غلط آدا ہو گیا جس کی وجہ سے اندرا کی
 بجائے وہ خود مارا گیا۔

پُرانوں میں تو ستری کو دسور کا نام دیا گیا ہے۔ دشمن پُران میں لکھا ہے کہ وہ ایک ہزار
 فنون کا موجد ہے، دیوتاؤں کا میکینک ہے۔ زیورات گھڑنے والا کاریگر ہے، فنکاروں کا سرمدار
 ہے۔ دیوتاؤں کی خودکار گاڑیوں کا موجد ہے اور اسی کی ہنرمندی کی بدولت انسان روزی کھاتے ہیں۔
 ویدوں میں اسے اَدِتیہ نہیں کہا گیا لیکن پُران اسے اَدِتیہ کہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اسے برہما کا بیٹا

کہا گیا ہے۔ تصویروں میں اُسے تین آنکھوں والا آدمی دکھایا گیا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ میں ایک گُزر تھا سے ہوئے ہے۔ اس کے سر پر تاج ہے مگلے میں سونے کی مالا اور ہاتھوں میں سونے کی پہنچیاں ہیں۔ پُجاریوں کے ذوق پرستش کے مطابق سال میں ایک، دو، تین یا چار مرتبہ اسکی پرستش کی جاتی ہے۔ اب اُسکی مورتیاں نہیں بنائی جاتی بلکہ ہر شخص اپنے پیسے کے اوزاروں کی پرستش کرتا ہے جو اسکی ایجاد ہو چکی وجہ سے اسکے مظہر ہیں۔ چوبکار اپنے ہتھوڑے، آرمی، رنہی وغیرہ کی، اینٹیں بنانے والا اپنے سانچے کی، کسان اپنے ہل کی طالب علم اپنی کتابوں کی، لکڑی اپنے قلم دوات کی اور دکاندار اپنے ترازو باٹوں کی پوجا کرتا ہے۔ جب پوجا ختم ہو جاتی ہے تو باقی دن دعوتوں اور رنگ رلیوں میں گزارا جاتا ہے۔

ویدوں کے اکثر بھجنوں میں اسے "خالق" اور "محافظ" دکھایا گیا تھا بعد کی کتابوں میں یہ بہت نچلے مقام پر آ گیا ہے۔ اب برہما خالق ہے اور وشنو پالنے والا ہے۔ جگر و سونکرما کی حیثیت ایک قدر و قیمت والے خادم کی سی ہے جو اپنے بالا تر خداوندوں کے احکام بجالاتا ہے۔ لہذا اب اسکو اس کی جہارتوں کی وجہ سے پکارا جاتا ہے تاکہ دنیا کے عام کاروبار کے چلانے میں اسکی معاونت حاصل ہو سکے۔

دسواں باب

م

مِمْ ، اُن دیکھی دنیا کے آدمیوں اور بادشاہوں کا حج ، دوا سوت (سودج) اور "سُرن یا" (توستری) کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ یہ اُس واقعہ سے پہلے پیدا ہوا تھا جب اسکی ماں خاوند کی آب و تاب کو برداشت نہ کر سکی تھی اور اپنے باپ کے گھر چلی گئی تھی یہ بیٹی کا تو اُم بھائی تھا۔ پروفیسر ماتھ کی رائے کے مطابق مرد اور

عورت کا یہ پہلا جوڑا ہے جس سے انسانی نسل آگے چلی ہے۔ رگ وید کے ایک شعر کے مطابق یہ دونوں یعنی مِمْ اور بیٹی بہشت کے موسیقار گندھروؤں کے بچے ہیں۔ چونکہ نسل کو آگے چلانے والا اور کوئی جوڑا نہیں تھا اس لئے بیٹی نے مِمْ کی منت سماجت کی کہ تم میرے خاوند بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ توستری نے انکا یہ رشتہ ماں کے پیٹ ہی میں جوڑ دیا تھا۔ اس لئے اس التجا کو قبول نہ کرنا فضول ہے۔ توستری کے فیصلوں سے مر تابی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن مِمْ نے انکار کر دیا اور بیٹی کی معروضات کی پروا نہ کی۔ اس نے کہا کہ اگر

نیک اور پارسلوگ قول اور فعل دونوں میں نیک اور پارسل نہیں ہیں تو یہ نیک بڑی بڑی بات ہے۔

ان دیوتاؤں کے ذریعے کن بھت کا اظہار مقصود تھا۔ اور یہ دیوتا کس قوت کے مظاہر اور نمائندہ تھے اس کا تعین کرنا آسان نہیں ہے۔ میکس ملر و داسوت کو آسمان، سرن یا کوسھر، یم کو دن اور یمی کو رات سمجھا ہے۔ دوسرے شارمین کے نزدیک یم ابھرتے ہوئے سورج کی گرم ہوا کی لہر ہے اور یمی رات کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ ان دونوں کے تضاد کو یم کے دھنکارنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن ہماری رائے میں تشبیہ درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ جنسی تحریک سر دزاج نہیں ہے۔ یم کو گرم ہوا کا جھونکا دکھایا گیا ہے تو جنسی اختلاط کی ترغیب بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے تھی نہ کہ یمی کی طرف سے جسے سر دزاج ظاہر کیا گیا ہے۔

فانی مخلوق میں سے یم پہلا شخص ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھا۔ چونکہ اس نے دوسری دنیا کا راستہ دریافت کر لیا ہے اس لئے جو لوگ اس دنیا کی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ انکے رہنما کی حیثیت سے انھیں ایسے گھر میں لے جاتا ہے جسے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وہ بادشاہ ہے اس لئے وہ بہشت کے عین وسط میں ایک مندر کی آسمانی روشنی میں رہتا ہے۔ وہ نیک لوگ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں یہ ان کے لئے روشن مکانات منظور کرتا ہے۔

بعد کی تحریروں میں یم کو گنہگاروں کے لئے سزائیں تجویز کر نیوالا بھی دکھایا گیا ہے لیکن رگ وید میں اس کا گنہگاروں کی سزاؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بتایا گیا۔ تاہم بعض لوگوں کے نزدیک یہ خوف اور دہشت والی شخصیت ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے دو خوفناک کتے ہیں جن کی چار آنکھیں اور بڑے چوڑے نتھنے ہیں۔ یہ کتے اس کے گھر تک جانے والی سڑک کی رکھوالی کرتے ہیں۔ مڑے ہوئے لوگ جو وہاں پہنچتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ پوری تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے بچ جا کر گزرو۔ ان کتوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انسانوں میں یم کے قاصد بن کر پھرتے رہتے ہیں اور جن کو اس جہان سے رخصت ہونا ہوتا ہے اُسے اپنے مالک کے مکان تک پہنچنے کا پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر یم کو موت کہا گیا ہے۔ وہ مرنے والے کے پاس ایک پرندے کے ذریعے موت کا پیغام بھیجتا ہے۔

جب مرنے والے کے جسم کو آگ کی چتا پر رکھ دیا جاتا ہے اور مردے کو جلائے کا عمل شروع ہونے لگتا ہے تو آگ کے دیوتا ”اگنی“ کو پکارا جاتا ہے کہ رخصت ہونے والے کو نہ مجلس ایونہ مجسم کر یو نہ اس کی کھال ادا اعضا کئی لگ الگ کر یو، بلکہ جب شعلے اپنا کام کر چکیں تو اسے اس کے

آباد اجداد کے پاس لے جائیں جن کے لئے اس نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ ہر بُرائی اور غامی اپنے پیچھے اس زمین پر چھوڑ کر یہ چل پڑتے ہیں ان راستوں پر جن پر سے اس کے آباد اجداد گزرے ہیں۔ اب اسے دیوتاؤں کی روشنی کی مانند آب و تاب دے دی گئی ہے لہذا اب یہ آسمانی نور کی جانب ایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر یا پر لگا کر اڑتا ہے اور پھر اپنے قدیمی جسم کو پالیتا ہے اور ایک باوقار اور بے عیب صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ملاقات اس کے آباء و اجداد سے ہوتی ہے جو یَم کے پاس رہتے ہیں اور خوش و خرم ہیں۔ جب یَم اُسے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے اپنوں میں سے ہے تو وہ اسے ایک فرحت و آسائش کا مکان دے دیتا ہے جس میں یہ اب پہلے کی زندگی سے کہیں زیادہ مکمل زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ یہاں اُسکی تمام آرزوئیں پوری ہوتی رہتی ہیں، زندگی دیوتاؤں کی صحبت میں اور انھی کی مسرتوں کی تکمیل میں صرف ہوتی ہے۔

اس سلطنت میں، جس پر یَم حکمران ہے، جُدا ہوئے دوست اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، مثلاً خاوند اور بیوی بیچے اور انکے والدین و عزیز۔ اور یہ سب فرماں و شاداں اکٹھے رہتے ہیں۔ وہاں کی زندگی اس دنیا کی بُرائیوں اور ناچنگلیوں سے پاک ہے۔ چونکہ دیدوں کے بیان کے مطابق دیوتا بھی اُنہی مسرتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جن میں زمین کے آدمی مشغول رہتے ہیں اس لئے یَم کی راجدھانی کو، جو مَرے ہوئے لوگوں کا مسکن بھی ہے، ہم کسی طرح بھی موجودہ دنیا سے کم نفسانی نہیں کہہ سکتے۔ اور جب فانی انسانوں کو یہ اعزاز دیدہ یا گیا کہ وہ اس پر مسرت سر زمین میں رہ سکتے ہیں تو وہ اپنی زندہ نفسوں کے بھی واجب احترام بزرگ بن گئے۔ اب جو قربانیاں یا صدقات وغیرہ اُنکے نام پر دیئے جاتے ہیں تو وہ بڑے مزے سے انھیں کھاتے یا پیتے ہیں۔

پُرانوں میں یَم کو انسانوں کا منصف (نچ) کہا گیا ہے۔ نیز یہ بہت سے جہنموں کا بھی مالک ہے جن میں گنہگاروں کو اذیتیں دی جائیں گی۔ پدا پُر ان کہتا ہے :

”یَم کو مردوں کے منصف کا عہدہ سونپا گیا ہے۔ نیز یہ

سزا یافتہ گناہ گاروں کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ جو لوگ مَر

جاتے ہیں تمام کے تمام اس کے رُوبرو پیش ہوتے ہیں

چتر اگپتا، انسانوں کے اعمال اُسے تیار کرنے والا، انکے

اعمال سے ہنکے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر نیک اعمال والوں کو سُوءِ رُک (اندر کا بہشت) کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور بُرے اعمال والوں کو رُک کے مختلف طبقات کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔

دُشنو پُران میں دوزخ کے مختلف طبقات کے نام بھی دیئے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوزخ میں اور بھی بہت سی ہیں جو یَم کی ہولناک سلطنت کے تحت ہیں۔ ان میں جھلسا دینے والی آگ کے علاوہ اذیت دینے کے کئی خوفناک آلات و ذرائع ہیں۔ تمام انسان دنیاوی زندگی ختم ہو جانے پر یَم کی قوت کے غلام بن جاتے ہیں یعنی اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کہ وہ جیسی چاہے دردناک سزا سنا دے یَم کے اس اختیار و اقتدار کی گرفت سے کس طرح آزادی حاصل کی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب دُشنو پُران یہ دیتا ہے کہ یَم اُن لوگوں کے ہوا جو ”مڈھو سُون“ (دُشنو) کی پوجا کرتے ہیں باقی سب لوگوں کا حاکم اور مختار ہے۔ اس دیوتا کی مختلف صورتوں میں سے کسی ایک کی پوجا کر دو تو پھر یَم تمہارے اوپر کوئی اختیار نہ رکھ سکیگا۔

یَم کے بارے میں اس وقت جو عام تصورات پائے جاتے ہیں انکے مطابق اسے سبز رنگ کا آدمی دکھایا گیا ہے جو سُرخ کپڑوں میں ملبوس ہے۔ اس کے سر پر ایک تاج ہے اور بالوں میں ایک پھول ہے۔ ایک گُرز سے مسلح ہے اور ایک بھینس پر سوار ہے۔ اسکی باقاعدہ پوجا سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے تاہم تھوڑا سا پانی روزانہ اسکی طرف چھڑک دیا جاتا ہے۔ کنواری لڑکیاں سال میں پُرانا ایک مہینہ اسے مٹھائیوں وغیرہ کے تحفے دیتی ہیں اس امید پر کہ انھیں خاوند مل جائے گا اور پھر جب یہ نعمت انھیں ایک دفعہ مل جائے تو یَم اُسے یہ نعمت واپس لے کر انھیں بیوہ بنا دیگا۔ مرنے والوں کے اعمال اس کی موجودگی میں تو لے جاتے ہیں اتنا رُک کے چھکاؤ کے مطابق رُوح کو بہشت یا دوزخ میں بھیجا جاتا ہے۔ رُوح یَم کے سکُن تک پہنچنے میں چار گھنٹے چالیس منٹ کا وقت لگاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت کے گزرنے سے پہلے مُردے کو نہیں جلایا جاسکتا۔

بھوشیا پُران میں یَم کی شادی کے یہ حالات لکھے ہیں: ”وہ ایک براہمن کی لڑکی وِجیا کا بے حد گرویدہ و دلدادہ شیدا تھا۔ جب لڑکی نے پہلی دفعہ اُسے دیکھا تو وہ بہت گھبرائی گئی۔ ایک تو شکل و صورت

سے اور دوسرے یہ جان کر کہ یہ تو نیم ہے جس سے ساری دنیا خوف کھاتی ہے۔ تاہم کئی دنوں کے بعد نیم نے اس کے خدشات دور کر دیئے اور لڑکی نے اپنے بھائی کے روکنے کے باوجود اس سے شادی کرنے کی ہامی بھری۔ جب نیم اُسے دہن بنا کر گھر لے آیا تو اُس نے اُسے مشتبہ کیا کہ میری سلطنت میں جہاں چاہو پھر لیکن جنوب کی طرف کو جانا۔ بیوی نے مان لیا، ساری سلطنت گھومی پھری لیکن جنوب کی طرف نہ گئی۔ آخر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر ضرور نیم کی کوئی دوسری بیوی ہے جسے اس نے مجھ سے علیحدہ چھپا رکھا ہے۔ ذوق تجسس اس پر غالب آگیا اور وہ منوعہ علاقے کی طرف چلی گئی۔ لیکن جو ہیبت ناک منظر اس نے یہاں دیکھا اس نے اُسکے رونگٹے کھڑے کر دیئے۔ یہاں گناہ گاروں کو طرح طرح کی اذیت ناک سزائیں دی جا رہی تھیں۔ اُس نے آگے بڑھ کر ذرا غور سے دیکھا تو اسکی ماں بھی عذاب جھیل رہی تھی۔ وہاں نیم بھی آگیا تو اس نے ماں کی رہائی کیلئے درخواست کی۔ نیم نے جواب دیا کہ یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کوئی شخص جو زمین پر اس وقت زندہ ہے فلاں قسم کی قربانی نہ کرے اور اس قربانی کے عمل سے جو خیر و برکت حاصل ہوگی وہ تمہاری ماں کو منتقل نہ کرے۔ بڑی مشکل سے زمین کا ایک آدمی مان گیا اور اس طرح نیم کی ساس کو رہائی نصیب ہوئی پُرانوں میں بہت سی کہانیاں ایسی درج ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح دشمن کی طاقت اور اس کے پرستاروں کی ریاضتوں سے رو میں نیم کے عذاب کی گرفت سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی طوطے کو پڑھاتے ہوئے دشمن کا نام دہراتا رہے، یا موت کے وقت اس کے منہ سے دشمن کا نام، بغیر مدد طلبی کے ارادے کے نکل جائے تو دشمن کے اپنی اُسے نیم کی دوزخ کے عذاب سے چھین کر اعلیٰ مقام کی طرف لے جائیں گے۔

یہ تعجب خیز بات ہے کہ نیم کی حکمرانی اور اسکی سلطنت کے حوالے سے جو کردار نیم کا ویدوں میں ڈھالا گیا تھا اب ہندوؤں کے عقائد میں بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ ویدوں کے مطابق نیک اور پاک رُو میں خوشی خوشی نیم کی روشن مملکت کی طرف جاتی تھیں۔ اب، پُرانوں کی تعلیمات کے مطابق، گناہ گار رُو میں اس کے پاس سزا کے لئے بھیج جاتی ہیں۔

ہا بھارت میں ایک بڑی دلچسپ کہانی درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نیم ایسا نرگس بھی دعاؤں سے نرم پڑ جاتا ہے اور اپنی سلطنت میں مُقید رُوحوں کو واپس زمین پر بھیج دیتا ہے۔

کہانی یوں ہے کہ ایک شہزادی جس کا نام سوتری تھا ایک بوڑھے سادھو کے بیٹے سیتاوان پر عاشق ہو گئی لیکن ایک جوتشی نے اُسے منع کیا کہ اس سے دل نہ لگاؤ کیونکہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں اور یہ صرف ایک سال مزید زندہ رہیگا۔ سوتری اُسے جواب دیتی ہے :

”میرے محبوب کو صرف ایک سال تک زندہ رہنا ہے
یا زیادہ ، وہ دیوتاؤں کی نظروں میں منظور ہے یا ممتوب !
میرے دل نے اُسے چن لیا ہے۔۔۔۔۔ اور اب یہ کسی
اور کو نہیں چن سکتا۔

چنانچہ انکی شادی ہو گئی۔ دہن جوتشی کی پیشین گوئی کو بھولتے بھولتے بھول گئی۔ لیکن سال کا آخری دن قریب آ پہنچا تو اچانک اُسے جوتشی کی بات یاد آ گئی۔ وہ اتنی فکر مند ہو گئی کہ اُسے کسی چیز کے سہ بڑھ نہ رہی۔ اس نے سخت ریاضتیں شروع کر دیں ، دیوتاؤں کی پوجا میں لگ گئی اور کڑی سے کڑی پرستش میں منہمک ہو گئی اس اُمید پر کہ انکے ذریعے وہ موت کے ظالم ہاتھ کو روک لیگی۔ تاہم اس نے یہ تمام باتیں اپنے محبوب سے مخفی رکھیں۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس خبر بد اور جلدائی کی بات سے محبوب کا دل آرزوہ ہو۔ بالآخر وہ المناک دن بھی آ گیا سیتاوان جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لئے چلا گیا۔ بیوی نے ساتھ چلنے کی اجازت چاہی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بغا ہر سکراتی ہوئی لیکن باطن انتہائی غمزدہ ! سیتاوان نے کھاڑی چلائی اور اس کی ضرب سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ اچانک سیتاوان کی کنپٹی میں درد کی ایک شدید ٹپس اٹھی۔ اُسے محسوس ہوا کہ وہ گر رہا ہے۔ اس نے بیوی کو آواز دی کہ مجھے سہارا دو۔

”اس کے خاوند پر بے ہوشی طاری تھی۔ اُس نے اس کے گرتے ہوئے جسم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی۔ محبوب کے ڈھلکتے ہوتے سر کو نہایت آرام سے اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ غم سے نڈھال اُس نے پیشین گوئی کو پھر یاد کیا۔ دن گئے ، گھنٹے گئے۔ اپنا ایک بھیانک صورت اُس کے سامنے آ گئی۔ یہ وجود عین اُسکے

سامنے تھا۔ اسکی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ وہ سوتری
کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ لہو کے رنگ کے سُرخ کپڑوں میں لباس
سر پہنچتا ہوا آج۔ سارا جسم سورج کی آب و تاب والا۔ لیکن شکل و
صورت ابھی تک دھندلی اور غیر واضح! اُس کے ہاتھ میں ایک
پھندا تھا اسکی خوفناک صورت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ نکلی جاتے
آتشیں نظروں سے اُسے دیکھے جا رہا تھا۔

کانپتی ہوئی وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ اُس نے اپنے مرتے ستیادان کو
بڑے پیار سے زمین پر لٹا دیا۔ نہایت ادب اور احترام سے
دونوں ہاتھ جوڑ کر اور زور زور سے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالا
دیتے ہوئے وہ اس دہشتناک صورت سے مخاطب ہوئی :
یقیناً آپ دیوتا ہیں آپھی سی شکل و صورت ہم فانی انسانوں
کی نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتائیے، اُسے دیوتاؤں کی صورت والے
وجود! آپ کون ہیں اور یہاں کس لئے آئے ہیں۔

اس صورت نے جواب دیا : میں نیم ہوں، مردوں کا بادشاہ ! تمہارے خاوند کا وقت ختم ہو
چکا ہے، میں اسکی روح کی قید کر کے لے جانے کے لئے یہاں آیا ہوں۔

”پھر اُس کے خاوند کے جسم سے اُس نے جبراً روح کو نکال
لیا اسے ایک رسی سے باندھ دیا اور کسی چیز میں، جو انگوٹھے
سے بڑی نہیں تھی، پیٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مرنے والے
کا جسم، سانس اور حیات سے محروم، بے رونق ہو گیا۔ جن مچال
کی آب و تاب نہ رہی، بے حرکت ہو کر ناپید ہو گیا۔

روح کو اس طرح جکڑ کر نیم اپنے ملوکہ علاقے، ’جنوب‘ کی روانہ ہو پڑا۔

دخادار بیوی، پیکرِ غم بنی ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ نیم اُسے کہتا ہے گھر واپس جاؤ
اور رسوا، مرگ ادا کرو۔ لیکن دارفہٗ عشق اسکی کوئی بات نہیں سنتی۔ قدم بہ قدم، قریب سے قریب تر

ہوتی ہوئی یہ اس کے پیچھے چلتی جا رہی ہے۔ جذبہ عشق کے خلوص سے متاثر ہو کر نیم اُس سے کہتا ہے:
اپنے خاوند کی زندگی کے علاوہ اور جو کچھ چاہو مجھ سے مانگو۔ سوتری نے کہا میرے خاوند کے باپ کی
بنیائی ختم ہو چکی ہے اسے بحال کر دو۔ نیم نے کہا: تمہاری یہ خواہش منظور ہے۔ اب گھر واپس چلی جاؤ۔ لیکن
سوتری چلتی رہی۔ نیم نے وقفے وقفے سے اسکی دو اور خواہشیں بھی منظور کر لیں اور اُسے پلٹ جانے
کو کہا مگر وہ بدستور چلتی رہی وہ موت کے بادشاہ کے دوش بدوش چلتی جا رہی ہے۔ نیم اسکی ثابت قدمی
کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا دل پیچ گیا: مانگو، جو چاہے مانگو، اب کوئی شرط عائد نہیں کرونگا
سوتری خوش ہو کر کہتی ہے:

اُسے طاقتور بادشاہ!

اب غیر مشروط ہے تمہارا ارشاد

میرا محبوب مجھے واپس کر دو!

اسے زندگی بخش دو۔ اس کے بغیر میں ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔

اس کے بغیر مجھے کوئی خوشی، کوئی نعمت، کوئی بڑے سے بڑا انعام قبول نہیں

تم اپنا سارا بہشت مجھے دیدو تو بھی میں اسے زلوں گی

ایسا ہی ہوگا اُسے وفادار بیوی

موت کے بادشاہ نے کہا

یہ لو میں اسے چھوڑتا ہوں

تمہاری وفا کو سلام!

نیم کے بہت سے ناموں میں سے یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں:

① دھرم راجا : نیکیوں کا بادشاہ

② پتری پتی : آباء و اجداد

③ شرم دوزی : وہ جو غیر جانبدارانہ انصاف کرتا ہے۔

④ کبری تاننا : ختم کر دینے والا

⑤ سمنن : ہموار کرنے والے

- ۶۔ کال : وقت
 ۷۔ دند دھر : وہ جو ڈنڈا اٹھائے رہتا ہو۔
 ۸۔ سردھادپوا : رسوماتِ مرگ کا دیوتا۔
 ۹۔ ویوسوت : دوست کا بیٹا۔
 ۱۰۔ آنیکا : زندگی کو ختم کر ڈالنے والا۔

دوسرا حصہ

”پُرانوں کے دیوتا“

گیارہواں باب پُران

ہندوؤں کی موجودہ دیومالائی معلومات کے سب سے بڑے ماخذ یہ ہیں :
(۱) دو درمیسہ نظمیں کی بڑی کتابیں رامائن اور مہا بھارت (۲) پُران یعنی پرانی روایات ، جن کی تعداد ۱۸ ہے اور (۳) پانچ مہاتر -

درمیسہ منظومات کی تاریخ ہمارے تصنیف کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جاسکتی ، سوائے اس کے کہ یہ ویدوں کے بعد اور پُرانوں سے پہلے وجود میں آئی ہیں۔ بعض لوگ رامائن کو ۵۰۰ ق۔ م کی تصنیف کہتے ہیں لیکن بعض کے نزدیک اس کی تصنیف ۱۰۰ ق۔ م سے پہلے کی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مستند حصہ اس کے بعد بھی وجود میں آیا ہے۔ مہا بھارت تو سن عیسوی کے پورے ایک سو سال بعد تصنیف ہوئی۔ ویدوں کو تو سوائے براہمنوں کے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن رامائن ، مہا بھارت ، پُرانوں اور منتروں کو غیر براہمن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب بڑی ضخیم ہے اور ان میں اکثر کہانیاں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ ہندوان کتابوں کے بارے میں عقیدت و احترام کے جو جذبات رکھتے آ رہے ہیں اُن میں ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا۔ رامائن اور مہا بھارت میں اکثر یہ جملہ ملتا ہے کہ جو کوئی بھی اس پاک مقدس اور زندگی عطا کرنے والی کتاب کو پڑھیں گا اُس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اُسے ، آئندہ نسلوں سمیت بہشت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔

ان کتابوں کی طرح پُرانوں کی صحیح تاریخ تصنیف کا تعین مشکل ہے۔ تاہم عام یقین کے مطابق ان میں سے کوئی بھی آٹھویں صدی عیسوی سے پہلے کی تصنیف نہیں ہے۔ البتہ بعض حکایات ان میں ایسی درج ہیں جو پُرانے وقتوں کی ہیں۔ پُرانوں کا مذکورہ بالا دور زیر بحث ہوں کے بعد لکھا جانا اس امر سے ثابت ہوتا ہے کہ جن شخصیات کو ان میں صرف انسان اور سٹوپا بھادروں کے کردار میں پیش کیا گیا ہے انہیں پُرانوں میں ”دیوتا“ بنا کر دکھایا گیا ہے۔ ویسے ان میں اور ویدوں میں فرق یہ ہے کہ ویدک مذہب اُس وقت

کے تمام ہندوؤں کا مشترک مذہب ہے جس میں سب لوگ ایک ہی دیوتاؤں کے پجاری ہیں مگر پُرانوں میں ایسا نہیں ہے ہر پُران کا اپنا ایک مخصوص دیوتا ہے جسکی خوبیوں کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اور دوسرے دیوتاؤں کو تو ہمیں آمیز انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ باقی دیوتاؤں کا بحیثیت مجموعی تو عام احترام ہے لیکن وہ "ایک دیوتا" جس کی خصوصی تعریف میں ہر پُران علیحدہ علیحدہ وقف ہے باقی تمام سے افضل اور اعلیٰ اور برتر دکھایا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے تمام دیوتاؤں کو اسی مخصوص دیوتا کا اوتار ظاہر کیا گیا ہے۔ کہیں برہما، کہیں شِوا اور کہیں وشنو اپنی مختلف صورتوں کے ساتھ سب سے بڑا دیوتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب لوگ صرف اسی کی پرستش کریں۔ ممکن ہے کہ ابتداء پُران انہی تین بڑے دیوتاؤں کی تعریف میں لکھے گئے ہوں تاہم معلوم ہوتا ہے کہ جوں جوں ہندوؤں کا سیاسی دائرہ بھارت میں وسیع تر ہوتا گیا کوئی بڑا مذہبی مرکز قائم نہ رہ سکا اور فرقہ واریت پیدا ہو گئی اور اس کے زیر اثر ہر لکھنے والے نے اپنے مخصوص دیوتا کی تعریفیں اور دوسرے دیوتاؤں کی تنقیدیں لکھیں۔

پُرانوں کی جماعت بندی اس طرح کی جا سکتی ہے :

① وہ جو برہما کی تعریف کیلئے مخصوص ہیں۔ یعنی برہما۔ براہمندا۔ برہما دے ورتا

مارکندے یا۔ بھوشیا اور وشن۔

② وہ جن کا خصوصی تعلق وشنو سے ہے۔ یعنی وشنو۔ بھاگوت۔ کر دیا۔ گروڈا

پدما۔ اور واراہ۔

③ وہ جو شِوا سے متعلق ہیں: یعنی شِوا۔ لنگا۔ سکندا۔ گنی۔ متیا اور کورما

کبھی گنی پُران کی جگہ وائیو پُران کو شامل کر لیا جاتا ہے۔

آج کے ہندو مت کے لئے پُرانوں کو ہی سند تسلیم کیا جاتا ہے۔ لوگ بکثرت انہی کو پڑھتے ہیں بعض کے جزو اور بعض کے مکمل تراجم سنسکرت سے مقامی زبانوں میں کر لئے گئے ہیں۔ جہاں لوگ پڑھ لکھ نہیں ہیں وہاں عام رواج یہ ہے کہ ان کا گورو اپنے دورے کے وقت بعض حقے پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ اس طرح پُرانوں کی مشمولات دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ ہر پُران کسی ایک مخصوص دیوتا کی تعریف کے لئے وقف ہے جو اس پُران کی رو سے سب سے افضل اور برتر ہے اور باقی سب دیوتا جسکی دوسرے پُرانوں میں ایسی انداز

میں بلند آہنگ تعریفیں کی گئی ہیں، یہاں کمتر اور کمتر ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو انکی پوجا کی بھی سنت
 کر دی گئی ہے، اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ کتابیں مختلف اوقات میں لکھی گئی ہیں اور انکے مصنف بھی
 شاید وہ لوگ تھے جنہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسروں نے کیا لکھا ہے۔ تاہم اس کے باوجود عام عقیدہ یہی
 ہے کہ ان سب کتابوں کو رشی دیاس نے تصنیف کیا ہے جو دیدوں اور ہابھارت کا مرتب ہے۔
 مثالی پُران کی تعریف پر دشنو پُران باقی پُرانوں کی نسبت زیادہ پورا اُترتا ہے۔ لکھا ہے
 کہ مثالی پُران میں مندرجہ ذیل باتیں مزبور ہونی چاہئیں :

①- تخلیق کائنات

②- اس کی فنا اور تخلیق نو

③- دیوتاؤں اور آباء و اجداد کے نسب نامے۔

④- منوؤں کے عرصہ ہائے حکومت۔ (طویل زمانے تک حکومت کرنے والے منو کہلاتے ہیں)

⑤- بادشاہوں کی دو بڑی نسلوں یعنی چندر بنسی اور سورج بنسی خاندانوں کی تاریخ۔

لیکن پُرانوں کے اپنے مقرر کردہ معیار کے خلاف ان میں اکثر عنوانات چھوڑ دیئے گئے ہیں اور
 انکی بجائے دوسرے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ اسی طرح جو مختلف نسب نامے بیان ہوئے ہیں
 ان میں بھی بیشمار تضاد است ہیں۔

مذہبی کتابوں میں ایک اور قسم تنتروں کے نام سے مشہور ہے۔ تنتر کے معنی ہیں : ذریعہ عقائد۔
 ان کی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ ان اُلوہیاتی انشانات پر یقین کرنا جو ان تنتروں میں درج ہیں
 بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچا لیتا ہے۔

یہ تنتر شوا اور اُسکی بیوی کے درمیان مکالمے کی صورت میں ہیں۔ بیوی کے سوالوں کے جواب
 میں شوا پوجا کے بارے میں بہت سی ہدایات دیتا ہے۔ ان کتابوں کی تاریخ تصنیف بھی بہت مبہم
 ہے۔ تاہم محتاط اندازوں کے مطابق یہ چھٹی صدی عیسوی سے پہلے نہیں لکھے گئے۔ شوا کی بیوی کے
 پجاریوں کو سکتا کہتے ہیں۔ یہ انہی کے عقائد و رسومات کے لئے سند ہیں۔ یہ لوگ انہیں پانچواں
 وید مانتے ہیں۔ ان فرقوں کے اصول قواعد کو عام طور پر مخفی رکھا جاتا ہے۔

بارہواں باب

برہم

برہم کو خداؤں کا خدا اور سب سے بلند والا ہستی سمجھا جاتا ہے۔ اس دیوتا کے نام کے آخری حرف پر زبر ہے لیکن جب یہ ہستی اوتار کے روپ میں جلوہ آرا ہوگی تو زبر الف سے بدل جائیگی اور یہ نام برہما ہو جائیگا۔ برہما، وشنو اور شِوا تینوں اسی برہم کے مظاہر ہیں۔ برہم ہندوؤں کے مطابق اصل الاصول یا وجودِ مطلق ہے اور تمام دوسرے خداؤں (دیوتاؤں) کا ماخذ و منبع ہے۔ اوتار کے معنی ہیں اتر کر آنے والا۔ جب وجودِ مطلق تقیید اختیار کر کے کسی دوسرے روپ میں آتا ہے تو اس دوسرے روپ کو اوتار کہتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ پہلا وجود ہی ہے لیکن ”روپ“ دوسرا اختیار کر لیتا ہے۔ بعض مکاتبِ فکر اس عمل کو تنزیل کہتے ہیں۔ اتھرو وید کے یہ الفاظ ملاحظہ ہوں :

”تمام دیوتا برہم میں اس طرح سمائے ہوئے ہیں جیسے گنوسال (بھانہ) میں گائیں۔ ابتدا میں برہم ”کائنات“ ہی تھا۔ اس نے دیوتاؤں کو تخلیق کیا۔ انھیں تخلیق کر کے اس نے انھیں ان دنیاؤں میں مقیم کر دیا۔ اگنی کو ہماری اس دنیا میں، وایو کو کرہ فضا میں اور سوریہ کو آسمان میں اُن دنیاؤں میں جو ان سے بلند تر ہیں اس نے اور زیادہ اُونچے مقام والے دیوتاؤں کو ممکن کر دیا پھر برہم مقامِ علیا کی طرف چلا گیا۔ شادھین کہتے ہیں کہ اس سے مُراد ستیہ لوک یعنی نہایت عمدہ جہان جو تمام دنیاؤں کی آخری حد پر واقع ہے۔ دیوتا بھی شروع شروع میں فانی تھے لیکن جب برہم نے دیوتاؤں نے انھیں پوری طرح ہمرنگ بنایا تو پھر یہ بھی غیر فانی ہو گئے۔“

یہ بتایا براہمن میں لکھا ہے : ”برہم نے دیوتاؤں کو پیدا کیا۔ برہم نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا اس کے اندر تمام دنیا نہیں ہیں۔ اس کے اندر یہ پوری کائنات ہے۔ یہ برہم ہی ہے جو تمام ہستیوں سے عظیم تر ہے کون اسکی برابری کر سکتا ہے ؟ برہم میں ہی تین تین دیوتا : برہم میں ہیں اندرا اور پر جاپتی

برہم میں ہیں تمام چیزیں، جیسے جہاز پر ہر مال لدا ہوتا ہے !
پروفیسر مونی آرڈیمیز اپنی کتاب انڈین وزڈم کے صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں :

”دیدوں کے صرف چند بھین ایسے ہیں جن سے کسی ایک
قائم بالذات، حاضر و ناظر وجود کا سادہ سا تصور ملتا
ہے۔ تاہم ان چند بھینوں میں بھی ایک خدا کے ساری
فطرت میں موجود ہونے کا خیال کسی قدر مبہم اور غیر واضح ہے۔“

اگے چل کر وہ کہتا ہے کہ رگ وید کے پرمشس سوکت میں اس ایک وجود روحی کو پرمشس
کہا گیا ہے۔ بعد کے طریقوں میں زیادہ عام نام برہمن کا آتا ہے۔ اس لفظ کا مادہ برہہ ہے جس
کے معنی ہیں ”پھیلنا“ وسیع ہو جانا وغیرہ۔ برہم اس مادے کی حالت شخصی ہے۔ پھیلنے سے
مراد اصل الاسول کا آفاقی پھیلاؤ ہے یعنی کائنات کے جوہر کا عالمگیر سطح پر وسیع ہوتے چلے جانا۔
برہمن کا (حالت غیر جنسی میں) معنی ہے ”سادہ لا محدود ہستی“، تنہا اصل آبدی جوہر یا خلاصہ۔ جب
یہ واحد آبدی خلاصہ وجود منظر میں آکر مشخص ہو جاتا ہے تو اسے برہما کہا جاتا ہے، جب یہ دنیا
میں نشوونما پالتا ہے تو اس کا نام دشنو ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ دوبارہ اپنے آپ کو سادہ وجود میں
تحلیل کر لیتا ہے تو اسے شوا کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرے تمام دیوتا اور نیم دیوتا اسی (غیر جنسی) برہمن
کے جو آبدی ہے، مظاہر ہیں۔

دشنو پُران میں ”برہمن“ کا ترجمہ ”سب سے بلند و برتر غیر مقرون روح“ کیا گیا ہے۔ بعد میں
ایک سوال پوچھا گیا کہ جب برہما ایک غیر مقرون روح ہے، جملہ صفات سے بھی عاری ہے، (کیونکہ
اُسے محض سادہ کہا گیا ہے) لا محدود ہے اور حیوب و نقائص سے پاک ہے تو پھر ہم برہم کو
”واسطہ تخلیق“ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ اشیائے موجود کی خصوصیات
لازم قابل مشاہدہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن انکا پیشگی علم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ تخلیق اور بہت سی دوسری
صفات کا مالک برہم ہے کیونکہ یہ اس کی روح یا خلاصے کے اس طرح اجزائے لاینفک ہیں جس طرح
حرارت کو آگ سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ پُران مزید کہتا ہے کہ تخلیق برہما کے ذریعے سے عمل
میں آئی ہے جو برہم کا اولین مظہر ہے۔ اور دشنو اور برہما ایک ہیں۔

اسی پُران میں ایک جگہ یوں بھی ہے کہ بَرہم کی دو حالتیں ہیں : ایک بے صورت اور دوسری بصورت ، ایک فانی اور دوسری غیر فانی ۔ اور یہی دو حالتیں ہر وجود کی ہوتی ہیں ۔ جو غیر فانی صورت ہے وہی اعلیٰ اور ارفع ہے ۔ اور جو فانی صورت ہے وہ اس دنیا جہان کی شکل میں دیکھی جاسکتی ہے کسی ایک مقام پر جلنے والی آگ کے شعلے اپنے ارد گرد روشنی اور حرارت پھیلاتے ہیں ۔ اسی طرح دنیا عظیم برہما کی قوت کے مظہر کے بسوا اور کچھ نہیں ۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ جس طرح ہمارے اس آگ سے نزدیک یا دور ہونے کی وجہ سے ہم آگ کی روشنی اور حرارت کو اسی نسبت سے کم یا زیادہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح بَرہم ، دشمن اور شواہد کی سب سے زیادہ طاقتور قوتیں ہیں ۔ ان کے بعد کتر درجے کے دیوتا ہیں ، پھر انکے خادم نیم دیوتا وغیرہ ہیں اور آخر میں انسان ہیں ۔ اس کے بعد علی الترتیب جانوروں ، پرندوں ، کیڑے مکوڑوں ، نباتات وغیرہ کا درجہ آتا ہے ۔ چونکہ ان میں سے ہر چیز اصل الاصول سے بہ ترتیب بالا اور چلی جاتی ہے اسی لئے اسی نسبت سے کمزور ہوتی جاتی ہے ۔

دشنو پُران میں لفظ بَرہم کے ماخذ اس طرح بیان ہوئے ہیں : یہ لفظ وِرہم سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ”بڑھنا“ ۔ چونکہ یہ لامحدود رُوح ہے اور ”سبب“ ہے دیدوں کے ارتقا کا اور ہر دوسری چیز کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا ، اس لئے بَرہم ہر ارتقائی چیز کا نقطہ آغاز اور اصل الاصول ہے ۔ اس کے بعد اس بَرہم کی تعریف میں ایک بھیج ہے جو ایک پُر اسرار معانی کے لفظ ”اُم“ سے شروع ہوتا ہے ۔ یہ لفظ تمام مذہبی عبادات اور رسوم کی ابتدا میں بولا جاتا ہے یہ اتنا مقدس لفظ ہے کہ جب یہ بولا جائے تو اسے اور کوئی نہ سنے ۔ اُم کا ازلی اور ابدی تعلق سہ گونہ کائنات (زمین ، آسمان اور بہشت) سے ہے ۔ عظمت بیان کرو بَرہم کی جو کائنات اور چاروں دیدوں کے ساتھ ”یک ذات“ ہے ۔ عظمت بیان کرو بَرہم کی جو دنیا کی فنا اور تخلیق نو دونوں میں اصول عقلیہ کا سب سے بڑا اور پُر اسرار سبب ہے ۔ جو زمان و مکان میں بے حدود انتہا ہے اور جو زوال و انحطاط ناشا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ غیب اور غیر فانی بَرہم ، صورتیں بدلنے والا لیکن اصل میں ناقابل تغیر ، اصل الاصول ، از خود فعال جو دلوں کی تاریک غاروں کو منور کرتا ہے ، جو ناقابل تقسیم ہے ، کر نہیں بکھرنے والا ہے ، اور کثیر الاشکال ہے ۔ اسی بَرہم ، عظیم بَرہم کیلئے دائمی تعریف اور

پرستش !

ہندوؤں کا عقیدہ خدا وشنو پر ان کی ان تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ سب کہتے ہیں کہ خدا بڑہم ایک ہے اور اس کا ثانی کوئی نہیں۔ خدا کیلئے وہ، مظاہر خداوندی سے استغنی کرتے ہوئے، بڑہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب انھیں کثیر خداؤں کی پوجا کا الزام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم تو وحید خداوندی کے بنیادی قانون ہی کو توڑ رہے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ برہما وشنو، شوا وغیرہ تو اعلیٰ اور برتر بڑہم کے محض مظاہر ہیں۔

اولین تحریروں میں بڑہم سے ایک بھجن یا منتر مراد لیا جاتا تھا اور بڑہما کا معنی تھا پجاری یا پوجا کرنے والا پنڈت۔ دیدوں کے بعد کے حصوں میں بڑہم کو اعلیٰ اور برتر ہستی گردانا گیا ہے۔ پھر براہما اس برتر ہستی کا اولین مظہر بن گیا۔ دیدوں کی ابتدائی تعلیمات کے مطابق پر جا پتی جو مخلوقات کا آقا ہے "خالق" بھی تھا اس کا مقام گردہ خداوندان یا دیوتاؤں کے مجمع میں وہی تھا جو بعد میں بڑہما کو دیا گیا۔ دیدوں کے اکثر مقابلہ پر ان دونوں کو ایک مانا گیا ہے اور اسی بنا پر اس خیال کو تقویت مل جاتی ہے کہ برہما ہی کو خالق اشیاء کی حیثیت سے پوجا جائے۔

برہما پجاریوں کے لئے تو اطمینان بخش تھا لیکن عام لوگوں کے لئے ایسا نہیں تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا مقامی دیوتا انکی پوجا میں جذب ہوتے چلے گئے۔ اور غیر آریائی دیوتاؤں نے آریاؤں پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ اب پجاریوں کے لئے دو صورتیں تھیں یا تو وہ لوگوں پر اپنی گرفت کو چھوڑ دیں یا پھر نئے دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دیں۔ پیشوائیت اپنی گرفت کو کب ڈھیلنا ہونے دیتی ہے۔ پیشوا پجاریوں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان نئے دیوتاؤں کے حسب نسب کو پرانے دیوک خداؤں کے آباؤ اجداد سے جوڑ دیا۔ رزمیہ منظومات کی تصنیف کے زمانے تک وشنو اور شوا اسی طرح جذب ہو چکے تھے۔ مختلف نام جن سے ان دیوتاؤں کو اس وقت جانا اور پہچانا جاتا ہے شاید مقامی یا قبائلی دیوتاؤں کے مقامی نام ہوں۔ ان ناموں کو بدستور جاری رکھ کر پیشواؤں نے عام لوگوں پر اپنی گرفت کو اور بھی مضبوط کر لیا تھا۔ سنا پتھا براہمن میں کوشش کی گئی ہے کہ شوا کو اگنی کی صورت میں پہچانا جائے۔ مصنف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ خداؤں کی یہ آخری مثلث یعنی برہما، وشنو اور شوا اصل میں پرانے خداؤں یعنی اگنی، اندرا، وایو اور سوریرہ والی مثلث ہے۔

تیرہواں باب

برہما اور سراسوتی

۱۔ برہما

ہندوؤں کے تین بڑے خداؤں میں برہما سب سے پہلا خدا ہے۔ اسے خالق کہا جاتا ہے۔ یہ خداؤں، انسانوں اور جانداروں کے آقا و مالک و دیک پر جاپتی کا باپ ہے۔ پرانوں کے تقریباً سارے مصنفین اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ تخلیق کے عمل میں اس خدا نے جو کام کیا ہے اُسے ضرور بیان کریں۔ چونکہ ہر مصنف کا بیان کردہ حال ہر دوسرے مصنف کے بیان کردہ حال سے مختلف ہے اس لئے اس عظیم واقعے کو متوازن اور مربوط بیان کی صورت میں پیش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں ہم متون کے دھرم شاستر (ابواب ۱ تا ۷) سے اقتباس دیتے ہیں جو زیادہ تر دیدوں سے ماخوذ ہے اگرچہ اس میں جدید خیالات بھی بہت کچھ ملا دیئے گئے ہیں :

برہما

”یہ کائنات اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی۔ ناقابل ادراک
 ناقابل شناخت، ناقابل دریافت اور نامعلوم؛ بالکل نیند
 میں ڈوبی ہوئی!! اٹل فیصلہ والے قائم بالذات آقا
 مالک نے اس کائنات کو ’بلا امتیاز‘ پانچ عناصر سے
 تخلیق کیا اور اس طرح ظلمتوں کو دور کر کے اپنا اظہار کیا۔“

اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ جو اس کے ادراک سے بالاتر ہے ’لطیف‘ ہے۔
 عقل و فرد کی رسائی سے بالاتر ہے، ابدی ہے، تمام اشیاء کا لب ہے اور تخیل و تصور سے ماوراء ہے
 خود تباہاں و درخشاں ہو گیا۔ اس نے اپنے ہی جسم سے مختلف جاندار پیدا کرنے کی خواہش میں سب سے
 پہلے پانیوں کو تخلیق کیا اور پھر ان میں ایک بیج رکھ دیا۔ اس بیج نے ایک نہر سے انڈے کی صورت
 اختیار کر لی جو سورج کی طرح روشن دباہاں تھا۔ اس انڈے سے وہ خود بڑھتا ہوا پیدا ہوا۔ تمام
 دنیاؤں کا مورث اعلیٰ! ان پانیوں کو ”نارہ“ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نرا کی اولاد ہیں۔ چونکہ
 یہی اُسکی پہلی فعالیت کا مرکز (یعنی آئین) بھی تھے اسی لئے اسے نارائن بھی کہا جاتا ہے۔
 اسی قسم کی تفصیل تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ برہما پُران میں بھی دی گئی ہے۔
 وہاں براہما کو آپتو (پانیوں پر کھیلنے والا) کا نام دیا گیا ہے۔ اس پُران کے مطابق آپتو نے اپنے آپ
 کو دو حصوں، ’نرا و مادہ‘ میں تقسیم کر دیا۔ اس جوڑے سے دشنو پیدا ہوا جس نے ویرج (وادہ نوری)
 کو پیدا کیا اور اس ویرج سے پہلا انسان وجود میں آیا۔ ایک شارح کے مطابق پہلا مرحلہ آپتو یا
 دشنو کا تخلیق کا تھا یا دشنو کے ویرج کو تخلیق کرنے کا جو اس نے برہما کے توڑ سے سرانجام
 دیا اور اس کا اگلا مرحلہ ویرج کے ذریعے منو (آدمی، مین) کی تخلیق تھا۔

چونکہ سبب اولیٰ نے جو بالائے خرد اور ابدی ہے، اور موجود بھی ہے اور ناموجود بھی ہے اسے
 تخلیق کیلئے اس نے اس ”نر“ کو دنیا میں براہما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آقا مالک نے
 ایک سال تک انڈے میں رہ کر انڈے کو محض اپنے خیال کی طاقت سے دو حصوں میں توڑ دیا۔ ہر حصہ
 اور کچھ پرنوں میں کہا گیا ہے کہ براہما دشنو کی ناف سے اُگنے والے کنول کے پھول سے پیدا
 ہوا۔

جس انڈے کا اُوپر ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں دشمنِ پُران کا بیان یہ ہے : اس کا رحم ماونٹ میر و جتنا وسیع تھا اپنے اندر پہاڑوں اور سمندروں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ یعنی یہ پہاڑوں سے بنا ہوا تھا اور سمندروں کے پانیوں نے اس کے خفا کو پُر کر رکھا تھا۔ چنانچہ اسی انڈے کے اندر تھے تمام براعظم، سمندر، پہاڑ، ستیارسے، کائنات کے طبقات، دیوتا، شیاطین اور بنی نوع انسان! اس عجیب و غریب انڈے میں جب خالق ایک ہزار سال گزار چکا تو انڈا پھٹ گیا اور برہمانے محویت فکر یعنی مراقبے کی طاقت سے باہر آتے ہی تخلیق کا کام شروع کر دیا جب اس نے دیکھا کہ زمین تو پانیوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے تو اس نے ایک جنگلی سور کی شکل اختیار کی اور پانی میں غوطہ لگا کر زمین کو اپنی قلیوں پر اُٹھا لایا۔ اس کے بعد اس نے تخلیق کا کام شروع کر دیا۔

تصور یوں میں براہما کو سرخ رنگ کا آدمی دکھایا جاتا ہے جس کے چار سر ہیں۔ پُرانوں میں لکھا ہے کہ پہلے اس کے پانچ سر تھے۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا ہے اور یہ ایک بطخ پر سوار ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور دوسرے میں بھیک لینے کا پیالہ ہے۔ اس کے بہت سے سروں کے بارے میں متسیا پُران میں یہ حکایت درج ہے، برہمانے اپنے ہی پاک اور بے عیب مواد سے ایک عورت بنائی جس کے مختلف نام یہ ہیں، ستا رُو پا، سوتری، سر سوتی، گاتیری اور براہمنی۔ اپنے جسم سے پیدا ہونے والی بیٹی کو جب اس نے دیکھا تو براہما اس کے عشق میں بُری طرح مبتلا ہو گیا۔ ممتی حسین و جمیل ہے یہ دوشیزہ! وہ ہیکار اُٹھا لیکن ستا رُو پا اس کی نگاہ تیز سے بچنے کیلئے دائیں طرف کو ہو گئی۔ لیکن براہما کے لئے ”نظارے پر تو جنبشِ مردِ کماں بھی بار تھا“ اس لئے دائیں طرف ایک اور سر پیدا ہو گیا۔ لڑکی بائیں طرف کو ہٹ گئی تو بائیں جانب سر اُگ آیا۔ اس طرح براہما کی محبت بھری ”تیز نظر“ سے بچنے کے لئے وہ اس کے پیچھے آگئی تو چوتھا سر پیدا ہو گیا۔ گھبرا کر لڑکی نے آسمان کی طرف چھلانگ لگا دی تو فوراً پانچواں سر پیدا ہو گیا۔ لڑکی بے بس ہو گئی تو براہمانے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کو کہا: اُدھم دی رُوج مخلوق پیدا کریں، آدمیوں کو، سور (دیوتاؤں) کو اور سورہ (بھوت پریت وغیرہ) سب کو جنم دیں۔ یہ سن کر وہ آسمان سے نیچے اُتر آئی۔ براہمانے اُسے ہیوی بنا لیا اور تنہائی سے

کے ایک مقام کی طرف چلے گئے جہاں انھوں نے ایک سودیرو تائی سال (یعنی زمین کے چھتیس ہزار سال) گزار دیئے۔ اس مدت کے گزرنے پر مینو (پہلا آدمی) پیدا ہوا جسے سوئے بھو اور ویرج بھی کہتے ہیں۔

برہما پانچویں سر سے کیسے مہر م ہوا اس کے بارے میں پرانوں کے اندر چند تبدیلیوں کے ساتھ یہ حکایت ملتی ہے۔ "ایک دفعہ جب میری چوٹی پر عارفوں کا اجتماع ہوا تو انھوں نے برہما کو سلام کیا اور درخواست کی کہ وہ وجودِ خداوندی کی اصل فطرت کے بارے میں اعلان کرتے ہیں "خالق" مہیشا (شیطان) کے بہکاوے میں آگیا اور اس کا دل دُعا کی اندھیرے سے دھندلا گیا۔ چنانچہ اُس نے عظمتِ جتانی شروع کر دی اور کہا کہ میں اس ساری کائنات کا رسم ہوں، بے ابتدا اور بے انتہا ہوں، قائم بالذات اور بلا شرکت غیر سے آقا و مالک ہوں۔ جو کوئی میری پرستش نہیں کرتا اُسے کبھی فوز و فلاح حاصل نہ ہوگا۔" اس کی یہ بات سن کر کز تو جو (نارائن) دشمنو ہی کا ایک روپ تھا مسکرایا اور کہنے لگا: اگر حیات نے تمہیں گمراہ نہ کر دیا ہوتا تو تم صداقت کے خلاف اس طرح بات نہ کرتے۔ کائنات کو شکل و صورت دینے والا میں ہوں، زندگی کا سرچشمہ میں ہوں، نازائیدہ، ابدی، اعلیٰ اور برتر نارائن۔ اگر میں نے نہ پایا ہوتا تو تخلیق کبھی وقوع نہ ہو سکتی، اس طرح دشمنو اور برہما کے کے درمیان تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ بالآخر طے پایا کہ فیصلہ دیدوں سے کرایا جائے۔ دیدوں نے فیصلہ دیا کہ شووا خالق ہے، تحفظ دینے والا ہے اور فنا کرنے والا ہے۔ دشمنو اور برہما ابھی تک بہکاوے کے اندھیرے سے متوجش تھے۔ انھوں نے دیدوں کے یہ الفاظ سن کر کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنوں بھوتوں کا سردار، قبرستانوں میں خوشیاں منانے والا، تنگ دھڑنگ شجاری جس نے بدن پر رکھ لی ہوئی ہے، شکل و صورت کا بھیانک گھنگھریالے بالوں کو سانپوں سے آراستہ کرنے والا برتر و بالا اور اعلیٰ دارِ نفع ہستی ہو؟ اس پر بے جہم پران (زندگی) نے ایک صورت اختیار کر کے کہا: یہ شووا کی اصلی صورت نہیں ہے۔ البتہ وہ کبھی کبھی رُوپ کے رُوپ میں اس سے قوت کو ملا کر مختلف دلچسپی کے کھیل رہتا رہتا ہے۔ لیکن ان الفاظ سے بھی دشمنو اور شووا کے دل کی عظمت زائل نہ ہوئی۔ اچانک ان کے درمیان ایک روشن وجود دکھائی دیا جس نے

آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کے فضائی کُرتے کو بھر دیا۔ اس روشن وجود کے عین وسط میں ایک انسانی چہرہ دکھائی دیا۔ یہ انسانی صورت غیر مخلوق تھی۔ سیاہ رنگت والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ترشول اور چپالی تھی اور اس نے جینو (ژنار) کی بجائے سانپ باندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر برہما کا پانچواں سر غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا: "اوجن در شیکر! میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ تم میرے ساتھی سے پیدا ہوئے ہو اور چونکہ تم روتے تھے اس لئے میں نے تمہارا نام رُدرار رکھا تھا۔ جلدی سے میرے قدموں کے نیچے پناہ لو۔ میں تمہیں تحفظ دینگا اور میرے بیٹے! برہما کے ان فخریہ الفاظ پر شوہدیش میں آگیا۔ اس کے غصے میں سے ایک خنداں "صورت" ابھر کر سامنے آگئی۔ اس کا نام بھیرو تھا۔ شوانے اسے حکم دیا: اس کنول کے پھول سے پیدا ہونے والے کو سزا دو!" بھیرو نے یہ حکم سننے ہی اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے بڑھلا کر کاٹ ڈالا۔ اس پر وشنو اور برہما دونوں نے شوا کی تعریف کی۔

اسی پُران کے ایک اور مقام پر یہ حکایت مختلف انداز سے یوں بیان ہوئی ہے:

پہلے پہل تمام متحرک اور ساکن اشیاء تباہ کر دی گئی تھیں۔ ایک بے حد و کنار سمندر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ نہ آگ، نہ ہوا، نہ سورج، نہ فضا، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ روشنی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ دیوتا، نہ بھوت پریت اور شیاطین! کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز ایک ناقابل تسخیر ظلمت میں مستور تھی۔ البتہ ایک اکیلی ہستی "جہاکال" (شوا) سب مخلوقوں پر محیط تھی۔ اس کے دل میں تخلیق کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے بائیں بازو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے بلوایا۔ وہاں ایک قبلہ پیدا ہوا جو بڑھتے بڑھتے انڈے کی جسامت کا ہو گیا۔ یہ سونے سے مشابہ تھا۔ جہاکال نے اس انڈے کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیا۔ اوپر کے حصے سے اُس نے آسمان بنائے۔ نچلے نصف سے زمین بنائی وسط میں سے برہما ظاہر ہوا۔ اس کے پانچ سراور چار بازو تھے۔ جہاکال اس سے مخاطب ہوا: "میری حمایت اور خوشنودی سے تم تخلیق کا عمل سرانجام دو" یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔

برہما نے بہت سوچ بچار کی کہ کس طرح یہ کام مکمل ہو۔ ایک سخت ہتیا (فکر و تدبیر کا استخراج) کر کے اس نے اپنے آقا بھو کی منت سماجت کی۔ اس نے خوش ہو کر اسے چاروں وید عطا کر دیئے

اور اس طرح وہ خالق بننے کے قابل ہو گیا۔ لیکن چونکہ ابھی شوا نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا اس لئے بڑے ہمارے اس دیوتا کو دیکھنے کے لئے استغراق کا عمل جاری رکھا۔ شوا خوش ہو گیا لیکن غائب رہا تاہم اس نے کہا اور ہمارا مانگو جو چاہتے ہو۔ بڑے ہمارے خواہش ظاہر کی کہ شوا اس کا بیٹا بن جائے شوا نے جواب دیا تمہارے خلوص اور اشتیاق پارسائی کو دیکھ کر میں رُدر کی صورت میں تمہارا بیٹا بننے پر رضامند ہوں۔ تاہم چونکہ تم نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا جو تمہیں سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی اس لئے اب میں تمہارا ایک سرکٹ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگر چہ تمہارے چار سر رہ جائیں گے لیکن چونکہ تمہیں میں نے بنایا ہے اور اپنے "اصل خلاصے" سے بنایا ہے جو بڑے ہمارے اس لئے آج کے واقعہ کی یاد میں تم آئندہ بڑے ہمارے لاؤ گے۔ اس کے علاوہ چونکہ میں تمہارا بیٹا ہونگا اس لئے تمہارا ایک نام پتاما بھی ہوگا۔ (یعنی عظیم باپ)۔

بڑے ہمارے کو نعمت بھی مل گئی تھی اور سب اب بھی، اس لئے وہ اب تخلیق کے عمل کی طرف بڑھا پہلے اُسے اس آگ کو قربانی دینی تھی جو اُسکی اپنی آب و تاب سے پیدا ہوئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے اُس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ لکڑی کے ایک ٹکڑے سے اُس نے پسینہ پونچھا تو اس کا ایک قطرہ آگ میں گر گیا۔ اس قطرے میں سے شوا کی مرضی کے مطابق رُدر پیدا ہو گیا اس کا رنگ کالا تھا، پانچ سر تھے، کس ہاتھ تھے اور پندرہ آنکھیں تھیں۔ رُدر کی بجائے اس نے گلے میں ایک سانپ ڈالا ہوا تھا۔ گھنگریالے لمبے لمبے بال اور سر کے اوپر چاند رکھا ہوا۔ اس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی تھی۔ ایسے بیٹے کو دیکھ کر بڑے ہمارے بڑا خوش ہوا۔ اس نے اُسے بہت سے نام عطا کر دیئے۔ بڑے ہمارے مخلوقات کی بہت سی اقسام پیدا کیں۔ ہر مخلوق نے اُسکے تعظیم کی لیکن رُدر نے تعظیم نہ کی جب پوچھنے پر اس نے کہا: میں تو صرف اُس روشنی کی پوجا کر دیتا جس سے میں نکلا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شوا کے سکھ کی طرف چلا گیا۔ لیکن بڑے ہمارے کی سبقت چونکہ ناخالص تھی اس لئے وہ روحانی ظلمتوں میں ڈوب گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ تخلیق تو اکیلے میں نے کی ہے اور صرف اپنی قوت سے کی ہے، لہذا کوئی دیوتا میرا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے پانچویں سر میں اتنی آب و تاب پیدا ہو گئی تھی کہ اسے نہ سورا (دیوتا) اور نہ آسورہ (بھوت پریت وغیرہ) برداشت کر سکتے تھے۔ اس نے چاروں وید پڑھ لئے ۷

تھے جو ہائی سڑوں نے اُسے دیئے تھے۔

اس کہانی کو پدماپران اس طرح ختم کرتا ہے :

”جب سورہ اور اسورہ دونوں نے تو اُسے دیکھ سکتے تھے اور نہ اس کے قریب آسکتے تھے تو انھوں نے دشوا سے درخواست کی کہ ہمیں اضطراب سے بچایا جائے۔ شوانے درخواست منظور کر لی اور انکے ہمراہ وہاں پہنچا جہاں برہما اپنے بکھرے میں مست رہتا تھا۔ شوا کو دیکھ کر بھی اس نے اُسکی رسمی تعظیم نہ کی۔ شوانے اس کے پانچویں سر کو دیکھا جس نے اپنی آئناک شعاؤں سے ساری کائنات کو پریشان کر رکھا تھا تو اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگھوٹے سے آسانی سے اس طرح کاٹ دیا جس طرح کوئی آدمی کیلے کی پھلی کو کاٹ دیتا ہے۔“

جہا بھارت کا بیان ہے کہ حقیقتہً شوانے اس موقع پر اس کا سر نہیں کاٹا تھا بلکہ دیوتاؤں کی سفارش پر یہ رگ گیا تھا۔ البتہ جب اس نے اپنی بیٹی پر ڈور سے ڈالنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت شوانے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ پدماپران سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ برہما اپنے فائدے کے لئے شوا کی پوجا کرتا تھا۔ دشنوپران میں بتایا گیا ہے کہ اس نے دیوتاؤں اور آدمیوں کے ساتھ مل کر شوا کی پرستش کی اور اس موقع پر بھاری کے فرائض سرانجام دیئے۔ پران مذکور کے ایک دوسرے حصے میں برہما کو مندرجہ ذیل بھجن کے ذریعے دشنو سے مخاطب ہے :

”تم سب کے مشترک مرکز ہو، دنیا کے محافظ ہو

تمام چیزیں تمہارے اندر وجود رکھتی ہیں

جو کچھ وجود میں آچکا ہے یا آئندہ آئیگا وہ تم ہو

تمہارے سوا کچھ اور موجود نہیں ہے، میرے مالک !

نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔

تم آزاد اور خود مختار ہو اور تم بے ابتداء ہو!“

اس تعریف و توصیف کا مقصد دشنو کی دلجوئی کرنا تھا تاکہ وہ دنیا کو دکھ درد کے بوجھ سے

بچالے۔ اس پکار کے جواب میں دشنو اس دنیا میں کرشن بن کر ظاہر ہوا۔

موجودہ دور میں ہندو برہما کی کوئی زیادہ پوجا نہیں کرتے۔ ”براہمن اپنی صبح و شام کی پوجا پاٹ

میں ایک منتر پڑھتے ہیں جس میں برہما کا سربا بیان ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ اسے ایک پھول پیش کرتے ہیں۔ آگ پر جلانی ہوئی چیزوں کے بھینٹ چڑھاتے وقت اُسے گھی پیش کیا جاتا ہے۔ ماگھ کے چھینے میں پوڑناستی (چاند کے پورا ہونے) کے دن اسکی ایک مٹی کی مورتی بنائی جاتی ہے۔ شوا کی مورتی کو اسکی دائیں طرف اور دوشنو کی مورتی کو اسکی بائیں طرف رکھ کر پوجا کی جاتی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ بحیثیت خالق برہما کا کام ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجمیر میں پشکرا کے سوا اس کے نام کا کوئی مندر نہیں ہے۔ صدیوں سے اس کی پوجا نہیں ہو رہی تو اسکی وجہ ایک اور بھی ہے۔ سکندا پُران میں ایک حکایت میں اس پر جھوٹ بولنے کا ایک الزام ثابت کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اسکی پوجا بھی بند کر دی گئی ہے۔ حکایت کے اختتامی الفاظ یہ ہیں: چونکہ تم نے بچوں کی طرح خام عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہے اس لئے آئندہ کوئی بھی تمہاری پوجا نہیں کرے گا۔

ہما بھارت میں لکھا ہے کہ برہما کا آسمان آٹھ سو میل بڑا، چار سو میل چوڑا اور چالیس میل اونچا ہے۔ برہما کا ایک بیٹا "ناردا" کہتا ہے کہ وہ برہما کے آسمان کی تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہے بلکہ وہ دو سو سال میں بھی اسکی خوبیاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر دوسرے آسمانوں کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور برہما کی تخلیق سے جو چیز بھی زمین پر وجود میں آئی، جھوٹے سے جھوٹے کیڑے سے لیکر بڑے سے بڑے جانور تک وہ سب کی سب وہاں موجود ہے۔

بعد کی دیومالا میں ایک دیوتا جس کا نام دھاتا ہے (معنی خالق) اور جسے رگ وید میں کسی وضع قوت یا اختیار کا مالک نہیں دکھایا گیا بلکہ زندگی کی پیدائش اور صحت کے تحفظ میں ایک مددگار کی حیثیت دی گئی ہے، پر جاپتی یا برہما ہی مان لیا گیا ہے۔ اسی طرح "بنانے والے" کے مفہوم میں دوشنو اور کرشن کو بھی شامل کر لیا گیا ہے کبھی اسے برہما کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔

برہما کے کچھ نام پہلے مذکور ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ مندرجہ ذیل نام بھی عام مشہور ہیں:-

①- آتما جیو : ق اتم بالذات

②- پرمیستی : بڑا قربانیاں دینے والا۔ چونکہ یہ پہلا براہمن تھا اسلئے اُسے وہ تمام قربانیاں کہیں جو ہندو میں ہیں۔

③- لومیشا : دنیا کا دیوتا

④- ہرن یا گرہما : وہ جو سنہری انڈے سے باہر آیا۔

⑤۔ سوتری پتی : سوتری کا خاوند

⑥۔ آدی کوئی : پہلا شاعر

۲۔ سَرسوتی

برہما کی بیوی کا نام سَرسوتی ہے۔ یہ دانائی اور علم و فن کی دیوی ہے، دیدوں کی ماں ہے اور دیوتاگری حروف کی موجد ہے۔ تصویروں میں اسے خوبصورت نوجوان عورت کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جس کے چار ہاتھ ہیں۔ دائیں بازوؤں کے ایک ہاتھ سے وہ خاوند کو ایک پھول پیش کر رہی ہے۔ دوسرے ہاتھ میں ناریل کے پتوں کی ایک کتاب ہے جس سے دکھایا گیا ہے کہ علم سے اسے رغبت ہے۔ بائیں ہاتھوں میں سے ایک میں موتیوں کی مالا ہے جسے شوا مالا کہتے ہیں یہ بچالی کا کام بھی دیتی ہے۔ دوسرے ہاتھ میں ایک دمرؤ (چھوٹا دام ہے) بعض اوقات صرف دو بازو بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس صورت میں یہ ایک کنول کے پھول پر بیٹھی ہے اور ایک قسم کا ستارہ بجا رہی ہے۔ وہ زمین پر انسانوں کے درمیان رہتی ہے لیکن اس کا خالص مسکن اپنے خاوند کے ساتھ برہما لوکا میں ہے۔

سَرسوتی

چونکہ سَرسوتی برہما سے پیدا ہوئی ہے اس لئے اسے برہما کی بیٹی سمجھا گیا۔ جب اس نے

اس کے ساتھ جنسی اختلاط کیا تو دوسرے دیوتاؤں نے اسے جرم کہا۔ کبھی کبھی سرسوتی کو وشنو کی بیوی بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم اس مشکل کو ایک حکایت کے ذریعے اس طرح حل کیا گیا ہے کہ سرسوتی ہر اعتبار سے، مستند ماہرین دیومالا کے مطابق، برہما ہی کی بیوی ہے۔ بنگال کے وشنو پرست کہتے ہیں کہ یہ وشنو کی بیوی تھی۔ لکشمی اور گنگا بھی اسکی بیویاں تھیں۔ ان بیویوں میں ناچاتی رہتی تھی۔ سرسوتی چونکہ علم ادب کی دیوی تھی اس لئے رومن دانائی کی دیوی مینروا کی طرح قدرے خود مر تھی۔ وشنو نے محسوس کیا کہ دیوتاؤں کو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سرسوتی برہما کو اور گنگا شوا کو منتقل کر دی اور خود اکیسلی لکشمی کے ساتھ گزرب کرنے لگا۔

ویدوں میں سرسوتی کی بہت زیادہ تو نہیں تھوڑی بہت اہمیت ضرور ہے۔ اس کا احترام دو حیثیتوں سے کہا جاتا ہے، ایک بطور دریا اور دوسری بطور دیوی۔ اصل میں یہ دریائی دیوی ہی تھی۔ جیسا کہ اس کے نام سرسوتی (یعنی آبی) سے ظاہر ہے۔ اس حیثیت میں اسکی تعریف چند الگ عبارتوں میں کی گئی ہے۔ بعض بھجنوں اور براہمنوں میں اس دریا کے کنارے پر قربانیاں ادا کرنے کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ اس دریا سے ملحق ایک اور دریا کریشنوتی کا ذکر بھی ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ دو دریا جتنا کے مغرب میں بہتے تھے۔ ان کے درمیانی علاقے کو برہمنادرتت کہتے تھے۔ اس سارے علاقے کو عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا اور اسی حوالے سے سرسوتی کو بھی مقدس خیال کیا جانے لگا۔ اس اعتبار سے قدیم ہندوؤں کے نزدیک سرسوتی کو وہی مقام حاصل تھا جو بعد میں ان کے جانیوں نے گنگا کو دیا۔ گنگا کا نام ویدوں میں صرف دو مقامات پر آیا ہے۔ جب دریا کو اُنوہیاتی مقام حاصل ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اسے اُن قربانیوں کا بھی سرپرست سمجھا جانے لگا جو اس کے کنارے پر ادا کی جاتی تھیں۔ لہذا کچھ عرصے کے بعد اسے بھی بھجنوں میں شامل کر کے بحیثیت دیوی پکارا جانے لگا کہ جن مقام کے لئے وہ قربانیوں کی رسمیں ادا کر رہے ہیں وہ پودے ہوں اور سرسوتی ان قربانیوں کو قبول کر لے۔ اس طرح مذہبی رسوم کا ایک حصہ بنتی بنتی سرسوتی ندی دیوی بن گئی اور اس کی الگ سے پوجا ہونے لگی۔ اسے ”وچ“ یعنی گفتار کی دیوی قرار دیا گیا۔

سرسوتی کو اکثر دوسری دیویوں کے ساتھ مل کر پکارا جاتا ہے۔ یہ دوسری دیویاں دریائی مقدس ہتیاں تو نہیں تھیں تاہم بعض مذہبی پرستش کے اجزاء کو مجسم اور مشخص کر لیا گیا تھا

ندی کی حیثیت سے دو جگہوں پر بڑے واضح انداز میں اس سے خطاب کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ دریاؤں اور زمینوں کو زرخیز بنانے والے پانیوں کے ذکر میں اس سے ان الفاظ میں خطاب کیا گیا ہے :

”اے مالدار دریاؤں، تم خزانوں کے مالک ہو تم بڑی طاقتوں والے اور غیر فانی ہو۔ اے ندیو! تم مال اور اولاد دونوں عطا کرنے والی دیویاں ہو۔ اے سرسوتی اپنے پجاریوں کو ان نعمتوں سے مالا مال کر دو !

سرسوتی کا نام دوسرے مشہور دریاؤں مثلاً سندھو، گنگا وغیرہ کے نام کے ساتھ اکٹھا آیا ہے ایک اور جگہ پر اسے دوسرے تمام دریاؤں پر سبقت لے جانے والا دریا ظاہر کیا گیا ہے۔ ”پہاڑوں سے چل کر صاف اور شفاف صورت میں سمندر تک پہنچنے والی ندی“ ایک جگہ اس طرح بھی پکارا گیا ہے کہ آسمان سے پہاڑ پر اتر کر ہماری قربانیوں تک پہنچو۔ اور دوسرے دیوتاؤں کی بیویوں کو بھی ہمراہ لاؤ اور ہم پجاریوں کو تحفظ عطا کرو۔

بعد کی دیو مالا میں سرسوتی کو ”وچ“ کا نام دے دیا گیا۔ اور بہت سے دوسرے ناموں کے ساتھ اسے برہما کی بیوی بنا دیا گیا۔ پھر اسے دانائی اور فصاحت و بلاغت کی دیوی قرار دے دیا گیا ہما بھارت میں اسے ویدوں کی ماں کہا گیا ہے۔ تیتیریا برہنا میں یہی کچھ ”وچ“ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور ”وچ“ کو اندرا کی بیوی کہا گیا ہے جس کے اندر تمام دنیا میں سمائی ہوئی ہیں۔ ویدک بھجنوں کے تصنیف کرنے والے رشی اور ریافتیں کرنے والے دیوتا دونوں اسکی حمایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ پُرانوں میں سرسوتی کا ذکر دوسرے عنوانات کے تحت ملتا ہے۔ مہتیا پُران میں کچھ اشعار ایسے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عقیدہ یہ تھا کہ صرف ایک دیوی کا پکارنا مقصود ہے خواہ اس کے نام کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ ”برہمانے اپنے ہی پاکیزہ مواد سے ایک مومنٹ وجود کو بنایا جس کا احترام مختلف ناموں سے یعنی ستاروپا، سوتری، گاتیری، اور براہمنی سے کیا جاتا ہے۔ ذیل کی حکایت میں جو سکندا پُران سے لی گئی ہے، سوتری اور سرسوتی ایک ہیں لیکن گاتیری کوئی اور عورت ہے جو برہما کی دوسری بیوی بنی۔ اس حکایت میں ایشور (شوا) دیوی (پاروتی) سے اس طرح

خطاب کرتا ہے: ”سنو دیوی! میں تمہیں بتاتا ہوں کس طرح سوتری برہما کو چھوڑ کر چلی گئی اور اس کے نتیجے میں برہما نے گاتیری کو اپنی بیوی بنالیا۔ دیدوں نے قربانی کے بہت سے فائدے بتائے ہیں۔ اس سے دیوتا خوش ہوتے ہیں اور زمین پر بارش..... وغیرہ کئی نعمتیں نازل کرتے ہیں۔ میں بھی اس طرح تین دنیاؤں کی قوت و ثننا دینی حاصل کرنے کے لئے قربانیاں پیش کرتا ہوں۔ میری نقل میں دیوتا اور انسان بھی قربانیاں دیتے ہیں۔ اسی مقصد کے لئے برہما اور اسکی بیوی سوتری، غیر فانی ہستیاں، پارسا بھگت لوگ سب نے نیشکر کا قصد کیا۔ لیکن جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، قربانیاں تیار تھیں اور جملہ رسومات وغیرہ کے انتظامات بھی ہو چکے تو معلوم ہوا کہ سوتری نہیں پہنچی۔ وہ کسی گھریلو کام میں رک گئی تھی۔ ایک پجاری کو خصوصی طور پر اسے بلانے کے لئے بھیجا گیا لیکن اس نے جواب دیا ابھی میرا لباس تیار نہیں ہوا۔ نیز کچھ چھوٹے موٹے کام ابھی باقی ہیں لکشمی، بھوانی، گنگا، سواہ، اندرانی اور دیوتاؤں اور بھگتوں کی بیویاں بھی ابھی نہیں پہنچیں۔ میں اتنے بڑے اجتماع میں اکیلی کیسے آسکتی ہوں؟ پجاری واپس آگیا۔ اس نے برہما سے کہا، سوتری معروف ہے، وہ نہیں آئیگی۔ لیکن کسی بیوی کے بغیر ان رسموں کی ادائیگی سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیوتا کو سوتری کے برتاؤ پر غصہ آگیا۔ اس نے اندر اسے کہا جلدی کرو اور میرے حکم کی تعمیل میں، جہاں کہیں سے مل سکے، ایک بیوی لاؤ۔“ اندر روانہ ہو پڑا۔ وہ تیزی سے جا رہی تھا کہ اسکی نظر ایک گوالن پر پڑی۔ یہ بڑی حسین، جوان اور انس مکھ تھی، اس نے مکھن سے بھرا ہوا برتن اٹھایا ہوا تھا۔ یہ اسے پکڑ کر اجتماع میں لے آیا۔ برہما بول اٹھا: اے دیوتاؤں اور بھگتو! اگر تم سب کو منظور ہو تو میں اس گاتیری سے بیاہ کرتا ہوں۔ یہ دیدوں کی ماں بن جائیگی اور ان تمام دنیاؤں کے لئے پاکیزگی کا سبب بن جائیگی۔ اس پر برہما کو گاتیری کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ گاتیری کو ریشمی لباس اور نہایت قیمتی زیورات سے آراستہ کر کے دہن بنایا گیا۔ اسی وقت سوتری بھی روشن، رُدر اور دوسرے دیوتاؤں کی بیویوں سمیت پہنچی۔ گوالن لڑکی کو دہن بنا ہوا اور پجاریوں کو مقدس رسمیں ادا کرتے دیکھ کر اُسے بڑا طیش آیا۔ اس نے پتا ناہا کو خطاب کرتے ہوئے کہا: او برہما تم نے مجھے اپنی بیاہی بیوی کو زد کر کے اتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچا کیسے؟ کیا تمہیں شرم بھی نہ آئی؟ جنسی خواہش سے مغلوب ہو کر تم نے اتنا بڑا جرم بھی کر لیا ہے؟ تم تو دیوتاؤں اور پارسا بھگتوں کے باپ کہلاتے ہو پھر بھی تم نے ایسا فعل کیا ہے جس سے تینوں جہانوں کی لعنت تم پر

پڑ رہی ہے۔ اب میں کیسے کسی کو اپنا منہ دکھا سکتی ہوں۔ جس کو خاوند چھوڑ دے اُسے بیوی کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔“ برہانے جواب دیا: پجاریوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ قربانی کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور جب تک میری بیوی کی ان رسومات میں شمولیت نہ ہو قربانی بے فائدہ ہوگی۔ اندرا اس کا تیری کو لایا ہے اور وشنو اور رُودرا نے اسے میری بیوی بنا کر مجھے دیا ہے۔ بس اب یہ ایک فعل معاف کر دو پھر آئندہ میں کوئی بات تمہاری رضامندی کے خلاف نہیں کروں گا۔“

یہ الفاظ سن کر سوتری نے کہا: جو قوت مجھے پسپا کرنے سے حاصل ہوئی ہے اسکی بدولت برہا کی کسی مندر یا مقدس مقام پر پستش نہیں ہوگی سوائے البتہ سال میں ایک مرتبہ کے۔۔۔۔۔ اور اسے اندرا! چونکہ تم اس گوالن کو لائے ہو اس لئے تمہارے دشمن تمہیں زنجیروں سے باندھ کر کسی اجنبی ملک میں قید کر دیں گے اور تمہارے گھر اور مسکن پر تمہارے دشمنوں کا قبضہ ہو جائیگا۔ پھر اس نے وشنو سے کہا: چونکہ تم نے یہ لڑکی برہما کو بیاہ کر دی ہے اس لئے بھرگو کی لعنت کے نتیجے میں تم دونوں میں پیدا ہو گے۔ تمہارے دشمن تمہاری بیوی کو جب بچپن کر لے جائیں گے اور اسے بے آب و کرین گے بڑی مدت تک تم مویشیوں کے ادنیٰ چرواہے کی صورت میں آوارہ پھرتے رہو گے۔“ اس کے بعد اس نے رُودرا کو سراپ دیا: پارسا بھگتوں کی لعنت سے تم اپنی مردانگی سے محروم ہو جاؤ گے۔“ اگنی سے مخاطب ہو کر کہا تم پاک اور ناپاک ہر چیز کو کھا جاؤ گی۔“ مذہبی پیشواؤں اور براہمنوں پجاریوں سے اس نے کہا: آئندہ تم جتنی بھی مذہبی رسومات ادا کرو گے صرف تحفے تحائف وصول کرنے کے لالچ کے لئے کرو گے۔ مندروں اور پاکیزہ مقامات پر جاؤ گے تو بھی حرص اور طمع کے لئے جاؤ گے۔ تم دوسروں کے گھروں سے آئی ہوئی روٹی سے پیٹ بھرو گے، گھر کی روٹی سے تمہاری کبھی تسلی نہیں ہوگی۔ مال و دولت کے لالچ میں تم غلط اور نامناسب رسومات مذہبی ادا کرتے رہو گے۔“

یہ لعنتیں ڈال کر سوتری اس اجتماع سے چلی گئی۔ تھوڑی دُور تک لکشمی اور دوسری دیویاں ساتھ گئیں۔ پھر انھوں نے واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو سوتری پھر بگڑ گئی۔“ چونکہ تم مجھے چھوڑ رہی ہو اس لئے اے لکشمی تم کبھی ایک جگہ قیام نہ کرو گی۔ اور تمہاری دوستی ہمیشہ لچے لطفے اور قابل نفرت لوگوں کے ساتھ رہیگی جو ہمیشہ بے وفا، غیر مستقل مزاج، گناہ گار، ظالم، احمق اور وحشی ہوں گے۔“

اُسے اندرانی جب اندر تو ستری کے بیٹے کو قتل کر کے "قتل برہمن" کا سنگین جرم کر گیا تو نہوشا اُسکی حکومت حاصل کر لیا۔ پھر وہ تہیں حاصل کرنے کے لئے کہے گا، کیا میں اندر انہیں ہوں؟ کیوں نہ ہوں اور خوب صورت اندرانی میری خدمت گزار ہی نہیں کرتی؟ اگر اندرانی کو میں حاصل نہ کر سکا تو میں تمام دیوتاؤں کو قتل کر دوں گا۔ تم اندرانی اس کی خواہشات جان کر اپنے گھر میں ٹھہریں ہو کر پڑی رہو گی اور میری اس بددعا کا بوجھ تمہیں اٹھنے نہیں دیگا۔ سوتری نے یہ بددعا دیوتاؤں کی بیویوں کو اجتماعاً دی اور کہا تم سب بے اولاد رہو گی اور بچوں کی سرتوں سے محروم رہو گی۔ دشمنوں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بے کار!

سوتری کی اس غضب ناک روانگی کے بعد گاتیری نے بددعاؤں میں کچھ ترمیم کر دی۔ اس نے کہا کہ جو لوگ برہما کی پوجا کریں گے انہیں ہر قسم کی حیرت و برکت حاصل ہو گی یہاں تک کہ انہیں بالآخر اس کے اندر جذب ہو جانے کا شرف بھی ملیگا۔ اگرچہ اندر باندھا جائیگا تاہم اس کا بیٹا اُسے چھڑوا دیگا۔ دشمن اپنی بیوی کو کھود گیا لیکن یہ اُسے واپس بچائے گی۔ رُدر ا قوت مردانگی سے محروم ہو جائے گا لیکن اس کے نمائندے کے طور پر "لنگا" (شولنگ۔ شوکا آٹھ نسل) ہر جگہ پوجا جانے لگا۔ مذہبی پیشواؤں کو لوگ تحفے تحائف دیں گے لیکن انہیں دیوتاؤں کی طرح قابل احترام سمجھیں گے نیز دیویوں کے اگرچہ اپنے بچے نہیں ہوں گے تاہم انہیں اس کا کوئی غم یا افسوس نہیں ہوگا۔

پند ماہ پران اس کہانی کا انجام نسبتاً طریہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ برہما کے کہنے پر دشمن اور لکشمی سوتری کی بددعاؤں کے اعلان کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور اسے واپس آنے کی ترغیب دیتے رہے۔ آخر وہ مان گئی اور واپس آگئی۔ برہما نے اُس سے پوچھا: تم گاتیری کے بارے میں مجھے کیا کرنے کا کہتا ہو؟ سوتری جھینپ گئی اور کچھ نہ بولی۔ گاتیری نے اپنے آپ کو سوتری کے پاؤں پر گر دیا۔ سوتری نے اُسے اٹھا کر گلے لگایا۔ ایک بیوی کو اپنے خاوند کی خواہشات اور احکام کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وہ بیوی جو اپنے خاوند کو ملامت کرتی ہے، جو شکایتیں کرتی رہتی ہے اور جھگڑا کرتی ہے وہ بجائے اس کے کہ اسکی زندگی بنے، اپنے برتاؤ سے اٹا اسکی عمر کے کئی سال گھٹا دیتی ہے۔ جب وہ مرے گی تو یقیناً دوزخ میں جائیگی۔ اس کے پیش نظر نیک بیوی کبھی اپنے خاوند کو ناراض نہیں کرے گی پس آؤ ہم دونوں برہما کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ ایسا ہی ہو جائے گا تیری نے کہا میں ہمیشہ تمہارے

احکام کی تعمیل کر دے گی۔ دیوی! میں تمہاری بیٹی ہوں۔ قول دو کہ میری محافظت کر دے گی یا واضح ہے کہ متیار پران
 اور پدم کی تصنیف کے دوران جو وقفہ ہے اس کے دوران مثالی عورت کے اوصاف و کردار کے تصور
 میں بڑی تبدیلیاں آچکی تھیں اس لئے کہانی کے انجام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پدم
 کا مصنف اپنے دور کی عورتوں کے سامنے ایک بہتر نصب العین رکھنا چاہتا ہو!
 درہا پُر ان کی ایک حکایت میں سرسوتی کو گاتیری، سرسوتی، مہیشوری (پاروتی کا ایک نام)
 اور سوتری کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ مشہور نام سرسوتی ہے اور اسی
 نام سے سال میں ایک مرتبہ اسکی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے۔

چوڑھواں باب

وشنو اور لکشمی

۱۔ وشنو

ہندو دھرمی (تہذیب) میں وشنو کو دوسری شخصیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا مقام برہما سے کم تر ہے یا یہ دیتا اس سے چھوٹا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض کتابوں میں برہما کو تمام چیزوں کا سبب اولیٰ کہا گیا ہے، بعض میں پُروردہ الفاظ میں یہی بات وشنو کے بارے میں کہی گئی ہے اور بعض میں شوا کو اس کا خدا سمجھا گیا ہے۔ چونکہ بڑے اہم کا خاص کام صرف تخلیق ہے اس لئے وشنو کا کام ہے تخلیق کو قائم رکھنا اور محفوظ رکھنا۔ پدم پُران کی یہ عبارت دیکھئے جس میں بتایا گیا ہے

کہ دشمنو سب سے زیادہ بلند وبالا "سبب" ہے اور اس کا خاص کام "تحفظ تہا کرنا" ہے۔ "تخلیق کی ابتداء کے وقت عظیم دشمنو کے دل میں ساری دنیا کو تخلیق کر لے کا خیال آیا۔ اس خواہش کی تکمیل کیلئے وہ "سہ پہلو" ہو گیا، "خالق" محافظ اور نڈیئے والا۔ اس دنیا کو تخلیق کر نیکی غرض سے اُس نے اپنے جسم کے دائیں پہلو سے اپنے آپ کو برہا کی صورت میں پیدا کیا۔ پھر اس دنیا کو قیام و ثبات و تحفظ دینے کے لئے اس نے اپنے آپ کو دشمنو کی صورت میں پیدا کیا۔ کچھ لوگ برہا کی پوجا کرتے ہیں، کچھ دشمنو کی اور کچھ شوا کی۔ لیکن دشمنو ایک ہے گو سہ پہلو دار ہے اس لئے وہی تخلیق کرتا ہے، وہی تخلیق کا محافظ ہے اور وہی اُسے فنا دینے والا ہے اس لئے نیک پاک لوگوں کو ان قیوں میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیئے۔"

دشمنو پُران کی تعلیمات کا نچوڑ چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے: "پُران کے مکمل ضلّے کو اس کے عام مقاصد کی روشنی میں سنو اور سمجھو۔ یہ دنیا دشمنو ہی نے پیدا کی، اس کا وجود اُسی کے اندر ہے وہی اس کے جاری رہنے یا ختم ہو جانے کا سبب ہے۔ وہی خود دنیا ہے۔" اس کے فوراً بعد دشمنو کی تعریف میں ایک خطا بیہجمن ہے جس کے ابتدائیہ اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے :

"عظمت و شوکت بیان کرو دشمنو کی
جو غیر متبدل ہے، پاک ہے، اُبدی ہے

اور سب سے بلند وبالا !

جسکی فطرت "ایک" اور ہمہ گیر ہے

سب پر جابر اور قادر !

شوکت و عظمت اسکی جو

"ہر انیا گز بھا" برہما ہے

ہری یعنی دشمنو ہے اور

شکر، یعنی شوا ہے

تخلیق کرنے والا،

قیام و محافظت دینے والا فنا کرنے والا !

شو کو عام طور پر "مہا دیوا" (بہت بڑا دیوتا) کہا جاتا ہے۔ جو لوگ وشنو کو اپنی پرستش کی سب سے بلند و برتر ہستی جانتے ہیں وہ عام طور پر اسے "نارائن" کے نام سے پکارتے ہیں جو پہلے برہما کا نام تھا۔ یہ لوگ بالعموم بڑی حد تک اُسکے اوتاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی تعریفوں میں اُسے سب سے بڑا دیوتا کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ اکثر اوقات اسے (ایشور) خدا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جیسا کہ گویا وہ انکا "ایک خدا" ہے۔ تاہم یہ اصطلاح شو کا کہنے کہیں زیادہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔

ہر انوں میں وشنو کا جو لفظ آیا ہے اس کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ "وس" سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں داخل ہونا۔ کائنات کے اندر داخل ہونا یا کائنات پر محیط ہونا۔ دیوؤں کے اس نقطہ نظر کے عین مطابق ہے کہ "دنیا کو تخلیق کر چکنے کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے لیکن متیا پُران کے مطابق اس نام سے اُس کے دنیا کی انڈے میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پدما پُران کا کہنا ہے کہ اس "داخل ہونے" سے مراد اُس کا پراکرتی کے ساتھ رُوح یا پُرش کی حیثیت سے داخل ہونا یا اتصال کرنا ہے۔

بھاگوت پُران میں وشنو کی برہمنی کو اس کہانی کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے :
ایک دفعہ جب پیماری اور بھگت لوگ دریائے سرسوتی کے کنارے کوئی قربانی کی رسم ادا کر رہے تھے تو یہی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان تین دیوتاؤں میں سے سب سے بڑا کون ہے۔ انھوں نے برہما کے بیٹے بھگت کو اصلیت معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وہ پہلے برہما کے آسمان میں عیسا حقیقت حال معلوم کرنے کیلئے وہ دربار میں پہنچا لیکن مقررہ آداب بجا نہ لایا۔ اس بے ادبی پر برہما طیش میں آگیا لیکن یہ خیال کر کے کہ تو ہمیں اُس کے اپنے بیٹے کی ہے۔ وہ غصے کی آگ کو پی گیا۔ اس کے بعد بھگت کی تلاش کی طرف روانہ ہو پڑا لیکن مہیشور (شو) اُسے اپنا بھائی سمجھ کر گئے لگانے کیلئے آگے بڑھا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ اس بدتمیزی پر اُسے سخت غصہ آیا۔ اس نے بھگت کو مار ڈالنے کے لئے اپنا تر شول اٹھایا لیکن پاروتی نے اس کے پاؤں پکڑ لئے اور اپنی شیریں گفتاری سے اُس

کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد بھرگو وشنو کے آسمان پر پہنچا۔ وشنو اس وقت لکشمی کی گود میں سر رکھے نیند میں مست تھا۔ بھرگو نے اس کے سینے پر زور سے لات ماری۔ وشنو اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ادب سے جھک کر اُسے کہا: خوش آمدید اے براہمن! تھوڑی دیر کے لئے بیٹھئے اور لاعلمی سے جو قصور مجھ سے سرزد ہو گیا ہے (جہاں کی خاطر داری نہ کرنے کا) اُسے معاف کر دیجئے۔ اور جو تکلیف آپکے نازک پاؤں کو مجھے لات مارنے سے ہوئی اُسے بھلا دیجئے۔ وشنو نے بھرگو کے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے سہلایا اور کہا: ”آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنے گناہ معاف کرنے والے پاؤں کی دُھول میرے سینے پر بکھیر دی ہے۔“ بھرگو ان الفاظ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور وہاں سے چپکے سے چلا آیا۔ اس کی آنکھیں خلوص عقیدت سے مشکباز تھیں۔ جب وہ سرسوتی کے کنارے پر واپس آیا اور اس نے یہ ساری سرگزشت پنڈتوں اور بھجاریوں کو سنائی تو سب نے اقرار کیا کہ وشنو واقعی سب سے بڑا خدا ہے کیونکہ یہ بے صبری اور دوسرے جذبات سے مستثنیٰ ہے۔

پدما پران میں شوا کو یہ تسلیم کرتے دکھایا گیا ہے کہ وشنو اس سے برتر ہے۔ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر وہ کہتا ہے: میں تمہیں وشنو کی املیت اور سرشت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہی نارائن یعنی رُوحِ معظم ہے، پر بڑا نرم ہے (یعنی عظیم برہم) بے ابتداء و بے انتہا ہے ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر قدرت رکھنے والا ہے، ابدی اور غیر متبدل ہے، اور انتہائی مہمور ہے وہ شوا، ہر یانیا گر بُد اور سُور یہ ہے۔ وہ تمام دیوتاؤں سے حتیٰ کہ مجھ سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے لیکن میرے لئے، برہما کے لئے، بلکہ تمام دیوتاؤں کے لئے ناممکن ہے کہ کائنات کے مالک مبداء و اسود دیو کی بڑائی کا اعلان کریں۔

کائنات کی حفاظت کا جو خاص کام وشنو کے ذمے ہے اس کے بارے میں وراہا پران میں یہ عبارت ملتی ہے: ”جب عظیم ترین دیوتا نارائن کے ذہن میں اس کائنات کے تخلیق کرنے کا خیال آیا تو اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ تخلیق کے بعد کائنات کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوگی لیکن یہ کام ”بے جسم ہستیوں کے لئے ناممکن تھا کیونکہ وہ ”مغن عمل“ سے عاری ہیں۔ اس وقت پرچورہ پانے کے لئے اُس نے سوچا کہ میں اپنے ہی وجود کے جوہر سے ایک باجسم وجود پیدا کروں گا

جس کے ذریعے میں اپنی تخلیق کی حفاظت کر سکوں گا۔ چنانچہ اس نے یعنی پہلے سے موجود اربابین نے اپنے ہی جوہر سے ایک غیر مولود اور انویہاتی صورت تخلیق کی اور اسے اس طرح دعائے خیر و برکت دی: "اودشنو! تم تمام چیزوں کو متشکل کرنے والے بن جاؤ۔ تم ہمیشہ تینوں دنیاؤں کے محافظ رہو اور سب لوگ تمہاری پرستش کرتے رہیں۔ تم ہر چیز پر قادر و مختار رہو گے۔ اور تم ہمیشہ برہما اور دیوتاؤں کی خواہشات کو پورا کرتے رہو گے۔ اس کے بعد وہ رُوحِ عظیم واپس اپنی اصلی حالت پر آگئی۔ وشنو نے جب اس مقصد پر غور و فکر کرنا شروع کیا جس کی تکمیل کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا تو اسے پُر اسرار نیند آگئی۔ نیند میں وہ مختلف اشیاء بنانے کا تصور کرتا رہا اسی اثناء میں اسکی ناف سے کنول کا پھول اُگ آیا۔ اس پھول کے وسط میں برہما ظاہر ہوا۔ وشنو اپنے جسم کی یہ قوتِ تخلیق دیکھ کر بہت خوش ہوا۔

تصویروں میں وشنو کو ایک کالے آدمی کی صورت میں دکھایا جاتا ہے جس کے چار ہاتھ ہیں ایک ہاتھ میں وہ ایک ڈنڈا لئے ہوئے ہے۔ دوسرے میں ایک گھونگھا ہے، تیسرے میں "چکر" ہے جس سے اس نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا تھا، اور چوتھے ہاتھ میں کنول کا ایک پھول ہے وہ گُرودا پرندے پر سوار ہے اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔

وشنو کے آسمان کو دیکھتے کہتے ہیں۔ ہما بھارت میں اس کا بیان اس طرح سے ملتا ہے: ایک سارے کا سارا خالص سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس کا محیط ۸۰۰۰ میل ہے۔ اس کی تمام عمارتیں جواہرات کی بنی ہوئی ہیں۔ ان کے ستون اور زیبائشی چیزوں قیمتی پتھروں سے تعمیر شدہ ہیں مقدس گنگا کا پانی بلند تر آسمانوں سے "دُرودا" کے سر پر گرتا ہے، وہاں سے سات ریشیوں کے بالوں پر گرتا ہے پھر وہاں سے گر کر یہ دریا بناتا ہے۔ یہاں پانچ تالاب ہیں جن میں نیلے، سُرخ اور سفید کنول اُگتے ہیں۔ ایک مقام پر جو نصف النہار کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے وشنو سفید کنولوں کے اُپر بیٹھا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ پر بجلی کی مسلسل چمک کے ساتھ دمکتی ہوئی لکشمی بیٹی ہے جس کے جسم سے کنول کے پھول کی خوشبو میں بیکل بیکل کر آٹھ سو میل تک پھیل رہی ہیں۔

واضح رہے کہ وشنو کی پرستش اس کے اپنے نام اور صورت پر ہی نہیں کی جاتی بلکہ اس کے بہت سے اوتاروں میں سے کسی ایک کی شکل میں بھی کی جاتی ہے۔ جب کبھی دنیا پر کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑتی

تھی یا اس کے باشندوں کی بدکرداریاں دیوتاؤں کے لئے ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں تو وشنو کو اپنے قیام و استحکام کے منصب کی وجہ سے غیر مروت کو چھوڑ کر کسی کسی مروت میں (بالعموم انسان کا رُوپ دھار کر) زمین پر آنا پڑتا تھا۔ اور جب اس کا کام ختم ہو جاتا تو وہ دسپ آسمانوں پر چلا جاتا تھا۔ یہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ وشنو کتنی مرتبہ اوتار بن کر آیا بعض پُرانوں میں دس اوتار بتائے گئے ہیں۔ بعض میں یہ تعداد چوبیس ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اوتار بیسٹار ہیں۔ دس کی تعداد عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے اور یہ سب کے سب بہت اہم ہیں۔ ان دس اوتاروں میں۔ سے نو آچکے ہیں دسواں اوتار کالکی یا کالکی کو ابھی آنا ہے۔ ان اوتاروں میں سے کچھ کو مادیائی کردار کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور کچھ تاریخی شخصیات کو اُنکے عظیم کارناموں کی بنا پر آہستہ آہستہ اُلوہیاتی صفات سے متصف کیا گیا ہے اور پھر اُنکو اوتاریت کے مقام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ متسیا پُران میں ایک حکایت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وشنو دیوتا کے کئی دفع مختلف رُوپ دھار کر آنے کی وجہ سے اس سورہ کو (یعنی وہ جو دیوتا نہیں ہیں، جن، مجنوں، پریت، شیاطین وغیرہ) جب سُورہ (دیوتاؤں) نے بار بار شکستیں دیں اور انھیں قُربانیوں کے حق سے محروم کر دیا تو انھوں نے سوچا کہ بے غلہ مقابلوں سے کنارہ کش ہو جانا بہتر ہے۔ ان کے گرد شکر نے کہا کہ میں ایک سخت تپسیا (ریاضت) کر کے ستوا کو خوش کر لوں گا اور اُس سے ”دہ سحر“ حاصل کر لوں گا جس سے تم فقیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو تیجھے اُسورہ نے آپس میں مل بیٹھ کر طے کیا کہ ہمارے گورونے تو شمشیر و سناں کو چھوڑ کر جپ مالا ہاتھ میں لے لی ہے اور جوگیوں والا لباس پہن لیا ہے۔ اب ہم کیسے سُورہ پر مستحج پاسکتے ہیں؟ جب تک وہ واپس آتا ہے آؤ ہم سب شکر کوئی (شاعری) کی ماں کے ہاں پناہ لیتے ہیں۔ اور اس مصیبت کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں لوٹنا چاہیئے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ بر تمام مجنوں کوئی کی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے انھیں پناہ دیتے ہوئے کہا: ڈر نہ ہیں۔ تم میرے قریب رہو گے تو کوئی خطرہ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جب سُورہ نے دیکھا کہ اُنکو اس طرح پناہ مل گئی ہے تو انھوں نے ان پر حملہ کر دیا چاہا۔ دیوی نے غصے میں آکر اندر سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہاری آسمان کی بادشاہت چھین لوں گی اس کے غضب ناک لہجے سے خوفزدہ ہو کر اور اس کی ساحرانہ قوتوں سے گھبرا کر اندر اُس کی

خواہش کے آگے سر ہٹکانے پر تیار ہو گیا لیکن فوراً وشنو ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا: خبردار! اٹھیا نہ ڈانا میں تمہاری مدد کر دینگا۔ جب دیوی نے دیکھا کہ اندرا کی حمایت تو وشنو کر رہا ہے تو اس نے طیش میں آ کر دونوں لڑنے والے دشمنوں سے کہا: اب تم خود دیکھ لینا کہ میری پرستشوں کی طاقت کس طرح اندرا اور وشنو دونوں کو مغلوب کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا عمل جاری کر دیا۔ جب اندرا اور وشنو نے دیکھا کہ وہ تو مغلوب ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا: اس مشکل سے کیسے نکلا جائے؟ پھر اندرا نے وشنو سے کہا: اسکے عمل بے ختم ہونے سے پہلے فتح پانے کی کوشش کرو ورنہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ اس پر وشنو نے سوچا کہ اگر کوئی کی ماں کا میاب ہو گئی اور اس کا عمل موثر ہو کر ختم ہو گیا تو اس سے دیوتاؤں کا بڑا نقصان ہوگا لہذا ان حالات میں عورت کا قتل جائز ہے۔ پس اس نے اپنا پتھر پھینکا اور کوئی کی ماں کا سر اڑا دیا۔ پھر گو نے جب یہ سنگین واردات یعنی اپنی ماں کے قتل کو دیکھا تو طیش میں آ کر اس نے شوا کو سراپ دیا: ”چونکہ تم نے جان بوجھ کر عورت ذات کو قتل میا ہے اس لئے تم سب کا مرتبہ انسانوں کے ہاں پیدا ہو گے“ تاہم بعد میں اس نے قدرے ترمیم کر کے کہا: تمہاری ہر پیدائش دنیا کی بھلائی کیلئے ہوگی اور عدل انصاف کی بحالی کیلئے ہوگی۔

وشنو کی خوشنودی حاصل کر نیچے کے لئے شکر نے جس ریاضت میں سے گزرنے کا تہیہ کیا تھا اور جس سے اُسے وشنو سے حاصل کئے ہوئے سحر کے ذریعے دیوتاؤں پر فتح پانے کے لئے امید تھی۔ اس ریاضت کی تفصیل بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ اُسے ایک ہزار سال تک جلتے ہوئے بھوسے کے ڈھوئیں میں الٹا لٹک کر سانس لینا تھا۔ اُس نے یہ مشکل کارنامہ سر انجام دے دیا اور شوا اس پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے کئی فضیلتیں بخش دیں۔ ان میں ایک اسکی دیوتاؤں پر برتری تھی لیکن اسورہ کو اپنے گورو کی اس ریاضت کا کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ دیوتاؤں کے گوونے شکر کی صورت اختیار کر کے انھیں دھوکا دیا اور غلط مشورہ دیا جس پر چل کر انھیں سخت نقصان پہنچا۔

وشنو پُران میں ایسے بہت سے فوائد کا ذکر ہے جو وشنو کی پوجا سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایک جگہ سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو ”کرم“ (موت) کی گرفت سے آزاد کر سکتا ہے۔ اس کا جواب ایک رشی کی زبانی دیا گیا ہے جسے اپنی پچھلی پیدائش بابر تھیں اور جو بالکل ٹھیک ٹھاک بتا سکتا تھا کہ کیا تھا اور کیا ہوگا۔ اس نے یوں جواب دیا کہ

کرتا ہے۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔“

اس وقت بھارت میں جن دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی ہے ان سب میں وشنو، اپنی تمام مختلف شکلوں کے ساتھ، سب سے زیادہ پوجا جاتا ہے۔ بعد کی مذہبی کتابوں میں اسکی زندگی کے حالات اور وہ تعریفیں جو اس کے لئے تصنیف ہوئی ہیں بہت زیادہ تعداد میں درج ہیں اور ان کتابوں کے بیشتر حصے پرستش میں۔ تاہم ویدوں کے زمانے میں اس دیوتا کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی، جیسا کہ ذیل کے اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے :

”رگ وید میں ہے کہ دیوتا ہمیں اس جگہ سے بچالیں جہاں سے وشنو نے زمین کے سات طبقات پر لمبے قدم رکھے۔ پھر ہے کہ وشنو نے تین جگہوں پر اپنے نقش پائنت کئے۔ (دنیا یا اس کا قدم) اسکی دھول سے اُٹا ہوا تھا۔ وشنو نے، جو ناقابل شکست محافظ ہے، تین بڑے بڑے قدم بھرے۔“ وشنو کے تین قدموں کے بارے میں دو شارمین کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ ایک اُسے دیوتا سمجھتا ہے جس کے تین قدموں سے اس کے تین زہپ مُراد ہیں یعنی زمین پر اگنی، فضا میں اندرا یا دایو، اور آسمان پر سورج۔ دوسرا شارح کہتا ہے کہ تین قدموں سے مُراد ہے سورج کا طلوع، اس کا دوپہر کو نقطہ عروج پر پہنچنا اور اس کا غروب۔“

رگ وید میں ہے کہ وشنو نے آسمانوں اور زمین کو قائم کیا، ساری دنیا اس کے تین قدموں کے اندر ہے۔ اندرا کے ساتھ مل کر اس نے فضا کو اور زیادہ فراخ کیا، دنیاؤں کو پھیلایا، سورج شفق سحر اور آگ کو پیدا کیا۔ وِوِنا کی نیاز مندی کو قبول کیا۔ اسکی عظمت کی کوئی حد نہ موجودہ ہستیوں میں ہے اور نہ آئندہ ہستیوں میں ہوگی۔ رگ وید کی بعض عبارتوں میں وشنو کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اگر اس وید میں یہ اکیلا ہوتا تو ہم یہ فرض کرنے میں حق بجانب ہوتے کہ ویدک رشی اسے سب دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ لیکن ایسی بعض عبارتوں میں جن میں وشنو کو نہایت بلند مقام دیا گیا وہاں اس کے ساتھ اندرا کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ وشنو نے جو تین قدم اٹھائے تھے وہ اندرا ہی کی قوت سے اٹھائے تھے۔ ایک اور عبارت میں ہے کہ وشنو اندرا کے تعریفی گیت گادہا ہے جبکہ ایک اور جگہ پر ہے کہ وشنو سوما سے پیدا ہوا۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اندرا، اگنی وغیرہ کی تعریفیں جن اشعار اور بھجनों میں ملتی ہیں انکی تعداد بہت زیادہ ہے جبکہ جن بھجनों اور

نظموں وغیرہ میں اکیلے وشنو کا ذکر ہے انکی تعداد نسبت کم ہے۔ وشنو کی تعریف و توصیف بہت سے دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ آتی ہے اور اس کا تعارف بھی اسی طور کرایا گیا ہے۔ لہذا کہیں بھی کوئی امتیاز پیدا نہیں ہوتا جس سے ظاہر ہو کہ وشنو دوسروں سے افضل یا برتر ہے۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ویدوں کے مصنفین کے نزدیک وشنو کا مقام دوسروں دیوتاؤں کے مقام کے برابر تھا۔ مزید براں رگ وید کے اندر متعدد عبارتیں ایسی ہیں جن میں رشی لوگ اندرا، ورونا اور دوسرے دیوتاؤں کو بھی انہی صفات سے متصف کر رہے ہیں جو انھوں نے وشنو کے مخصوص بھجوں میں اکیلے وشنو کو عطا کی ہیں۔ اگر ہم دوسرے دیوتاؤں کے بے شمار بھجوں کو اور ان تھوڑے سے بھجوں کو جن میں وشنو کا خصوصی ذکر ہے۔ پہلو بہ پہلو رکھیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ قدیم رشیوں کے نزدیک اس دیوتا کا مقام کسی قدر نیچے تھا اور اسے نسبتاً ادنیٰ درجہ دیا گیا تھا۔

وشنو کے ہزاروں نام ہیں۔ جنم اس باب میں آچکے ہیں ان کے علاوہ جو نام زیادہ مقبول

ہیں وہ یہ ہیں :-

① مَدھو سَدَن : مَدھو اور کیتا بھجیت کا تباہ کرنے والا۔ کیتا بھ کا جیتنے والا۔ مَدھو اور کیتا بھ دو جن بھوت تھے جو وشنو کے کان سے نکلے تھے جب یہ ایک کَلپ کے خاتمے پر پیش ناگ کے اُپر سوار تھا۔ وشنو کی ناف سے کنول پھوٹا جس میں برہما بیٹھا تھا۔ یہ جن بھوت برہما کو ختم کر دینا چاہتے تھے کہ وشنو جاگ پڑا اور اس نے انھیں قتل کر دیا۔ (کَلپ کے معنی آئندہ آئیں گے)

② وَیکُنْتا ناتھ : بہشت کا مالک

③ کیشو : بہترین بالوں والا

④ مَدھو : شہد کا بنا ہوا

⑤ سَوِیجھو : قائم بالذات

⑥ جَارُون : جو لوگوں سے پرستش کرتا ہے

⑦ پتَم دَر : درد لباس والا

⑧ وشنو موز : نیا کی حفاظت کرنے والا

- ۹۔ ہری : بچا لینے والا، لفظاً جو کسی چیز پر قبضہ کرے
 ۱۰۔ اُنتہا : بے انتہا
 ۱۱۔ دامودرا : رسی سے بندھا ہوا
 ۱۲۔ کُٹھنڈ : چھٹکارا دینے والا
 ۱۳۔ پرشس : آدمی یا رُوح
 ۱۴۔ پرشوتما : سب سے بڑا اعلیٰ آدمی یا رُوح
 ۱۵۔ یجنیشور : قربانی کا مالک و آقا

۲۔ لکشمی

لکشمی جسے عام طور پر برہمنی کہتے ہیں، وشنو کی بیوی ہے۔ وشنو کے مختلف اوتاروں کے ساتھ اسی رشتے سے یہ بھی مختلف ناموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح دنیاؤں کا مالک و آقا، دیوتاؤں

کا دیوتا، جہازِ دُن انساؤں کے اندر مختلف شکلوں میں اُتر آتا ہے اسی طرح اسکی یہ شریکِ حیات

بھی نزول کرتی ہے۔ مثلاً جب ہری، اُدق کے بونے بیٹے کی صورت میں پیدا ہوا تو کھنٹی کنول کے پھول سے پیدا کیا کلابن کرنا ہر ہوئی۔ جب وہ بھگرو کی نسل سے پُر نورم کی شکل اختیار کر کے پیدا ہوا تو یہ دھرائی تھی۔ جب وہ راگھو (رام چندر) تھا تو یہ بستی تھی اور جب وہ کرشن تھا تو یہ رگمنی تھی اسی طرح وشنو کی دوسری تمنزیوں میں یہ بھی اس کی رفیقہ رہی۔ اگر وشنو کوئی ماورائے فطرت صورت اختیار کر لیتا تھا تو یہ بھی اُلوہیاتی پیکر اختیار کر لیتی تھی۔ اگر وہ کسی فانی مخلوق کا رُوپ دھار لیتا تھا تو یہ بھی اسی طرح فانی مخلوق بن جاتی بغرضیکہ یہ ہر وہ صورت بدل لیتی تھی جو اس کے خاوند نے بدل رکھا ہوتا تھا۔ اس کے ابتدائی حالات کی تفصیل میں کچھ اختلافات ہیں تاہم وشنو پُران میں جو حالات درج ہیں وہ اس طرح سے ہیں :

بھگرو کے ہاں کھیاتی کے بطن سے دُدیوتا دھات اور ودھات پیدا ہوئے اور ایک بیٹی ہری پیدا ہوئی جو دیوتاؤں کے دیوتا ناراین کی بیوی بنی۔ سوال پوچھا گیا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مری دودھ کے سمندر میں سے پیدا ہوئی تھی جب اسے اُمرت حاصل کرنے کے لئے بلوایا گیا تھا پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھگرو اور کھیاتی کی بیٹی تھی ؟ اس سوال کے جواب میں اسکی صفات کو بڑے فصیحانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے : مری وشنو کی بیوی، دنیا کی ماں، اُبدی ہے، لازوال ہے چونکہ وہ سب پر محیط ہے اس لئے وہ حاضر و ناظر ہے۔ وشنو معنی ہے تو وہ تقریر ہے، ہری شہریت کو تنظیم دینے والا ہے تو مری دُنیوی حکمت ہے۔ وشنو سمجھ بوجھ ہے تو مری ذہانت ہے، وہ نیکی ہے تو یہ خلوص عبادت ہے۔ مری زمین ہے تو ہری اس کا سہارا ہے۔ مختصر یہ کہ وُدیوتاؤں کا، جانوروں کا، آدمیوں کا وہ سب کچھ ہے جسے مذکر کہا جاسکتا ہے اور مری وہ سب کچھ ہے جو مؤنث ہے۔ ان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے لئے کہ اسکی پہلی پیدائش بھگرو اور کھیاتی کی بیٹی کی صورت میں تھی، بعد میں اسے سمندر سے پیدا کیا گیا جب دیوتاؤں اور جنوں بھوتوں نے سمندر کو بلوایا۔

سمندر کے بلونے کا قصہ جس کی طرف ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بڑی کثرت سے ملتا ہے رمانین اور کئی پُرانوں میں ملتا ہے۔ اگرچہ بعض تضادات بھی ہیں تاہم اصل کہانی پر سب متفق ہیں۔ اس بہت بڑے عمل کی وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے :

”ایک بہت بڑا رشی دُر واکس (شوا کا حصہ) سفر پر جا رہا تھا کہ اُسے ایک آسمانی حور

راستے میں ملی جس کے ہاتھ میں نہایت خوشبودار پھولوں کا
 ہار تھا۔ اس نے یہ ہار اس سے مانگا تو اس نے دیدیا
 اسکی خوشبو کی مستی میں اگر وہ ناچنے لگا۔ اتفاق سے اندرا
 ہاتھی پر سوار ہو کر اُدھر سے گزر رہا تھا اُس نے اکل طاقتور دیوتا کو خوش
 کرنے کے لئے یہ ہار اُس سے دے دیا۔ اندرا نے ہار لیکر ہاتھی کے
 سر پر رکھ دیا۔ ہاتھی پرستی چڑھی تو اس نے اپنی سونڈ سے ہار کو
 پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ دُرو اس نے اپنے ستھ کے ساتھ
 یہ سلوک ہوتے دیکھا تو اس نے غصے میں اُکر دیوتا کو بددعا
 کی کہ تمہاری سلطنت تباہ ہو جائے۔ اس وقت سے اندرا کی
 سلطنت کو زوال آنا شروع ہو گیا اس نے معافی بھی مانگی
 مگر رشی کا غصہ فروزن ہوا۔ بددعا کے اثرات کو اب دیوتاؤں
 نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ اگر اس
 طرح غیر دیوتا (اُسورہ) دیوتاؤں پر حاوی ہونے لگے تو پھر
 دیوتاؤں کی خیر نہیں۔ وہ مدد کے لئے برہما کے پاس پہنچے۔ اُس
 نے کہا: اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تم وشنو کے پاس
 جاؤ وہی اگر چاہے تو کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ برہما بھی اُنکے ساتھ
 ہوا۔ اس نے وشنو کی بڑی تعریف کی اور پھر کہا کہ دیوتاؤں
 کی درخواست پر غور کیجئے، اُنکے حرشات بالکل درست ہیں۔“

وِشنو پُران میں دیوتاؤں کی درخواست، وِشنو کے مشورے اور اس کے نتیجے کو اس پر
 منظوم کیا گیا ہے :-

”دیوتاؤں نے طاقتور وِشنو کو خطاب کیا۔ ہم غیر دیوتاؤں

(اُسورہ۔ جن بھوت وغیرہ) سے منسوب ہو کر آپ کے

پاس دادخواہی کے لئے آئے ہیں۔“

تم سب کی روح اور زندگی ہو، ہم پر رحم کرو اور
اپنی عظیم قوتوں کے ذریعے ہمیں بچا لو! تم ہو ہری
آقا دمالک اور دنیا کے خالق۔ جب دیوتاؤں نے
اس طرح عجز و انکسار سے منت سماجت کی تو اس
نے بڑی شفقت اور لطف و کرم سے جواب دیا :

دیوتاؤ! تمہاری قوت اور شوکت بجا کر دی جائیگی
تمہیں البتہ اسی طرح کرنا ہو گا جیسے میں حکم دوں تم اپنے
دشمنوں کے ساتھ پُر امن طریقے سے مل جاؤ زمین کے
ہر گوشے سے تمام اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پودے وغیرہ
جمع کر لو اور انہیں دودھ کے سمندر میں ڈال دو۔

پھر مندر پہاڑ کو لے آؤ اور اسے مدھانی بناؤ!
اور دھنکی ناگ کو میترا (مدھانی چلانے کی رسی) بناؤ۔
پھر سب ملکر سمندر کو بلونا شروع کر دو۔
اس سے وہ مشروب پیدا ہو گا جو ہر قوت و شوکت
اور ابدیت کا ذریعہ و سرچشمہ ہے۔

میرے معاونت پر یقین رکھو۔

میں تمہارے دشمنوں کو محنت میں تو شامل رکھوں گا
لیکن محنت کے پھل میں حصہ دار نہیں بناؤں گا! اور
نہ ہی انہیں امرت کا کوئی گھونٹ پینے دوں گا
دیوتاؤں کے دیوتا کے اس مشورے پر چل کر
دیوتاؤں نے اپنے دشمنوں سے غرض مند نہ صلح صفائی کر لی
دیوتا اور اسودہ

سب نے مل کر دنیا بھر کی جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں

انہیں سمندر میں ڈال دیا
 پھر انہوں نے پہاڑ کو مدھانی بنایا
 اور شیش ناگ کا نیترا بنایا
 سمندر کے عین وسط میں
 ہری خود موجود ہو گیا کچھوے کا روپ دھا کر
 وہ پہلے کا وہ حصہ بن گیا جس میں مدھانی کا اور پر والا سر گھومتا ہے۔
 پھر سب نے زور زور سے مدھانی چلا کر
 دودھ کے سمندر کو بلونا شروع کر دیا۔
 سب سے پہلے سمندر سے میں سے متبرک گائے برآمد ہوئی
 "نر بقی" جس کی پوجا دیوتا بھی کرتے ہیں۔
 دودھ کا ابدی سرچشمہ، مکھن کا تحفہ !
 پاک سیدھا اپنی گھومتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ
 یہ حیران کن نظارہ دیکھ رہا تھا
 پھر سمندر میں سے شراب کی دیوی وِرونی اُبھری
 پھر اس گھم گھم میں سے بہشت کا درخت "پاری جاتا" برآمد ہوا
 آسمانی دوشیزاؤں کی سرتوں کا شجر جس کی تازہ تازہ ٹوٹو کلیاں
 ساری دنیا کو معطر بنا دیتی ہیں !
 پھر پیدا ہوئیں اپسرائیں، آسمانی حوروں کے جھنڈ کے جھنڈ
 حسن جن کا بے مثال، ناز واد میں بے عدلی
 پھر سمندروں میں سے نکلا ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی والا چاند
 اسے ہما دیو نے پکڑ لیا
 پھر سمندروں سے پیدا ہوا خطرناک درہر
 اسے سانپوں کے دیوتا نے اپنی ملکیت بنایا

پھر اس کے بے نظاہر ہوئی
 حسن کی دشمن و نا بناک دیوہ
 بے نظیر و بے مثال سری
 کنول کے پھول میں بیٹھی ہوئی، لہروں کی سطح پر کھیلتے ہوئے پھول میں
 اور اس کے ساتھ، سفید لباس پہنے
 دھن و سنتری برآمد ہوا
 دیوتاؤں کا معالج

ہاتھ میں امرت کا پیالہ لئے

دیوتاؤں اور غیر دیوتاؤں کے دل کی آرزو! مری کی جلوہ آرائی سے تمام رشی مسرور اور ہنگام بنگارہ گئے۔ آسمانوں کے سازندوں نے نئے چھپرے اور خوران نلک نے زمزمہ ہانے تبریک پیش کئے اور رقص و سرود سے استقبال کیا۔ گنگا اور دوسری مقدس ندیاں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ آسمان کے ہاتھیوں کے غولوں نے ان سب کا پانی لے لیا اور سونے کے برتنوں میں بھر کر اس کے سر پر انڈیل دیا۔ دودھ کے سمندر نے اسے کبھی نہ مر جانے والے پھولوں کا گجرا پیش کیا۔ اور دیوتاؤں کے فنکاروں نے خوبصورت زیورات سے اسے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اس طرح نہائی دھوئی، اعلیٰ لباس میں سچی سجائی دیوی ابھری اور سب دیوتاؤں کی موجودگی میں ہری کے سینے سے چٹ گئی۔ پھر اسی حالت میں اس نے دیوتاؤں پر ایک نظر ڈالی وہ سب کے سب اس کے حسن و جمال پر مبہوت کھڑے تھے۔ شو اڑے غیظ میں تھا۔ وہ اسے اپنے لئے لینا چاہتا تھا۔ اُسورہ کی طرف سے مہری نے منہ پھیر لیا۔ اسکی وجہ سے انکی حالت افسوسناک ہوگئی سارے کا پیالہ دیکھ کر انھوں نے اسے پھیننے کی کوشش کی لیکن وشنو نے ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار کر انکی توجہ پھیر لی۔ دیوتاؤں نے بڑے بڑے گھونٹ لیکر امرت کا پیالہ خالی کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انکے درمیان لڑائی ہوئی تو دیوتا جیت گئے!

راماین میں "سری دیوی" (لکشمی) کے حالات اس طرح درج ہیں،
 "جب بہت سال گزر گئے، اپنے کنول کے پھول کے بہتر استراحت میں

تیرتی ہوئی آئی ایک حسین و جمیل دوشیزہ، آہو چشم، جادو نگاہ غور حسن ثباب
 کی رنگینیں سے ٹپک رہا تھا۔ سونے، امیرے جواہرات اور موتیوں کی
 آب و تاب کے ساتھ اشان و شوکت کی مہر لگی ہوئی تھی اسکی شہزادی پر
 گولہ سڈول بازوؤں پر در و گوہر چمک رہے تھے۔ ہموار تیکھے بھوؤں
 پر سنہری تاج۔ زلفِ عنبرین اس تاج کے نیچے لہراتی کمر تک پہنچ رہی
 تھی گلے میں بیش قیمت موتیوں کی مالا۔ دوشیزہ کا چہرہ اس طرح
 رخشاں و تاباں، جس طرح کٹھالی سے نکلا ہوا اکندن۔ دیوتاؤں کی ملکہ!
 اس نے زمین پر قدم رکھا۔ کنول کا ایک پھول اُس کے ہاتھ میں تھا!
 بے عیب و حسین و جمیل ہاتھ! بڑے اشتیاق کے ساتھ کنول سے بھری
 ہوئی یہ دیوی کنول کا پھول ہاتھ میں لئے دوشیزہ کے سینے سے چمٹ گئی
 اوپر دیوتا اور نیچے انسان، سب اُسے ملکہ حسن اور ملکہ اقبال و خوش بختی و
 دولت مندی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔

جیسا کہ اس اقتباس سے ظاہر ہے لکشمی یا ہری کو حسن و عشق اور خوشحالی و اقبال مندی کی دیوی سمجھا جاتا ہے
 جب کوئی آدمی دولت مند بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لکشمی اُسکے ہاں آگئی ہے اور جب کوئی غریب اور افلاس
 کا شکار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لکشمی ناراض ہو کر اُسے چھوڑ گئی ہے۔ تصویروں میں اس دیوی کو
 چکدار شوخ سنہری رنگ میں ایک کنول کے پھول میں بیٹھا دکھایا گیا ہے۔
 لکشمی کا لفظ رگ وید میں خوشحالی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے دیوی کے معنوں میں نہیں آیا۔
 اس کے دوسرے مشہور نام یہ ہیں :

- ① ہری پر یا : ہری کی محبوبہ
- ② پدما : کنول اور پدما لیا : کنول میں رہنے والی
- ③ جلا دھیا : پانی کی بیٹی۔ سمندر سے پیدا ہونے والی
- ④ چنچل : چنچل
- ⑤ لوک ماتا : دُنیا کی مالک

پندرہواں باب

وشنو کے اوتار

امتیا (مچلی) اوتار

(مچھ اوتار)

جس چیز کو لب میں وشنو کا اوتار سمجھا گیا اس کے اولین حالات ہمیں سنت پتھ براہمن میں ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ذیل کے اقتباس میں اگرچہ ایک عجیب و غریب مچلی کا بیان ہے تاہم یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ مچلی کسی دیوتا کی اوتار ہے۔ مہا بھارت میں کہا گیا ہے کہ برہما نے یہ صورت اختیار کر لی تھی جبکہ پُران یہ بتاتے ہیں کہ جس مچلی کا یہاں ذکر ہے وہ وشنو تھا۔ جب بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ تمام دیوتا ایک

امتیا اوتار
(مچھ اوتار)

ہی عظیم ترین ہستی کی مختلف صورتیں ہیں تو پھر ایک دیوتا کے کارناموں کا دوسرے دیوتاؤں کے کارناموں سے بدل جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں رہتی۔ اس حکایت میں جس مَنُو (منوچ - نوح) کا ذکر ہے اُسے نسل انسانی کا مورث اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو یہاں نیکی کے نمائندے کی صورت میں "دبُو پَرز وارف" کے حضور عالمگیر بدکرداری اور انسانی انحطاط کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے دکھایا گیا ہے۔ لکھا ہے:

"قدیم زمانے میں ایک نیک شخص رہتا تھا، جس کا نام مَنُو تھا۔ اس نے آسمانوں کے مالک و اُقا کو راضی کر لیا تھا، ریاضتیں اور عبادتیں کر کے۔"

ایک دن اس کے لئے عبادت سے پہلے منہ ہاتھ دھونے کا پانی لائے پھر جونہی اس نے ہاتھوں پر پانی ڈالا

ایک ننھی سی مچھلی ظاہر ہوئی اور انسانوں کی طرح بولنے لگی میری رکھوالی کرو تو میں تمہاری بھات دہندہ محافظ بن جاؤں گی مَنُو نے پوچھا: تم کس چیز سے مجھے بچاؤ گی؟

مچھلی بولی: ایک بہت بڑا طوفان تمام مخلوقات کو بہا کر لے جائیگا۔ میں اس سے تمہیں بچاؤں گی

لیکن میں تمہاری حفاظت کیسے کروں؟ مَنُو نے پوچھا مچھلی مچھلی کو کھا جاتی ہے

جب تک ہم چھوٹی رہتی ہیں ہمیں یہی خطرہ لگا رہتا ہے، اپنی موت کا پس مجھے ایک مرتبان میں رکھ لو

جب میں بڑی ہو جاؤں اور مرتبان میں نہ سما سکوں

پھر ایک خندق کھود کر مجھے اس میں ڈال دینا

اور جب میں بڑھ کر خندق میں بھی نہ سما سکوں

تو مجھے سمندر میں ڈال دینا۔ اس وقت تک میں ہر خطرے کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوں گی مَنُو کو اس طرح ہدایت دیتے ہی وہ مچھلی اُسی وقت، اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑی ہوتی گئی۔

ایک بار وہ پھر بولی : فلاں وقت اور ماہ و سال میں طوفان آئیگا
پس تم ایک جہاز بناؤ ، میری عظمت بیان کرو واجب طوفان چڑھنے لگے
جہاز پر سوار ہو جاؤ ، میں تمہیں بچاؤنگی۔

منو نے ویسے ہی کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اور مچھلی کو محفوظ کر لیا
پھر امن و امان کے ساتھ اسے سمندر میں چھوڑ آیا
پھر اسی سال جس کی بابت مچھلی نے حکم دیا تھا
اس نے جہاز تیار کر لیا

اور مچھلی کی عظمتوں کو سلام کیا

جب طوفان چڑھنے لگا تو جہاز پر سوار ہو گیا

فوراً بعد اس نے دیکھا مچھلی اس کے قریب ہی تیر رہی تھی۔

اس کے سینک (بڑے کانٹے) کے ساتھ اس نے جہاز کی سی مضبوطی سے باندھ دی
اس طرح منو کھینچا چلا گیا شمالی پہاڑوں کے اُس پار۔
پھر مچھلی منو سے مخاطب ہو کر بولی :

میں تمہیں بچاؤں ہوں ، اب جلدی سے جہاز کو اس سامنے والے درخت کیساتھ باندھ دو
پھر جتنی تیزی کے ساتھ پانی اُترنے لگے اتنی ہی تیزی کے ساتھ تم پہاڑ سے نیچے اُترو
ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیچے سے سارا پانی بہہ جائے

بڑے آرام کیساتھ ان اُترتے پانیوں کے ساتھ ساتھ تم بھی اُترتے چلے جاؤ

اس طرح آہستہ آہستہ وہ شمالی پہاڑوں سے نیچے اُتر آیا

طوفان تمام زندہ مخلوقات کو بہا کر لے گیا تھا۔

منو متنی تنہا بچ رہا !

مہا بھارت میں یہ تفصیلات اس طرح دی گئی ہیں ۱۔ (انگریزی معلوم ترجمہ پر دھیر دھیم مونیہ زائین دھوم ۳۹۴)

عظیم الشان کشتی سمندروں کی اچھلتی کودتی لہروں پر بنی نوع انسان کے آقا و مالک
کو لئے جا رہی تھی

موجوں میں غنبناک تلاطم تھا، شور و قیامت تھا
 ہواؤں کے تیز جھکڑوں سے کشتی ڈول رہی تھی، آگے پیچھے دائیں بائیں،
 منگھڑبھتی ہوئی چلی جا رہی تھی، آگے اور آگے !
 مشربی عورت کی طرح، کانپتی، لرزکھڑاتی
 خشک زمین کہیں بھی دکھائی نہ دیتی تھی !
 نہ کہیں دور کوئی آفت تھا، نہ کوئی خالی جگہ کہیں درمیان میں !
 ہر طرح کیس چادر آبی کچی ہوئی، نفائیں بھی نناک
 نیچے پانی کا بے حد پھیلاؤ، اوپر آسمان کی بے انتہا وسعتیں !
 سارا جہان طوفان کے اندر گھرا ہوا۔ لہروں کے اوپر سواتے لہروں کے اور کچھ نہ تھا۔ یہاں
 سوائے موت کے، اس کے ساتھی سات ریشیوں کے، اور اس مچھلی کے کہ جو جہاز کو
 کھینچ کر لے جا رہی تھی۔

تھکے بغیر، سا لہا سال تک مچھلی جہاز کو چسلاتی رہی۔ ڈھیروں پانی میں سے !
 بالآخر وہ اسے ہماوان کی چوٹی پر لے گئی
 پھر نرمی سے مسکرا کر مچھلی نے اس عارف سے کہا :
 اب جلدی سے اپنے جہاز کو اس ابھری ہوئی چٹان کے ساتھ باندھ دو۔
 مجھ پہچانو ! میں ہوں، ملکب کل۔

عظیم خالق برہما !
 تمام طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ! ہر قوت رکھنے والا !
 میں نے تمہیں مچھلی کی صورت میں اس سخت ابتلا سے نکالا ہے
 اب موتو ہی سے پیدا ہوگی کل مخلوق !
 دیوتا غیر دیوتا، آدمی، سب

وہی پیدا کرے گا ساری دنیا کو۔ وہ جو متحرک ہے نیز وہ جو ساکن ہے !
 اس اوتار کا مثالی احوال بھاگوت پُران میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے پُران بھی حکایت

کی بڑی تفصیل سے متعلق ہیں۔ قسیا پُران میں واقعات کو پھیلا یا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں نے جب وہ پھلی بن کر منٹو کے جہاز کو کھینچ رہا تھا سارے کا بار پُران خود منٹو کو سنایا۔ تمام پُران پھلی کو دشمنوں کا اُد تار تسلیم کرتے ہیں نہ کہ بُرہما کا۔

اب دیکھئے وہ تفصیل جو بھاگوت پُران میں دی گئی ہیں :

کائنات کا مالک اور آقا مولیٰ شیوں کے گلوں کو، براہمنوں کو، رجنوں بھوتوں کو اور نیک انسانوں کو، ویدوں کو، قانون کو اور قیمتی چیزوں کو، محفوظ رکھنے کی خواہش کرتا ہے تو وہ کئی جسمانی صورتیں اختیار کر لیتا ہے اگرچہ وہ ہر چیز پر اس طرح محیط ہے جس طرح ہوائے ہر شے کو گھیر کھا ہے تاہم وہ خود تغیرناشا ہے کیونکہ اس کی کوئی صفت ایسی نہیں جس میں کوئی تبدیلی آ سکے۔ آخری کالپ کے مرتے پر ہر طرف عام خرابی اور تباہی مچ گئی تھی کیونکہ برہما سو گیا تھا۔ اور برہما کی اس نیند کی وجہ سے اُس کی مخلوق، جو مختلف دنیاؤں میں تھی، ایک وسیع سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ کئی زمانے گزر گئے تھے کئے بعد بُرہما نے آرام کرنا چاہا تو وہ گہری نیند سو گیا۔ بہت بڑے طاقت والے شیطان ہنیا گرو نے اس کے قریب پہنچ کر وہ دیدہ بھرا لے جو اس کے ہونٹوں سے نچلے تھے۔

جب کائنات کو تحفظ عطا کرنے والے ہری کو داناؤس کے شہزادے کی اس حرکت کا پتہ لگا تو اس نے ایک ننھی سی پھلی "سا پھری" کی شکل اختیار کر لی۔ اس وقت ایک نیک بادشاہ ستیا درات کی حکومت تھی۔ یہ پانی کی لہروں پر حرکت والی ایک رُوح کا نوکر تھا۔ اور اتنا پُر خلوص خدمت گزار تھا کہ صرف پانی پر ہی گزر بسر کرتا تھا۔ وہ سورج کا بچہ تھا۔ موجودہ کلمپ میں نارائن نے اُسے منٹو ہونے کا منصب عطا کیا ہے یعنی نوع انسانی کا اولین باپ اور آقا و مالک! اس کا نام ہے سُر ادھ دیوتا یعنی رسومات مرگ کا دیوتا۔ ایک دن وہ دریائے کرتہ، مالا میں پو جا پاٹ کیلئے منہ بہاتھ دھو رہا تھا کہ اُس نے پانی کا ایک چُتو بھرا۔ اس نے دیکھا اس پانی میں ایک ننھی سی پھلی حرکت کر رہی ہے۔ درادڑ کے بادشاہ نے فوراً اُسے پانی سمیت واپس دریا میں گر دیا۔ سا پھری نے مہربان بادشاہ سے کہا: "اُسے مظلوموں پر ترس کھانے والے بادشاہ! یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مجھ کمزور اور ناتواں ننھی سی جان کو اس طرح دریا میں چھوڑ دو جس میں بڑی بڑی دریاؤں بلائیں رہتی ہیں۔ مجھے جان کے ان دشمنوں سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے

اور میں اتنی کمزور ہوں کہ انکا مقابلہ نہیں کر سکتی۔“ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس نے مچھلی کا رُوپ دھار رکھا ہے لہذا اس نے دماغ پر زور دیا کہ واقعی اس ننھی سی مچھلی سا پھری کو کسی طرح بڑی مچھلیوں کا شکار ہونے سے بچایا جائے۔ ایک تو وہ طبعاً نیک تھا دوسرا اپنے ”روح“ کی ترقی اس کے پیش نظر تھی۔ مچھلی کی فساد میں بڑا درد اور کرب تھا لہذا اس نے اُسے دریا میں سے نکال کر پانی سے بھرے ہوئے ایک برتن میں رکھ دیا۔ لیکن ایک ہی رات میں مچھلی کی جسامت اتنی بڑھ گئی کہ وہ برتن میں نہ سما سکتی تھی۔ چنانچہ اُس نے ذی شان بادشاہ سے کہا: ”اس چھوٹے سے برتن میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر رانی کر کے میرے لئے ایک بڑا سا حوض بنواؤ جس میں آرام سے رہ سکوں۔“ بادشاہ نے اسے وہاں سے نکال کر حوض میں ڈال دیا لیکن پچاس منٹ سے بھی کم وقت میں یہ تین ہاتھ سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ (ایک ہاتھ اٹھا رہے بائیں پاچ کا ہوتا ہے) اس نے بادشاہ سے کہا یہ حوض بھی میرے لئے تنگ ہے۔ چونکہ مجھے پناہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہو لہذا مجھے کوئی وسیع رہائش عطا کرو۔ بادشاہ نے اُسے وہاں سے نکال کر ایک تالاب میں ڈال دیا جہاں اُسے خاصی وسیع جگہ مل گئی تو یہ اور بھی تیزی سے بڑھنے لگی اور ایک بہت بڑی مچھلی بن گئی۔ وہ ایک بار پھر کہنے لگی اُسے بادشاہ میرا یہ مستقر بھی میرے لئے آرام دہ نہیں ہے۔ مجھے تو اب گہرے پانیوں میں تیرنا ہے اس لئے مجھے کوئی جھیل دے دو۔ فریادیں نیک بادشاہ نے اُسے وہاں سے نکلوا کر ایک بڑی جھیل میں ڈال دیا لیکن چند ہی دنوں میں وہ جھیل کے سارے پانی کے حجم کے برابر ہو گئی تو پھر میک دل بادشاہ اُسے سمندر میں ڈال آیا۔ سمندر میں پہنچتے ہی مچھلی نے پھر ستیا ورات سے خطاب کیا: یہاں تو تیز دانتوں والی کوہ پیکر مچھلیاں اور دوسری بلائیں مجھے ہڑپ کر جائیں گی۔ یہ بلائیں بڑی طاقتور ہیں اور بادشاہ۔ تمہیں مجھے یہاں نہیں لانا چاہیئے تھا۔ مچھلی کی اس طرح کی بار بار کی تقریر اور انوکھی نظر بندیوں سے پریشان ہو کر بادشاہ نے اُس سے کہا: سچ سچ بتاؤ تم کون ہو جو اس طرح رُوپ بدل بدل کر مجھے فریب نظر میں مبتلا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے نہ سنی ہے جو سمندروں کی باسی ہو کر ایک ہی دن کے اندر اتنی بڑی ہو جائے کہ میلوں لمبی جھیل میں بھی نہ سما سکے۔ یقیناً اس رُوپ میں مجھ پر ظاہر ہونے والے تم بھانگوت ہو۔ عظیم ہری جس کا مسکن لہروں پر تھا اور جو اب اپنے خادموں پر رحم کر کے سمندری مخلوق کا رُوپ بھر کر سامنے آیا ہے۔ سلام دشنا

تم پر اُسے سب سے پہلے مردِ تخلیق کے مالک و آقا، تحفظات کے مالک و آقا، فنا کے مالک و آقا! تم بلند ترین وجود ہو، سب سے اعلیٰ حاکم ہو۔ ہم تمہارے ادنیٰ بچاری بڑے خلوص سے تمہاری جستجو میں ہیں! اس دنیا میں تمہارے تمام "فریبِ نظرِ نزل" مختلف ہستیوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ تاہم میں فکر مند ہوں اس بات کے جاننے کے لئے کہ آپ کے اس طرح رُبوبِ دھار کر تشریف لانے کا اصل سبب کیا ہے؟ اب آپ نے ہم سب کو درسِ حیرت میں ڈالکر دوسری ایسی چیزوں کی صورت اختیار کی ہے جن کا اصل وجود ہی نہیں ہے تو اُسے کنول کی نینوں والے دیوتا! مجھ اپنے خدام کو اپنے قدم چھونے کی سعادت سے محروم نہ رکھو۔ کیونکہ تم تو وہ عظیم دیوتا ہو جس کے لطف و کرم سے کوئی بھی محروم نہیں ہے۔"

اس پر کائنات کے مالک اور آقائے، جو اس نیک دل شخص کی منت و زاری سے متاثر ہو کر اس پر بہت مہربان ہو گیا تھا، اُسے بتایا کہ وہ اُسے اُس بڑی تباہی سے بچانے کیلئے آیا ہے جو زمانے کا حد سے زیادہ اخلاقی انحطاط کی وجہ سے دنیا پر رونما ہونے والی ہے۔ اس کے بعد دیوتا نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اُسے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا: "آج سے سات دنوں کے بعد اُسے تم دشمنوں کو راہِ راست پر لانے والے شخص! تینوں دُنیا میں موت کے سمندر میں غرق ہو جائیں گی۔ لیکن تباہی مچانے والی موجوں کے عین درمیان میں بھيجا ہوا ایک بڑا جہاز تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ تم تمام ملتی مقاصد کی جڑی بوٹیاں، بیجوں کی تمام اقسام، سات نیک آدمیوں کی ہلڑی میں وحشی جانوروں کے جوڑوں کے درمیان تم اس کھلے جہاز میں سوار ہو گے اور طوفان سے محفوظ رہ کر اس میں سفر کر دو گے۔ ایک بے روشنی کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہوگا لیکن تمہارے نیک ساتھیوں کا چمک روشنی پیدا کرے گی۔ جب جہاز کو تیز اور تند ہوائیں ڈنگھانے لگیں تو تم سمندری سانپ کی رسی بنا کر جہاز کو میرے سینک سے باندھ دینا۔ میں تمہارے قریب ہوں گی۔ تمہارے جہاز کو کھینچتی رہوں گی۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بالکل قریب! میں سمندر پر ہی رہوں گی اُسے انسانوں کے سردار! بڑے ہما کی ایک پوری رات کے عرصے تک! اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ میری اعلیٰ عظمت کیا ہے اور میں کیسے صحیح معنوں میں برتر و بالا خدا ہوں۔ میری مہربانی سے تمہارے تمام سوالات کے جواب تمہیں مل جائیں گے اور تمہارے دل کو مکمل تسلی اور ہدایت مل جائیگی۔"

یہ ہدایت دیکر ہری غائب ہو گیا۔ بادشاہ ستیا ورات بڑی عاجزی سے اُس گھڑی کا انتظار کرنے لگا جو ہمارے حواس کے حکمران نے مقرر کر دی تھی۔ نیک دل بادشاہ نے دُرُوبھگھاس کے نکیلے پتے مشرق کی طرف بکھر دیئے اور پھر شمال کی طرف منہ کر کے پھیل کاروپ دھارنے والے دیوتا کے قدموں میں بیٹھ کر خیالات میں مستغرق ہو گیا۔ سمندر کی لہریں پھرنے لگیں۔ ساحلوں سے باہر آکر پھیلنے لگیں اور بالآخر زمین ایک طوفانِ بلاغیر کی لپیٹ میں آ گئی۔ پھر یحکم گھنے بادل موسلا دھار بارش برسانے لگے بھاگوت کے حکم پر وہ ابھی مراقبے میں تھا کہ اُس نے دیکھا کہ ایک جہاز اسکی جانب بڑھتا آرہا ہے۔ قریب آکر رُک گیا تو یہ اپنے سات بڑے بڑے نیک آدمیوں، جڑی بوٹیوں اور ہری کی ہدایت کے مطابق دوسری چیزوں کے ساتھ اس میں سوار ہو گیا۔ عارفوں نے اس سے یوں خطاب کیا:

اے بادشاہ! کیشو، پردھیان دھرو، دہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دینا اور ہمیں خوشحالی عطا کرے گا۔ بادشاہ نے دیوتا کو پکارا تو وہ پھر پھیل کی صورت میں سامنے آگیا جو وسیع سمندر پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سونے کی طرح چمکتی دیکھتی، لاکھوں میلوں تک پھیلی ہوئی۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑا سینک نما کانا تھا۔ جیسا کہ ہرک نے پہلے سے ہدایت دے رکھی تھی بادشاہ نے ایک بہت بڑے سمندری ناگ کو رسی بنا کر اس سینک نما کانٹے سے باندھا دیا۔ اس طرح کی حفاظت کی تدبیر پر وہ دُھوکے تباہ کرنے والے پر بڑا خوش ہوا اور اسکی ثنا کہنے لگا۔ جب بادشاہ اپنا بھجن ختم کر چکا تو وہ پہلا مرد "بھاگوت" اپنے ہی انوہیاتی جو ہر سے مخاطب ہو کر اُدچی آواز میں متبرک پُران پڑھنے لگا (یہی متیا پُران) جس میں سنکھیا فلسفے کے اصول و قوانین ہیں۔ لیکن یہ ایک لامحدود راز تھا جسے ستیا ورات کے سینے میں چھپا دینا ضروری تھا۔ ستیا ورات جہاز میں اپنے سات عارفین سمیت، خاموش بیٹھا اس ابدی وجود کی زبانی قوت و محافظت کے اعلان کردہ اصولِ روح کو سناتا رہا۔ پھر ہری، اس تباہ کن سیلاب کے فرو ہو جانے پر برابر ہما کے ساتھ اُٹھا اور اس نے شیطان ہیا گرو کو قتل کر کے مقدس کتابیں برآمد کر لیں۔

۲۔ کورمایا کھو اوتار

اس اوتار کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب دیوتاؤں اور جنوں بھوتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور دیوتاؤں کو انکے ہاتھوں شکست کھا جانے کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لئے انھوں نے وشنو کو مدد کے لئے پکارا تو اس نے امرت (آب حیات) حاصل کرنے کیلئے دودھ کے سمندر کو بلونے کا حکم دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ مندر پہاڑ کو جب تم مدھانی بناؤ گے تو میں کھوے کی شکل اختیار کر کے اس مدھانی کے لئے تھیلا بن جاؤں گا۔ مدھانی کا سرا جس کھوکھلی جگہ میں گھومتا ہے اسے تھیلا کہتے ہیں۔ بخشی دیوی کے بیان میں یہ ساری تفصیل اچکی ہے۔ لہذا یہاں چند اہم باتیں پیش کی جاتی ہیں جو وشنو پُران سے لی گئی ہیں :

”ہری کی جب منت سماجت کی گئی کہ وہ دیوتاؤں کی مدد کرے تو اس نے کہا : میں تمہاری قوتوں کو بحال کر دوں گا بشرطیکہ تم اسی طرح کرو جیسے میں کہوں۔ تمام دیوتا اور غیر دیوتا (یعنی انسان پرست بھوت پرست، شیاطین وغیرہ) پہلے مل کر تمام ملین مقاصد کی جڑی بوٹیاں دودھ کے سمندر میں ڈالو۔ اور

کورما
اکتمان
یا

کھو اوتار

پھر میری مدد کے سہارے اسے بلونا شروع کر دو۔ غیر دیوتاؤں کی مدد حاصل کرنے کے لئے تم اُن سے صلح کر لو۔ اُن سے کہو کہ اس مشترکہ مشقت کے نتیجے میں جو امرت حاصل ہوگا وہ آدھا آدھا بانٹا جائیگا۔ وہ لوگ بھی اسے پی کر مضبوط اور توانا ہو جائیں گے اور لازوال بن جائیں گے۔ تم امرت کی مساویانہ تقسیم کا وعدہ کر لو لیکن جب وقت آئیگا میں تو خود دیکھ لوں گا کہ دیوتاؤں کے یہ دشمن صرف محنت میں شریک رہیں گے محنت کا پھل حاصل نہیں کر سکیں گے۔“

پس دیوتاؤں نے اُسورہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور پھر ان دونوں نے ملکر سمندر بلونے کی مشقت اٹھائی۔ دیوتاؤں کے گردہ کو گریشن نے واشکی ناگ (بلونے کی رسی = نیرتر) کے دم والے سرے پر پکھڑا کیا اور غیر دیوتاؤں (دیتاؤں اور دانواؤں) کو سانپ کے منہ اور گردن والے سرے پر لگا دیا۔ سانپ کے شوکتے ہوئے پھن سے جو گرم شعلے نکلے تھے اُن سے جھلس کر غیر دیوتاؤں کی آب و تاب ختم ہوئی جو سانس یہ اندر لیتا تھا اس سے بادل بن جاتے تھے اور دیوتاؤں پر بارش برسا کہ انھیں تازہ دم کر دیتے تھے۔ دودھ کے سمندر میں خود ہری کھجوا بن کر پہلے کام دے رہا تھا۔ اس پہاڑ کی مدد سے اس کا گھوم رہا تھا۔ ڈنڈے اور چکر والا دیوتا (برہما) بھی اس مجمعے میں مختلف شکلوں میں موجود تھا اور سانپوں کے بادشاہ کو جو مددگار کی رسی یعنی نیرتر بنا ہوا تھا، آگے پیچھے کھینچنے میں مصروف تھا اور ایک دوسرے وسیع جسم میں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ اپنی قوت کے حصے سے، جسے دیوتاؤں اور غیر دیوتاؤں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ناگ بادشاہ کو سہارا دیتے ہوئے تھا اور دوسرے حصے سے وہ دیوتاؤں کے اندر طاقت اور ہمت و حوصلہ بھر رہا تھا۔ پُرانوں میں وشنو کے اس اوتار کا یہی حال ملتا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اصل ابتدائی کتابوں میں، جہاں اس کہانی کا اصل ماخذ ہے اسے وشنو کی بجائے برہما کا اوتار بتایا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ برہما نے کھوے کی صوت اختیار کی تھی سَت پتھ براہمنہ کے الفاظ یہ ہیں :-

پر جاپتی (برہما) نے کھوے کا روپ دھار کر نسلوں کو تخلیق کیا۔ جو کچھ اُس نے تخلیق کیا وہی بنایا، کورما کے معنی یہی ہیں۔ کشپ کا معنی کھجوا ہے اسی لئے تو آدمی کہتے ہیں کہ سب زندہ مخلوق کشپ کی اولاد ہے یہ کھجوا اور آدیتہ ایک ہیں۔ جو نہی برہما کی پرستش ٹھٹھنے اور وشنو کی پرستش بڑھنے لگی ایک دیوتا کے نام، کام اور مہات دوسرے دیوتا کے نام، کام اور مہات سے اول بدل ہونا شروع ہو گئے۔

۳۔ وَرَہِ یَا سُوْرَ اَوْتَار

اس اوتار کے حالات میں بھی وہی الجھن ہے جو پہلے دُا اوتاروں کے حالات کے سلسلے میں تھی۔ پُرانی کتابیں، اور بعض بالکل جدید، اسے برہما کا اوتار ہونا بیان کرتی ہیں۔ پھر کچھ جدید تصنیفات اور عالم لوگوں کے اعتقادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وشنو کا کام ہے۔ البتہ نمایاں فرق یہ ہے کہ سابقہ صورت میں دیوتا کا سُور کی شکل میں ظاہر ہونا ایک ماورائے فطرت مقصد کے تحت تھا جبکہ بعد کی تحریروں میں مقصد ہے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے ذریعے دنیا کو انسانیوں کے طوفان سے رہائی دلانا۔ ماورائے فطرت مقصد یہ تھا کہ زمین سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور برہما کے دُمر تخلیق کا کام تھا لہذا اس مقصد کی تکمیل کے لئے زمین کا ہونا ضروری تھا، چنانچہ اس نے جنگلی سُور کی صورت اختیار کی اور زمین کو اپنی قلیوں پر رکھ کر پانی سے باہر اُٹھالایا۔

اس اوتار کا سب سے پہلے ذکر ہمیں میتریا سنہتاؤں میں ملتا ہے جو اس طرح سے ہے کہ ”پہلے ساری کائنات پانی (مانع کی صورت) میں تھی۔ اس کے اوپر پُر جاپتی (برہما) ہوا بن کر چلتا رہا۔ پھر سُور بن کر اس نے اسے اوپر اُٹھالیا۔“ اس شعر سے مطابقت کھاتا ہوا ایک شعر میتریا براہمن میں ہے: ”یہ کائنات پہلے پانی (مانع) تھی۔ پُر جاپتی نے سخت ریافتیں کیں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اس پانی سے یہ کائنات کس طرح (ترقی یافتہ) ہو گی۔“ اس نے سوچا کہ کہیں کوئی چیز ایسی ضرور ہو گی جس کے اوپر یہ قائم ہے۔ اس نے یہ بات کنول کے پتے کو دیکھ کر کہی۔ پھر وہ سُور کی شکل اختیار کر کے نیچے غوطہ لگا کر کنول کے پودے تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ نیچے تو زمین ہے۔ اُس نے اس کا (زمین کا) ایک ٹکڑا توڑ لیا اور اُسے لیکر پانی کے باہر آ گیا۔“ سُنْت پتھر براہمن میں بھی اسی قسم کا سوال ہے لیکن وہاں سُور کو ”ایووش“ کہا گیا ہے۔ پہلے زمین صرف ایک بالشت کی لمبائی کی تھی۔ اور ایک سُور ایووش نامی اسے اوپر اُٹھالایا تھا۔

راماین میں، اس کے دُور نظر ثانی شدہ متوں میں، اس اوتار کے دُا احوال درج ہیں۔ ایک میں جو زیادہ پُرانا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ برہما نے سُور کی شکل اختیار کی۔ دوسرے میں کہا گیا ہے کہ وشنو نے

جو برہما کی صورت میں تھا یہ کام کیا۔ متن کی تبدیلی قابلِ توجہ ہے۔ ”سارا کچھ صرف پانی تھا جس کے اندر زمین بنائی گئی۔ وہاں سے قائم بالذات برہما اپنے دیوتاؤں کے ہمراہ اٹھا۔ پھر سُور کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس نے زمین کو اُپر اٹھالیا اور پھر دیوتاؤں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ساری دنیا کو تخلیق کیا۔ یہاں تک غالباً پُرانا متن ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ سارا کچھ صرف پانی تھا جس میں ہے زمین بنائی گئی۔ پھر اٹھا برہما، قائم بالذات اور لازوال وشنو اور اس نے سُور کی شکل اختیار کر کے، زمین کو اُپر اٹھا لیا اور ساری دنیا کو تخلیق کر ڈالا۔“

وشنو پُران میں دی گئی تفصیل سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وشنو بڑھاپے میں تھا جس نے جھکی سُور کی شکل اختیار کی تھی۔ چونکہ پہلے لوگوں نے اس کام کو برہما سے منسوب کیا ہوا تھا اس لئے وشنو کو برہما سے الگ کرنے کے لئے یہ ترمیم ضروری تھی۔ وشنو پُران کا بیان اس طرح سے ہے :

مجھے بتاؤ کہ موجودہ زمانے کی ابتداء میں ناراین نے جسے برہما بھی کہا جاتا ہے، کس طرح ان موجودہ چیزوں کو تخلیق کیا؟ آخر جی جگ کے خاتمے پر الوہیاتی برہما جو صفاتِ حسنہ کا مالک ہے۔ اپنی فیند کی رات ختم کر کے بیدار ہوا تو اس نے ہر طرف عالمگیر دیرانی چھائی ہوئی دیکھی۔ وہ، اعلیٰ اور برتر ناراین موجود برہما کی صورت میں تھا اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین کہیں پانی کے اندر پڑی ہے۔ اُس نے اسے اٹھا لانے کے خواہش کی تو ایک اور صورت اختیار کر لی تاکہ یہ مقصد بھی پورا ہو جائے۔ چنانچہ جس طرح پہلے وہ مچھلی اور کھجوا بنا تھا اس مرتبہ وہ سُور بن گیا۔ دیدوں کی قربانیوں سے بنی ہوئی یہ شکل اختیار کر کے، تاکہ ساری زمین محفوظ ہو جائے، وہ ابدی، اعلیٰ و برتر، اور کائنات پر حاوی و محیط رُوحِ سمندر میں کو ڈگیا۔ زمین کے قریب پہنچا تو زمین نے عقیدت مندی سے سر جھکا کر اس کی تعریف و توصیف میں بھجن گائے اور کہا کہ میں تو تم سے ہی نکلی ہوں اور جس طرح تمام دوسری چیزیں تمہاری محتاج ہیں اسی طرح میں بھی تمہارے دم و دھرم پر ہوں۔ یہ تعریف سن کر دنیا کو ہلدا دینے والا ہر بان اس طرح میٹھی آوازیں گنگانے لگا جیسے سام دید کو سُمرتی نے میں پر طعہ دیا ہو۔ پھر اُس طاقتور سُور نے جس کی آنکھیں کنول کے پھول کی طرح تھیں جس کا جسم اتنا بڑا اور وسیع تھا جیسے نیلا کے پہاڑ ہیں، اپنی بڑی بڑی قلیوں پر زمین کو اس کے سب سے نچلے طبقات سمیت اٹھا لیا۔ جب اُس نے اپنا سر باہر نکالا تو جو پانی اس کے ماتھے سے ٹپکا اس نے بڑے بڑے زاہدوں سنندھن سمیت جو دیوتاؤں کے علاقوں میں رہتے تھے۔ پاک صاف کر دیا۔ اس کے کھروں سے جو پانی بگرا وہ شور

بچا ہوا بچلی دنیاؤں کے اندر گھس گیا۔ اُس کی سانس کے سامنے آکر جن لوگ کے باشندے راکھی اور اُدھر اُدھر بکھر گئے۔ مینوں نے سُر کے بالوں میں پسنا لی ہوئی تھی اور جب سُر زمین کو لے کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا تو یہ کانپ رہے تھے۔ اور بھگے ہوئے تھے۔

دایو پُران کے مطابق یہ سُر دس یوجن چوڑا اور ایک ہزار یوجن اونچا تھا۔ یوجن ساڑھے چار میل لمبا ہوتا ہے۔ بعض نو میل لمبا بھی کہتے ہیں۔ اس کا رنگ کالے بادل کا سا تھا۔ اور اسکی رُوڑ بادل کی گرج کی طرح تھی۔ اس کی جسامت پہاڑ جتنی تھی۔ اسکی قلیاں سفید، تیز اور خوفناک تھیں۔ انھنکوں سے بجلی کے کوندے کی طرح چنگاریاں چھوٹتی تھیں اور وہ خود سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اس کے کندھے گول اور موٹے تھے اور وہ ایک طاقتور شیر کی طرح چمکتا تھا۔ اس کے کولے موٹے اور کمر پتلی تھی اور بدن ہموار اور خوبصورت تھا۔ متیا پُران بھی اس تفصیل سے اتفاق کرتا ہے۔ بھاگوت پُران کہتا ہے کہ سُر برہما کے ننھوں سے نکلا تھا۔ یہ پہلے انگوٹھے جتنا تھا پھر فوراً ماتھی کی جسامت کا بن گیا۔ اس پُران نے ایک اور حکایت کا بھی اضافہ کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہرن یا کشا اپنے کسی پہلے جنم میں دشمن کے محل کا دربان تھا۔ اُس نے بہت سے مینوں کو دشمن سے ملاقات نہ کرنے دی تھی۔ مینوں نے غصے میں آکر اسے سراپ دیا جس کے نتیجے میں یہ دوسرے جنم میں دتی کا بیٹا بن کر پیدا ہوا۔ جب زمین پانیوں کے نیچے ڈوبی ہوئی تھی تو اس نے دشمن کو زمین اُٹھاتے دیکھ لیا۔ ہرن یا کشا نے کہا زمین میری ہے۔ چنانچہ اس چھینا بھٹی کے نتیجے میں دونوں لڑ پڑے۔ تاہم دشمن نے اسے قتل کر دیا۔

اب دوا دایو تا کی شان میں پارساؤں نے جو بھجن گائے ہیں اس پُران میں وہ دیئے گئے ہیں مثلاً کہا ہے: "فتح ہو تمہاری لے مالکوں کے مالک، سب اعلیٰ اور برتر۔ کیشو، زمین کے بادشاہ! پیداوار کے سبب، عدم اور وجود کے باعث اول۔ تم ہوئے دیوتا اور تمہارے ہوا اور کوئی شرط اولیں نہیں ہے۔ تم ہی "قربانی" کے مقصود ہو تمہارے پاؤں دید ہیں۔ تمہاری قلیاں وہ لٹکیاں ہیں جن کے ساتھ قربان ہونے والے کو باندھا جاتا ہے۔ تمہارے دانت پرشاد ہیں۔ تمہارا منہ قربان گاہ ہے۔ تمہاری زبان آگ ہے اور تمہارا جسم کے بال قربانی کی گھاس کے تنکے ہیں۔ اے ہر چیز پر اختیار و قدرت رکھنے والے! تمہاری آنکھیں دن اور رات ہیں۔ تمہارا سر برہما کی نشست گاہ ہے۔ تمہارا نام ویدوں کے تمام بھجن ہیں....."

اس برتروبالا وجود نے اپنی یہ تعریفیں سن کر زمین کو تھام لیا، پھر اسے جلدی سے اٹھالیا۔ اور سمندر کی چوٹی

پر رکھ دیا جہاں یہ تیر رہی ہے ایک بڑے جہاز کی مانند، اور چونکہ اسکی سطح بہت وسیع ہے اس لئے یہ ڈوبتی نہیں ہے۔“ اس بیان سے ہندوؤں کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے جس کی رُو سے عام لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک کپھوے کی پیٹھ کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور جب تھک کر یہ کچھوا پاؤں بدلتا ہے تو زمین پر زلزلہ آجاتا ہے۔

۴۔ نرمی سنگھا یا نصف آدم نصف شیر اوتار

پچھلے اوتار کے حالات کے ضمن میں ایک حکایت میں کہا گیا تھا کہ وشنو نے سمندر کی تر سے زمین کو اٹھاتے ہوئے ایک جن ہرن یا کشا کو قتل کر دیا تھا۔ اس دستیا کا ایک بھائی تھا ”ہرن یکاسی یو“ جس نے برہما سے یہ نعمت حاصل کر رکھی تھی کہ کوئی تخلیق شدہ ہستی اُسے قتل نہ کر سکے گی۔ سوائے البتہ وشنو کے — !

نرمی سنگھا اوتار

جب اُس کا اس بات پر غور، کہ اُسے کوئی تخلیق شدہ ہستی نہیں مار سکتی، عدسے بڑھ گیا

اور دیوتا اور انسان اسکی سرکشیوں سے تنگ آکر اسکی موت کی دُمائیں مانگنے لگے تو دشمنو ایک زندہ وجود، نصف آدمی نصف بشر کی صورت میں زمین پر اُتر آئے اور اُسے قتل کر دیا۔ اس صورت کے اختیار کرنے سے برہما کا قتل بھی پورا ہو گیا، کیونکہ مارنے والا نہ آدمی تھا نہ حیوان تھا، اور دیوتاؤں اور انسانوں کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اس را کہش کے دل میں دیوتا کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی کیونکہ پھسلی اوتاریت کے دوران دیوتا نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نفرت کی کہانی قدرے طویل ہے لیکن بڑی دلچسپ ہے۔ دشمنو پُران کے حوالے سے یہ کہانی یہاں درج کی جاتی ہے :

دتی کے بیٹے ”ہرن ایک سپتو“ کو برہما نے ایک نعمت عطا کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ تینوں دنیاؤں کو اپنے زیرِ اقتدار لے آیا تھا۔ اُس نے اندرا کے اختیارِ طاقت دار کو بھی غصب کر لیا تھا اور اب وہ خود ہی سورج کے، ہوا کے، پانیوں کے سردار کے اور چاند کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ بلکہ مال و دولت کا دیوتا بھی وہ خود تھا۔ مُردوں کا ج بھی خود تھا۔ اس کے علاوہ دیوتاؤں کو جو چیزیں بھینٹ میں دی جاتی تھیں اُن کا وصول کرنے والا بھی وہ خود بن گیا تھا۔ یعنی دیوتاؤں کو محروم رکھ کر وہ ان تمام چیزوں کا بلا شرکتِ غیرے خود ہی مالک بن بیٹھا تھا۔ دیوتا بھارے اپنے آسمانی مقامات سے پرواز کر کے مختلف فانی اشیاء کے بھیس میں زمین پر اُدارہ پھرنے لگے۔ انہیں دیتیا کے خوف کی وجہ سے راہِ سفر اختیار کرنا پڑی۔ چونکہ اُس نے تینوں دنیاؤں کو فتح کر لیا تھا اس لئے یہ مغرور ہو گیا پھر گندھارے بھی اس کے مداح ہو گئے جو کچھ یہ چاہتا ہے مل جاتا۔ اس اُسورہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام پرہلا د تھا۔ یہ بیٹا بڑے خلوص اور اہنہاک سے دشمنو کی پرستش کرتا تھا جبکہ اس کا باپ دشمنو سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ایک موقع پر پرہلا د اپنے استاد کے ساتھ اپنے باپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ باپ اُس وقت شراب پی رہا تھا۔ بیٹے نے باپ کے قدموں تک جھک کر سلام کیا۔ ہرن ایک سپتو نے بیٹے کو سجدے سے سراٹھانے کا حکم دیا اور کہا : ”طالب علمی کے عرصے کے دوران جو کچھ علم و ہنر تم نے سیکھا ہے میرے سامنے اُسے مختصر اُموزون انداز کے ساتھ دہراؤ۔“ پرہلا د نے کہا : میں نے صرف اُس کی حمد و ثنا کہنا سیکھا ہے جس کی نہ ابتداء ہے نہ وسط ہے نہ آخر ہے۔ جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے جو دنیا کا لازوال مالک و اُقا ہے۔ پوری کائنات کا مُسببِ الاسباب !“ یہ الفاظ سننے ہی دیتیاؤں کے بادشاہ کے چہرے کا رنگ سُرخ ہو گیا، غصے سے اُسکی آنکھیں لال انگارا ہو گئیں اور نفرت سے اُس کے ہونٹ مَوج گئے۔ اپنے بیٹے کے استاد کی طرف منہ پھیرتے ہوئے اُس نے کہا : ”بد معاش براہمن !

کیا یہی کچھ سکھایا ہے تم نے میرے بیٹے کو کہ وہ میرے سامنے دشمن کی لمبی چوڑی تعریفیں کر کے میری بے ادبی کرے؟" استاد نے الزام سے انکار کرتے ہوئے اپنی معافی میں کچھ کہنا چاہا مگر پرہلا د خود آگے بڑھا اور اس نے کہا: "وشنو ساری دنیا کا ہدایت دینے والا ہے۔ اس عظیم رُوح کے علاوہ اور ہے ہی کیا جو کوئی سیکھے یا کسی کو سکھائے؟" بادشاہ چلایا او کوڑھ مغز! کون ہے یہ وشنو جس کا نام تم گستاخانہ انداز میں بار بار میرے سامنے دہرا رہے ہو؟ ان تینوں دنیاؤں کا شہنشاہ تو میں ہوں! پرہلا د نے جواب دیا کہ وشنو کی شان اور عظمت پر تو صرف عارف لوگ ہی مستغرق رہ سکتے ہیں، اسے الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سب سے اعلیٰ اور ارفع آقا ہے۔ وہی ہر چیز ہے اور اُسی سے ہر چیز وجود پاتی ہے۔ بادشاہ نے اسے موت کی دھمکی دی لیکن پرہلا د نے کہا: "وشنو ہی خالق، مالک اور محافظ ہے، نہ صرف میرا بلکہ تمام انسانوں کا۔ اور اُسے باپ، تمہارا بھی! باپ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ واپس اپنے گورو کے گھر چلے جاؤ۔"

پرہلا د کو ایک بار پھر دربار میں بلایا گیا۔ اُسے کہا گیا کہ کوئی نظم نساؤ تو اس نے وشنو کی تعریف میں بھیجنے کا نعرہ شروع کر دیتے۔ بادشاہ طیش میں آکر چیخ اٹھا: قتل کر دو اس بچے کو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ غداری کرنے والوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو اپنی نسل پر بھی کلنگ کاٹیکہ ہے۔" یہ حکم سننے ہی بادشاہ کے خدام اپنے ہتھیاروں کے ساتھ پرہلا د پر ٹوٹ پڑے۔ کئی تلواریں اور برچھے اس پر برسرے لیکن اُسے ذرا بھرا غراتیک نہ آیا۔ اس پر باپ نے بیٹے کو نرمی سے کہا: "وشنو کی تعریفیں کرنا چھوڑ لیکن پرہلا د نے صاف کہہ دیا کہ جب تک وہ لازوال محافظ میرے دل میں اندر بسایا ہوا ہے مجھے کسی خطرے کی کوئی پروا نہیں ہے۔"

ہرنیک پٹو نے زچ ہو کر سانپوں کو حکم دیا کہ اس تافران اور دیوانے بیٹے کو کاٹ کاٹ کر مار ڈالو۔ سانپوں نے پرہلا د پر بھرپور وار کئے لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سانپوں نے چیخ کر بادشاہ سے کہا: ہمارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، زہر کی پوٹیاں خالی ہو گئی ہیں، چکدار خوبصورت چھجھیاں چرڑ چرڑ ہو گئی ہیں، لیکن اب ہمارے پھنوں میں بجا رہے اور دلوں میں خوف، کیونکہ اس نوجوان کی جلد پر خشنش تک نہیں آئی براہ کرم! اب کوئی اور تدبیر سوچئے۔ اُسے دیتاؤ لے۔

کے بادشاہ! " اس کے بعد بادشاہ کے حکم پر آسمان کے ہاتھیوں نے، کہ ان میں سے ہر ایک پہاڑ کی چوٹی کے برابر تھا، پر ہلا دیں۔ انھوں نے اسے تارڑا، سوئڈوں سے چلے گئے، لیکن پر ہلا کے دل میں تو گدگدہ ہوا تھا، اس کی ساری توجہات اسی پر مرکوز تھیں لہذا ہاتھیوں کے دانت اس کے سینے سے ٹکرتے ہی کُڑھ جاتے تھے۔ ناکام ہو کر بادشاہ نے آگ کو حکم دیا کہ اسے بھسم کر دو اور ہواؤں کو حکم دیا کہ تم آگ کے شعلوں کو خوب بھڑکاؤ تاکہ یہ ملعون جل کر خاکستر بن جائے۔ پھر دائروں نے شہزادے کے گرد دھڑکیوں کے انبار لگا دیے اور ان میں آگ لگا دی لیکن پر ہلا دبو لا، آبا جان! ہو انیس اس آگ کو جتنا بھڑکائیں یہ آگ میرا کچھ نہ بگاڑ سکیگی۔ بلکہ میں تو اب اپنے ارد گرد آسمانوں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، کنول کے پھولوں کی تازہ تازہ ٹھنڈی خوشبو آ رہی ہیں۔ "

اب شاہزادے کی طرف داری کرتے ہوئے براہمنوں نے بادشاہ کو سفارش کی اور کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شاہزادے کو یا تو پڑھا سیکھا کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیں گے یا پھر اسے مار ڈالنے کی کوئی مؤثر تدبیر نکالیں گے۔ لیکن بجائے اس کے کہ براہمن اسے کچھ سمجھاتے اُن پر ہلا نے انھیں دشمنوں کے بارے میں پڑھانا شروع کر دیا اور اُن سے کہا کہ دشمنوں کے پُر خلوص سچاریوں کو بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ براہمنوں نے بادشاہ کو سارا ماجرا سناتے ہوئے کہا کہ ہم شہزادے کو راہِ راست پر نہیں لاسکتے بادشاہ نے خاناموں کو حکم دیا کہ شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دو لیکن دوسری تدبیروں کی طرح یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ اب براہمنوں نے دلائل سے کام لیتے ہوئے شہزادے سے کہا کہ بیٹے کا سب سے بڑا فرض اپنے باپ کا احترام کرنا ہے۔ لیکن وکیل بازی بھی کارگر نہ ہوتی۔ اس پر براہمنوں نے پر ہلا کو یاد دلایا کہ انھوں نے اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے انکی بات نہ مانی تو یہ اسے جادو منتر کے ذریعے مار ڈالیں گے۔ پر ہلا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا: " کونسی زندہ مخلوق ایسی ہے جو کسی کو قتل کرتی ہے یا خود قتل ہوتی ہے؟ کون سی زندہ مخلوق ایسی ہے جو کسی کو تباہ کرتی ہے یا خود تباہ ہوتی ہے؟ کوئی نہیں۔ ہر زندہ مخلوق اپنے نیک اور بید اعمال کے مطابق خود اپنی فنا اور بقا کی ذمہ دار ہے۔ " اس جواب پر وہ برفروختہ ہو گئے اور انھوں نے منتروں کے زور سے ایک ساگر پیدا کر لی جو آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی تھی

اور جس کے قدم پڑتے ہی زمین بھن جاتی تھی۔ اس نے پر ہلا دے سینے پر ضرب لگائی لیکن کوئی اثر نہ ہوا خفا ہو کر اس نے براہمنوں کی طرف دیکھا، وہ سب بھسم ہو گئے اور یہ غائب ہو گئی۔ تاہم شہزادے نے دعا کی تو براہمن زندہ ہو گئے اور دعائیں پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔

براہمنوں نے جا کر بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا۔ اُس نے بیٹے کو بلوا کر پوچھا: بیٹے وہ کون سا جادو ہے تمہارے پاس جو تمہیں ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے؟ پر ہلا دے جواب دیا: یہ کوئی جادو نہیں بلکہ صرف دشمنوں سے جو دیدہ و دل اور رگ و پے میں سمایا ہوا ہے۔ وہی مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کو محفوظ و مامون رکھے گا جو اسی طرح اُس پر اعتماد رکھے گا۔ بادشاہ پھر ناراض ہو گیا اُس نے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے اس محل سے نیچے پھینک دو۔ محل کئی یوجن (ساڑھے چار) سے فاصل تک اُڑ چکا تھا اور پہاڑوں کے درمیان تھا جہاں سے گر کر بڑی پسلی بچ ہی نہیں سکتی تھی۔ دیتیاؤں نے حکم کی تعمیل میں اُسے محل سے نیچے پھینک دیا۔ پر ہلا دے آنکھیں بند کر کے ہری کا تصور دل میں باندھ لیا۔ زمین نے جو ہر جاندار مخلوق کی ذریعہ اور آتا ہے اسے پیار سے اپنی آغوش میں لے لیا اور دُنیا کے محافظ کیشو نے اپنے پرستار کو ایک بار پھر محفوظ رکھا۔

ہرن ایک پہو نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا تو اُس نے طاقتور جادوگر سمور کو بلایا اور کہا کہ اب تم کوشش کر دیکھو۔ اس نے اپنا سارا ہنر آزمایا لیکن شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا اس کے بعد شہزادے کو ایک بار پھر گوردو کے گھر بھیج دیا گیا کہ وہ اُسے سیاست کی تعلیم دے۔ جب یہ تعلیم مکمل ہو چکی تو بادشاہ نے پھر اسے دربار میں بلوایا اور پوچھا کہ تمہارا نظام حکومت کیا ہو گا۔ پر ہلا دے جواب دیا کہ اگرچہ مجھے گوردو جی نے سب کچھ بتا دیا ہے تاہم میں ان کی کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اُس نے دشمنوں کے تعریفی بھجن پڑھنے شروع کر دیئے۔ باپ نے جل کر کہا: "اے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ تاہم بونہی اُس کا جسم پانی سے مٹس ہوا سمندر میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ بہری اٹھ اٹھ کر زمین کی طرف بڑھنے لگیں اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ ساری خشکی زیر آب آ جائے گی جب ہرن ایک پہو نے یہ کیفیت دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی چٹانیں ایک دوسرے کے قریب اس طرح پھینکی جائیں کہ ان کے بھاری بوجھ کے نیچے وہ دب جائے جسے آگ نہیں جلا سکی جسے وغیرہ۔ اُس نے کہا: "پہو نہ یہ مرنے نہیں سکتا اس لئے یہ سمندر کی گہرائیوں میں پہاڑوں کے بوجھ کے نیچے ہزاروں سال زندہ رہے۔" ایسا

ہی کیا گیا۔ لیکن پرہلا کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس کے دل و دماغ پر ہری چھایا ہوا تھا۔ اور اب وہ اپنی شہت بھی دشمنوں کے ساتھ ہم رنگ ہو جانے کے حوالے سے کرنے لگ گیا تھا۔ جو نہی اپنے مراقبے میں پرہلا نے اپنے آپ کو دشمنوں کے اندر ضم ہوتے پایا تو اس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ پرہلا ایک بار پھر اپنے باپ کے سامنے تھا۔ دشمنوں کی تعریف میں بھجن گا نا ہوا۔ اس مرتبہ باپ نے دھڑک بیٹے کے ماتھے کو پوچھ کر گلے لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اُس کے منہ سے تیز میں صرف اتنا نکلا: ”کیا تم زندہ ہو میرے بیٹے!“

کچھ عرصے تک تو باپ بیٹے کے درمیان مکمل صلح صفائی رہ گئی۔ دشمن پُران یہاں پہنچ کر کہانی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دشمنوں نے ”آدمی شیر“ کی صورت اختیار کر کے ہرن ایک سپو کو قتل کر دیا تو پرہلا دیتیاؤں کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن بھاگوت پُران کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ پرہلا نے باپ سے کہا: ”دشمنو مجھ میں ہے، آپ میں ہے، بلکہ ہر چیز میں ہے۔“ تو باپ نے کہا کہ اگر دشمنو ہر جگہ ہے تو اس ستون میں نظر کیوں نہیں آتا۔ اس پر شہزادے نے جواب دیا کہ اگرچہ دشمنو دکھائی نہیں دیتا پھر بھی وہ ستون کے اندر موجود ہے۔ باپ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو لو میں سے قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ستون پر دار کیا۔ معاً ستون میں سے دشمنو ادھا آدمی ادھا شیر بن کر باہر نکلا۔ اس نے دانتوں سے ہرن ایک سپو کی ران کو پھوٹا اور درمیان سے سارے جسم کو پھاڑ کر اس کے ڈوٹکڑے کر دیئے۔ برہمن نے اسے بچن دے رکھا تھا کہ کوئی عام انسان یا حیوان اسے نہیں مار سکے گا۔ نہ وہ رات کو مرے گا نہ دن کے وقت مرے گا۔ نہ زمین پر مرے گا نہ آسمان پر، نہ آگ سے مرے گا نہ پانی سے یا کسی تلوار وغیرہ۔ مرے گا تو برہما کا یہ بچن لفظ بہ لفظ پورا ہوا کیونکہ جب دشمنو نے اسے قتل کیا تو یہ عزوب آفتاب کا وقت تھا۔ یعنی نہ دن تھا نہ رات تھی۔ اور مقام قتل سرکنڈے وغیرہ کے کمرے کی چھت کے نیچے تھا۔ جو ہندوؤں کی ایک ضرب المثل کے مطابق زمین سے باہر ہے۔ اسی طرح اس کا مارنے والا بھی نہ آدمی تھا نہ جانور اور نہ ہی کوئی ہتھیار استعمال ہوا تھا۔

۵۔ دامن یا بونا اوتار

جن چار اوتاروں کا ذکر اب تک کیا جا چکا ہے ان کا زمانہ ”ستیر یگ“ یا ”سچا دیا“ کہلاتا ہے

یہ زمانہ کلاسیکل ہندو ادب کے مصنفین کے دور سے مطابقت رکھتا ہے دامن یا بونے اوتار کے زمانے کو تریتا یگ یا دوسرا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یگ بکتے سال کے عرصے کو کہتے ہیں اسکی تفصیل لگے آئے گی۔ جہاں ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق وقت کی تقسیم پر ایک میلندہ باب قائم کیا جائے گا۔ پہلے یگ کو جس میں کلاسیکی ادب تصنیف ہوا۔ سچا ویلا یا عہد صداقت کن وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اگر پرہلا دی کہانی کو ستیر یگ یا عہد صداقت کی صحیح تصویر مان لیا جائے تو پھر تو یہ زمانہ ہمارے آج کے زمانے سے کسی طور بھی بہتر نہیں تھا۔ انسانی نفسیات ہی کچھ ایسی ہے کہ ہمیں عہد ماضی، اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود اچھا لگتا ہے۔

دامن
اوتار

اس اوتاریت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ دیوتاؤں کو آسمانوں کی بادشاہت واپس دلاتی تھی۔ ہوائیوں کے پرہلا دکا پوتا ”بالی“ جو شیاطین میں سے تھا اپنے پردادے ہرن یک سچو کی طرح تینوں جہانوں یعنی زمین، فضا اور آسمان کا بادشاہ بن گیا تھا۔ ایک براہمن بونے کی شکل اختیار کر کے ”دشنو“

اس کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اتنی سی جگہ دے دو جتنی میں اپنے تین قدموں سے طے کر لوں، بادشاہ نے یہ درخواست منظور کر لی۔ دیوتا فوراً دیوتا مت بن گیا۔ اُس نے ایک ڈگ بھرا تو آسمان طے ہو گئے دوسرا ڈگ بھرا تو زمین طے ہو گئی اور اس طرح اس کا مقصد مل ہو گیا۔

سکندر پُران میں اسکی تفصیل یوں دی گئی ہے :

جب اُمرت حاصل کرنے کے لئے دُودھ کے سمندر کو طرہ کیا تھا تو اُمرت کی تقسیم کے سلسلے میں دیوتاؤں اور غیر دیوتاؤں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا جس میں غیر دیوتاؤں کو شکست ہو گئی تھی، بالی نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت اقتدار کے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ایک بڑی قیمتی قربانی کا اہتمام کیا جب مقدس آگ کو بھینٹ دے چکا تو اس میں سے ایک عجیب و غریب گاڑی نکلی جس میں چار سفید گھوڑے بٹختے ہوئے تھے۔ ایک جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی اور گاڑی میں آسانی زرہ بجز اور ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ جب رموات ختم ہو گئیں تو اُس نے ایک فوج مرتب کی اور اپنی اس عجیب و غریب گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اندر کے آسمان کے دار الحکومت اُمراتی کا محاصرہ کر لیا۔ دیوتا ڈر گئے تو انہوں نے اپنے گھر سے مشورہ طلب کیا۔ گورو نے انہیں بتایا کہ تمہارے دشمن نے ریاضتیں کر کر کے اپنے آپ کو ناقابل شکست بنا لیا ہے، یہ سن کر وہ لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ اندر آنے اپنے گھر رو دیر بہتی سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے اُس نے کہا تم اُمراتی کو چھوڑ دو، دوسری شکلیں اختیار کرو اور اپنا گھر کہیں اور جا کر بنالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اندر مور بن گیا، کوبرا پھپھکی بن گئی اور دوسرے دیوتا مختلف روپ بدل کر کشمپ کے گوشہ تنہائی کی طرف چلے گئے۔ اسے انہوں نے اپنی اُفتاد سُنائی تو اس نے اپنی بیوی اِدتی سے کہا کہ تم ایک ایسی سخت ریاضت کرو جس سے دشمنو تمہارا بیٹا بننے پر راضی ہو جائے پھر اس کے ذریعے سے دیوتا اپنا کھویا ہوا آسمان واپس لے سکیں گے۔ چونکہ اس اوتار کا اصل ماخذ غالباً ویدوں کی استعاراتی زبان میں پایا جاتا ہے اس لئے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی تعلیمات کا مطالعہ جہاں تک ممکن ہو، تاریخی ترتیب سے کرنا بہتر ہے۔ اوپر والی حکایت جو سکندر پُران سے لی گئی ہے۔ اس سوال کے جواب میں لکھی گئی تھی کہ دشمنو اس عجیب و غریب شکل میں کیوں ظاہر ہوا تھا۔ رگ وید میں اس حکایت کا خفیف سا اشارہ ان الفاظ میں ملتا ہے کہ ”دشمنو اس کائنات پر چلا، اور اُس نے تین جگہوں پر اپنا قدم رکھا۔“ قدم رکھنے کی اس بات کی تشریح کئی طرح سے کی گئی ہے۔ مثلاً ایک شارح کہتا ہے کہ اس سے مراد دیوتا کاتین مظاہر میں نظر آنا ہے۔ زمین پر آگ، فضا میں بجلی اور آسمان

پر سورج - ایک اور شارح کہتا ہے کہ ان تین قدموں سے سورج کی تین حالتیں صبح، دوپہر اور شام مراد ہیں۔ اس اعتبار سے دشمنو صرف سورج منظور ہو گا۔ رگ وید میں اکثر اس کو بڑے قدم بھرنے والا کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ اشارہ اس کے انہی تین قدموں کی طرف ہے۔

سنت پیٹھ برہنہ میں دشمنو کے قدموں کی سادہ سی بات کو پھیلا کر بیان کیا گیا ہے۔ دیوتاؤں اور غیر دیوتاؤں دونوں نے بل کر کوشش کی کیونکہ دونوں پر چاہتی کی اولاد تھی۔ پھر دیوتا شکست کھا گئے اور اُسورہ نے کہا یہ دنیا یقیناً اب ہماری ہے۔ آؤ ہم زمین کو تقسیم کر لیں اور اسی کو اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنالیں۔ دیوتاؤں نے یہ بات سنی تو کہا، اُسورہ زمین کو بانٹ رہے ہیں آؤ اس جگہ پر چلیں جہاں یہ اسے تقسیم کر رہے ہیں۔ دشمنو کو اپنا سردار بنا کر یہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی اس زمین میں سے حصہ دو۔ اُسورہ نے بادل مانخواستہ کہا: ہم تمہیں صرف اتنی زمین دے سکتے ہیں جس پر دشمنو لیٹ جائے۔ دشمنو بونا تھا۔ دیوتاؤں نے اس پیش کش کا انکار نہ کیا۔ انہوں نے اگنی کو مشرق میں رکھ دیا اور اسے پوجا اور اسی کے لئے ریائنتس کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے وہ ساری زمین کے مالک بن گئے۔

اس حکایت کی ایک اور صورت وہ ہے جو رامائن میں ملتی ہے۔ دشمنو مترا یہ کہانی رام کو اس طرح سناتا ہے، کسی زمانے میں بالی نے جو وروچن کا بیٹا تھا، دیوتاؤں کے سردار کو شکست دے کر تینوں دنیاؤں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے دماغ پر قوت و اقتدار میں اضافے کا نشہ چڑھ گیا۔ جب بالی ایک قربانی ادا کر رہا تھا تو راندرا اور دوسرے دیوتاؤں نے دشمنو سے کہا، طاقتور بالی اب ایک قسربانی پیش کر رہا ہے وہ جو تمام مخلوقات کی خواہشیں پوری کرتا ہے، وہ جو اُسورہ کا خوشحال سردار ہے، جو کوئی بھی فریادی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے خالی واپس نہیں آتا، جو مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اب آپ براہ کرم بونے کی شکل اختیار کریں اور ہمیں ہماری سب سے بڑی فلاح دیہود دلا دیں [اب یہ ہے وہ مقام جہاں کشیپ دشمنو کے سامنے آتا ہے۔ دشمنو کی تعریف کرنے کے بعد اُسے کہتا ہے کہ مجھے ایک نعمت یہ عطا کر دو کہ تم میرے اور اُردتی کے بیٹے بن کر پیدا ہو گے] دیوتاؤں کی بات سن کر دشمنو نے بونے کا روپ دھار لیا۔ پھر وہ وروچن کے بیٹے کے پاس پہنچا اور اس سے تین قدموں کے برابر کا ناصلہ مانگا۔ جب اُس نے منظور کر لیا تو دشمنو نے حیران کن شکل اختیار کر لی۔ اُس نے تین قدموں میں ساری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ پہلے قدم پر ساری زمین طے ہو گئی، دوسرے میں وہ فضا کی کمرہ پھلانگ گیا اور تیسرے قدم پر آسمان اُس کے ہو گئے۔ بالی اُسورہ

کو اُس نے پاتال لے دیا اور اندرا کو دنیا کی حکومت بخش دی۔

مہا بھارت میں اس اوتار کا حال زیادہ لمبا چڑا نہیں ہے۔ یہاں دشنو پشین گوئی کی صورت میں ناردا سے کہتا ہے : عظیم اسورہ بالی کو کوئی ہستی، دیوتا، اسورہ، راکشس وغیرہ تباہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اندرا کو نکال لے گا۔ جب وہ تینوں دنیاؤں پر قبضہ کر لیگا اور اندرا فرار ہو جائے گا۔ تو میں کشیپ اور دتی کا بیٹا بن کر بارہ (۱۲) آدیتاؤں کی شکل میں ظاہر ہوں گا۔ میں اندرا کو اسکی سلطنت واپس دلا دوں گا، دیوتاؤں کو اپنے مقامات پر بحال کر دوں گا اور بالی کو پاتال میں بٹھا دوں گا۔

دشنو پشین اس واقعے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ بھاگویشد پُران میں البتہ یہ پوری طرح سے بیان ہوا ہے۔ وہاں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مخلوقات کے مالک اور آقا ہری نے ایک غریب بھکاری کی طرح بالی سے زمین کے تین ٹکڑے کیوں مانگے؟ پھر جب اُس کا مقصد پورا ہو گیا تو اُس نے کیوں اُسے باز دیا نیز اس نے ایک بے گناہ شخص کو کیوں باز دیا؟ ان سوالوں کا جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے :

جب اندرا نے بالی کو مار ڈالا تو اسے بھرگو کی نسل کے براہمنوں نے زندہ کر کے اسے اعلیٰ مملکت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے قربانی کا اہتمام کیا تا کہ اُسے اعلیٰ مملکت کا مقام حاصل ہو جائے۔ جب وہ اس مقام پر فائز ہو گیا تو پھر وہ امر اوتی کی طرف روانہ ہو پڑا، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اندرا کو بتایا گیا کہ بالی کو براہمنوں کی قربانی کے صلے میں ناقابل شکست بنا دیا گیا ہے۔ ”اب وہ براہمنوں کی قوت سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان ہی کی نفرت اس کی تباہی کا سبب بن جائے گی اور اس کے مانسین تک ختم ہو جائیں گے۔“

دیوتاؤں نے اپنا دار الحکومت چھوڑ دیا۔ اس پر بالی نے قبضہ کر لیا۔ دیوتاؤں کی مال نے جب اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھی تو اُسے بڑا دکھ ہوا۔ اُس نے خاوند کے مشورے پر عمل کر کے دشنو کو راضی کر لیا۔ دشنو نے کہا : میں اپنے وجود کے ایک حصے کے ساتھ تمہارا بیٹا بن جاؤں گا اور تمہارے بچوں کو نبات دلاؤں گا۔ لے نیک بی بی تم اپنے خاوند پر جاہتی کی خدمت گزار کرتی رہو جو گناہوں سے پاک ہے۔ استغراق کا مرکز و محور ہے اور اس حالت میں میرے اندر رہتا ہے۔ ”آرتی نے دیوتا کے فرمان کی تعمیل کی کشیپ نے مراقبہ کے ذریعے معلوم کر لیا کہ ہری کا ایک حصہ اس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اپنے دقت پر بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ بونا۔ براہمن طالب علم بن گیا۔

بھڑگو کے لوگ زبدا دریا کے کنارے پر بالی کے لئے ایک قربانی ادا کر رہے تھے۔ یہ بونا اندرا کے آسمان پر پہنچ کر بالی سے ملا۔ اس کی طالب علمی کی بات سن کر بالی نے اس کے سر پر متبرک پانی ڈالا جس سے براہمنوں نے پاؤں دھوئے تھے اور اسے خوش آمدید کہا۔ پھر پوچھا میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں لئے براہمن طالب علم مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ براہمن نے اسے تم سائل ہو۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ گائے، خالص سونا، سجا سجا گھر، خورد و نوش کا سامان، کسی براہمن کی بیٹی، خوشحال گاؤں، گھوڑے، ہاتھی، گاڑیاں؟ کیا چاہیے تمہیں؟ بونے نے کہا: میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اتنی مکانیت کے جو ایک ایک کر کے میرے تین قدموں سے ملے ہو جائے۔ عقلمند انسان اپنی ضروریات سے زیادہ مانگنے کا مرتکب نہیں ہوتا۔ بادشاہ اس کی اتنی چھوٹی سی خواہش پر حیران تو ہوا لیکن اس نے پانی کا برتن ہاتھ میں لے لیا جس کی قسم کھا کر وعدہ لگا لیا جاتا ہے۔ بالی کا گورو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دشمن کی چال کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے بالی کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ قسم توڑ دینا بہتر ہے اس سے کہ گھر بار چھوٹ جائے۔ اور در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ لیکن بادشاہ اپنا وعدہ پورا کرنے پر مصر رہا۔ دشمن نے دو قدم لئے اور کائنات پار کر گیا۔ تیسرے قدم کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔

دیوتاؤں نے ہری کو مبارکباد دی۔ بالی کو گرو دانے باندھ دیا۔ دشمن نے اسے غلامت کرنے ہوئے کہا: اد ا سورہ تم نے مجھے تین قدموں کی وسعت کے برابر جگہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دو قدموں کے اندر ساری کائنات آگئی۔ اب میرے تیسرے قدم کے لئے جگہ لاؤ۔ چونکہ تم نے مجھے اپنے وعدے کے مطابق جگہ نہیں دی اس لئے اب میری مرضی یہ ہے کہ تم سب سے پختلے طبقات پاتال میں رہو۔ وہ آدمی جو کسی براہمن کو کچھ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اسے موعودہ چیز نہیں دیتا تو وہ اسی طرح نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ بالی نے جواب دیا: تمہارے تیسرے قدم کے لئے میرا سر حاضر ہے۔ میں پاتال سے خوف نہیں کھاتا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے ہد شکن کہے۔ تاہم بالی کو پاتال بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کے دادا پر ملائے اس سے ملاقات کی پہلے دشمن کی بیوی اور پھر برہمن نے دشمن سے بالی کی سفارش کی تو دشمن نے کہا: کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بالی ایک بار پھر اندرا بن جائے گا لیکن کچھ عرصے تک اسے ستان میں رہنا ہو گا جہاں میرے حکم اور منشا کے مطابق "جسمانی یا ذہنی کوفت ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ بے چینی اور بے آرامی ہوگی اور نہ کوئی باشندہ بیمار پڑے گا۔" بالی خوش

ہو کر پاتال سے سٹال میں منتقل ہو گیا اور اُس وقت کا انتظار کرنے لگا جب دشمنوں کے قول کے مطابق اُسے دوبارہ دیوتاؤں اور انسانوں پر حکمرانی مل جائے گی۔

ایک اور حکایت میں یوں ہے کہ دشمنوں نے بالی سے کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک چُن لو یا تو پانچ جاہل لوگوں کے ساتھ بہشت میں چلے جاؤ اور یا پھر پانچ دانا آدمیوں کے ساتھ دوزخ میں رہو۔ بالی نے داناؤں کے ساتھ دوزخ میں رہنے کو ترجیح دی اور کہا: ”جاہلوں کی صحبت کہیں بھی اچھی نہیں ہے۔ داناؤں کی صحبت جہاں کہیں بھی میرے لئے مُسرت افزا ہے۔“

۶۔ پرشورام اوتار

براہمنوں کے خلاف کھشتری ذات کے لوگوں نے جدوجہد شروع کی تو انہیں ختم کرنے کے لئے دشمن نے پرشورام، یا رام اوتار کا روپ دھار لیا۔ پرشورام کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ اور اس کا کام کھشتریوں کی پوری نسل کو قتل عام کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ واضح ہے کہ ہندو معاشرہ چار جاتیوں (ذاتوں) پر مشتمل ہے۔

(۱) ————— براہمن یا مذہبی پیشوا

(۲) ————— کھشتری یا پیشہ ور جنگجو

(۳) ————— ویش یا تاجر

(۴) ————— شودر یا غلام، نوکر چاکر، خدمت گار (اچھوت)

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ چار ذاتیں یا معاشرتی طبقے خالق کے سر بازوؤں، رانوں اور پاؤں سے پیدا ہوئے، ابتداءً انسانیت کی اس خدائی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ براہمن پیدائشاً سب سے اونچا طبقہ ہے جو خاص مراعات کا مستحق ہے اسی طرح شودر پیدائشاً ذلیل و خوار اور قابلِ نفرت طبقہ ہے جو باقی تینوں طبقوں کی خدمت کے لئے پیدا ہوا ہے۔ اس کا جسم یا اس کا کوئی حصہ اتفاقاً بھی اوپر والے طبقے کے کسی شخص کو، خاص طور پر براہمن کو لگ جائے تو یہ سخت جرم ہے۔ اس طبقے کو اسی لئے اچھوت (نہ چھوئے جانے کے لائق) کہتے ہیں۔ کوئی شودر کتنی ہی علمی، معاشی، اخلاقی، روحانی ترقی کر جائے وہ جاہل، احمق، بد اخلاق اور اُجڑ براہمن وغیرہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پرشورام اوتار کی ضرورت اُس وقت پیش آئی جب کھشتریوں نے براہمنوں سے اپنا اختیار و اقتدار تسلیم کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے، کہ

پرنس رام اوتار

رام نے زمین کو ان لوگوں سے ۲۱ مرتبہ پاک کیا۔ لیکن کبھی نہ کسی طرح چند کھشتری زندہ بچ جاتے تھے اور انہی نسل پھر چل نکلتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس اوتاریت کی کہانی کا تعلق اس خاص وقت سے ہے جب ان دونوں طبقات کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کی کشمکش شدید اور طویل ہوتی چلی گئی۔ بالآخر براہمن جیت گئے۔ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے یہ ہے کہ پہلے اوتاروں کے قصوں کے برعکس اس اوتار کے قصے کا اور جو آئندہ بیان ہوں گے ان کے قصوں کا راسخین آسمان کی بجائے زمین ہے۔

پرنس رام اوتار کی پیدائش کی کہانی وشنو پُران میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شہزادے کا نام تھا گدھی۔ وہ اندرا کا اوتار تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ستیاوتی تھا۔ بھرگوؤ کے ایک جانشین رچیکانے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے معذور براہمن سے ایک ہزار سفید رنگ کے ایسے گھوٹے مانگے جن کا ایک ایک کان سیاہ ہو۔ ”یہ جہیز لا دو تو میں اپنی بیٹی تم سے بیاہ دوں گا۔“ بادشاہ نے یہ خیال

کر کے کہ براہمن نہیں سے گھوڑے دستیاب نہیں کر سکے گا اس سے وعدہ کر لیا دُر ونا کی مدد سے براہمن نے مطلوبہ گھوڑے پیش کر دیئے تو بادشاہ نے بھی اپنا قول پورا کرتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔

براہمن بچپکا چاہتا تھا کہ اُس کا لڑکا پیدا ہو۔ چنانچہ اس مقصد کیلئے اُس نے چادل، جو اور دالوں اور دودھ اور مکھن سے پکوان تیار کیا اور بیوی سے کہا اے کھالے۔ اب شہزادی کی ماں بھی حاملہ تھی۔ وہ بھی جاہتی تھی کہ اُس کے بیٹا پیدا ہو لیکن بہادر، جنگجو اور سُورما قسم کا کہ جس کی عسکری قوت و شوکت کی دھاک بیٹھ جائے۔ شہزادی نے خاوند سے اپنی ماں کی خواہش کا ذکر کیا تو اس نے ایک اور پکوان تیار کر دیا۔ پھر اس نے پوری وضاحت سے بیوی کو سمجھا دیا کہ فلاں پکوان تمہارے لئے ہے اور فلاں تمہاری ماں کے لئے ہے۔ یہ بات سمجھا کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب پکوانوں کے کھانے کی گھڑی آ پہنچی تو ماں نے بیٹی سے کہا، ”ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اُس کا بیٹا اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ اگر وہ دیکھ لے کہ اُس کے دوسرے بھائی خوبیوں میں بڑھے ہوئے ہیں تو اُسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پس اس طرح کر دو کہ اپنا پکوان مجھے دے دو اور میرا پکوان تم کھا لو۔ تمہارا خاوند جو پکوان میرے لئے تیار کر گیا ہے۔ لہذا ایسا ہوگا جو بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا اور تمہارے پکوان کھانے سے براہمن پیدا ہوگا جو مال و دولت، شان و شوکت اور قوت و اقتدار سے محروم ہوگا۔“ ستیا دنتی نے ماں کی تجویز مان لی اور اپنا پکوان اس کے پکوان کے ساتھ تبدیل کر لیا۔

بچپکا کو واپس آ کر معلوم ہوا کہ کیا ہو گیا ہے تو وہ سخت سٹپٹا یا۔ اُس نے بیوی سے کہا :
 ”اری گناہ گار عورت ! تو نے یہ کیا کر ڈالا ہے ! مجھے تو اب تمہارا جسم بھی بھیانک دکھائی دے رہا ہے۔ تم نے اپنی ماں کے لئے تیار کیا ہوا پکوان کھا کر بڑا غلط کام کیا ہے۔ اس پکوان میں تو میں نے قوت و شوکت، شجاعت و اقتدار اور دلیری و بہادری کی صفات بھر دی تھیں اور تمہارے پکوان میں وہ تمام صفات تھیں جو ایک براہمن کے لئے ضروری ہیں۔ یعنی عجز و انکسار، علم اور تسلیم و رضا۔ اب میرا منصوبہ اُلٹ جانے سے تمہارے ماں جنگجو بیٹا پیدا ہوگا جو ہتھیار اٹھائے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ تمہاری ماں کا بیٹا براہمن کی صفات لے کر پیدا ہوگا اور امن و امان اور زہد و پارسائی کا طالب ہوگا۔ ستیا دنتی نے جب یہ بات سنی تو وہ خاوند کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی : ”مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی صفات تم نے بیان کی ہیں۔ تاہم اگر یہ ضرور ہو کر رہنا ہے تو پھر میرے پوتے کو ایسا کر دو۔“ ممتی زم پڑ گیا اور کہا اچھا ایسا ہی ہوگا۔

پنچتر وقت آیا تو اس کا بیٹا جم دگنی پیدا ہوا۔ جوان ہوا تو اس نے رینو کا سے سیاہ کر لیا جس کے بطن سے کھشتریوں کی نسل کو لیا میٹ کرنے والا پر شورام پیدا ہوا جو کائنات کے روحانی رہنما نارین کا ایک حصہ تھا۔

پر شورام کے بارے میں ہمیں وشنو پُران میں بھی کچھ ملتا ہے۔ تاہم اس کی کہات کے احوال مہا بھارت میں بڑی تفصیل کے ساتھ دو دفعہ دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح بھاگوت، پدما، اور اگنی پُرانوں میں بھی درج ہیں۔ مہا بھارت میں دیئے ہوئے حالات یہ ہیں :

رچیکا کے بیٹے جم دگنی نے رینو کا سے شادی کر لی۔ وہ اس شہزادی کو اپنی کٹیا میں لایا۔ شہزادی نے بخوشی زادہ اندر زندگی بسر کرنا قبول کر لیا۔ اس کے بطن سے چار بیٹوں کے بعد پانچواں اور آخری بیٹا جم دگنیا پیدا ہوا۔ یہی پر شورام ہے۔

رینو کا اپنے تمام فرائض باقاعدگی سے ادا کرتے رہنے کی عادی تھی۔ ایک دن یہ حسب معمول ندی پر نہانے گئی اور اس کے بیٹے جنگلوں سے پھل وغیرہ اکٹھے کرنے چلے گئے جن پر ان کا گزارہ تھا۔ ندی پر رینو کا نے دیکھا کہ شہزادہ چترارٹھ، مہرتی کا دوتی کا شہزادہ، اگر دن میں کنول کے پھولوں کا ہار پہنے اپنی بیوی کے ساتھ پانی میں کھنڈریاں کر رہا تھا۔ اس جوڑے کی چہلیں دیکھ کر اس کے دل میں رشک پیدا ہوا کہ یہ فارغ البال لوگ کتنے آزاد خوشحال اور بے فکر ہیں۔ اس قسم کے ناپاک خیالات کی دہرے ندی کے پانی نے اسے گھلاتا کر دیا۔ لیکن اُسے پائے بنایا۔ وہ پریشان خیالی کا شکار ہو کر واپس اپنی کٹیا میں پہنچی۔ جم دگنی نے محسوس کیا کہ یہ اپنے پاکیزہ مقام سے گر گئی ہے اور اس کے اندر خلوص و صداقت کی جو چمک دمک تھی وہ اب نہیں رہی تو اس نے اسے بہت برا بھلا کہا۔

اسی اشار میں ان کے بیٹے بھی جنگل سے واپس آ گئے۔ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ آیا۔ جو بھی کٹیا کے اندر داخل ہونے لگا باپ اُسے کہتا کہ اپنی ماں کو قتل کر دو۔ لیکن ایک تو انہیں اپنی ماں سے بہت محبت تھی دوسرے وہ متحیر تھے کہ آج ان کا باپ خلاف معمول یہ کیسا حکم دے رہا ہے۔ لہذا کوئی جواب دینے بغیر ان میں سے ہر ایک چپکے سے بیٹھ جاتا رہا۔ جم دگنی نے انہیں بدعادی اور وہ سارے فائر العقل بن گئے۔ آخر میں پر شورام کٹیا میں داخل ہوا۔ طاقتور اور زاہد براہمن جم دگنی نے اُسے کہا : اپنی ماں کو قتل کر دو، اس نے گناہ کیا ہے۔ رام نے کھارڑی اٹھائی جس کا نام پُرسو تھا اور جو بٹوانے اسے دی تھی۔ پر شورام

نے اس کھاڑی کے ایک ہی دار سے مال کا سر اڑا دیا۔ جم دگنی کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اس بیٹے پر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا: چونکہ تم نے میرا حکم مانا ہے اور ایسا کام کیا ہے جو بہت مشکل تھا اس لئے جو بھی مانگنا چاہو مانگو۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ سن کر رام نے یہ نعمتیں مانگیں: ”میری مال کو دوبارہ زندہ کر دو اور یہ بھول جانے کہ اُسے قتل کیا گیا تھا۔ پھر اُسے تمام سابقہ گناہوں اور آلائشوں سے پاک اور منترہ کر دو۔ میرے بھائی اپنی اصلی حالت پر واپس آجائیں۔ اور مجھے دوبارہ لڑائی میں ناقابل شکست بنا دو، ساتھ ہی میری عمر میں اضافہ کر دو۔“ باپ نے یہ تمام خواہشیں پوری کر دیں۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ رشی کے بیٹوں کی غیر حاضری میں یہ ہینا قبیلے کا طاقتور بادشاہ کارت دریا اُدھر ہنکلا۔ ایک داتا تریا کی خاص مہربانی سے اُسے ایک ہزار بازو عطا ہوئے تھے۔ داتا تریا اس براہمن زاہد و پارسا کو کہتے ہیں جس کے اندر برہما، وشنو اور شوا کا ایک ایک حصہ حلول کر چکا ہو۔ اس بادشاہ کو ایک سہنری رتھ بھی عطا ہوئی تھی جو خود بخود وہاں پہنچ جاتی تھی جہاں وہ چاہتا تھا۔ بادشاہ جم دگنی کی کٹیہا پر آیا۔ رشی کی بیوی نے پورے احترام کے ساتھ اسکی پذیرائی کی۔ لیکن کارت دریا اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بہت مرکش ہو چکا تھا۔ دیوتا، رشی بلکہ ساری مخلوق اس سے نالاں تھی۔ اس نے سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ دیوتاؤں اور رشی لوگوں نے وشنو کے آگے فریاد کی۔ پھر وشنو اور اندرا دونوں نے مل کر اسے تباہ کر دینے کا منصوبہ سوچا۔ بادشاہ نے رشی کی بیوی کی خاطر مدارت کا جواب تک نہ دیا بلکہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اسکی مقدس گائے کا بچھڑا بھی لیتا گیا۔ یہ گائے دودھ دے رہی تھی اور دودھ مقدس رسومات کے کام آ رہا تھا پھر یہی نہیں بلکہ جاتے ہوئے اُس نے کٹیہا کے ارد گرد والے سارے درخت بھی کاٹ ڈالے۔ رامین میں اس گلنے کے بارے میں وجے بادشاہ نے جبراً پھرایا تھا۔ بڑا دلچسپ حال درج ہے۔ جب بادشاہ رشی کی کٹیہا پر ٹھہرا ہوا تھا تو رشی کی بیوی نے اپنی گائے کو بادشاہ اور اس کے بہت بڑے جتھے کے آدمیوں کی خوراک کا بندوبست کرنے کا حکم دیا تو گائے نے تمام چیزیں اپنے دودھ سے ہی ٹھہتا کر دیں۔

”یہ گائے تھی کہ ہر قسم کی خوراک کی فراوانی کا مرکز چشمہ تھی

اپنی زاہد و پارسا مانگ کی تابع فرمان

ہر ذائقے کی ماکولات و مشروبات کا ذخیرہ گویا اس کے پاس تھا
شہد بھی اسی سے لے لو اور گھی میں تلے ہوئے اناج بھی

ترد تازہ پھولوں کی خوشبوؤں والے کھانے
 بلکہ گنتے کی گندیریوں تک — اور
 ہر دس کا مشروب جس کا ذائقہ کسی نے چکھا نہ سنا
 انواع و اقسام کے لذیذ کھانے
 گرم گرم چادلوں کے انبار، میٹھی روٹیاں
 بکویا ہوا دہی
 شولے کی بہتی ہوئی ندیاں
 بڑے بڑے پیالے کناروں سے چمکتے ہوئے
 شکر ملا دودھ۔
 کاری گری سے تیار کی گئی لذیذ مٹھائیاں
 سب بادشاہ اور اس کے ہمراہیوں کے لئے
 رشی کے مہان تھے !

جب رام واپس آیا تو جو وقوعہ کٹیا میں ہو چکا تھا باپ نے بیٹے سے کہہ سنایا۔ رام کو افسوس ہوا
 کہ گائے بھاری پر آفت آپڑی ہے۔ اپنی شاندار کمان لیکر وہ بادشاہ کے مقابلے میں آگیا۔ دونوں کے درمیان
 سخت لڑائی ہوئی لیکن کارت وریا شکست کھا گیا۔ اپنے تیز تیروں کے ساتھ رام نے اس کے ہزار بازو
 کاٹ ڈالے اور اس طرح اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کارت وریا کے بیٹوں نے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لئے رشی
 کی کٹیا پر دھوا داول دی۔ رام کا رشی باپ بہادر بیٹے کو ادازیں دیتا رہا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ ظالموں نے
 عزیز رشی کو قتل کر ڈالا۔ رام کو باپ کے مرجانے پر بہت افسوس ہوا۔ اُس نے اُس کی رسومات مرگ ادا
 کیں اور لاش کو چتا کے حوالے کر دیا۔ اس صدمے سے برا فرد خستہ ہو کر اُس نے عہد کر لیا کہ وہ کھشتریوں کی
 پوری نسل ہی کو ختم کر دے گا۔ احساسِ پشیمانی کے بغیر اور پورے جوش و خروش کے ساتھ پہلے اس نے
 کارت وریا کے بیٹوں کو قتل کیا پھر جو کھشتری بھی اُس کے سامنے آیا اُس نے اُسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
 اکیس مرتبہ اُس نے زمین کو کھشتریوں کے وجود سے پاک کیا۔ جب کھشتری مارے گئے۔ تو ان کی بیوائیں
 براہمنوں کے پاس پہنچیں کہ ہمیں اولاد چاہیے۔ براہمنوں نے اُن کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کے ساتھ

ہم بستری کی اور اس طرح کھتری لڑکے اور لڑکیاں پھر پیدا ہو گئیں۔

مہا بھارت کی ایک دوسری عبارت میں یوں لکھا ہے کہ رام کارٹ وریا کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا اسکی وجہ یہ ہے کہ ایک ناہر و پارسانے کارٹ وریا کو بد دعا دی تھی۔ اس رشی کا نام اُپو ا بتایا گیا ہے بادشاہ نے اگنی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اسکی گتیا کو جلا ڈالے۔ اس پر رشی نے اسے بد دعا دی کہ پرشورام اس کے ایک ہزار بازو کاٹ ڈالے گا۔

راماین میں ایک دلچسپ کہانی اس طرح درج ہے کہ پرشورام نے جو خود وشنو کا ایک اوتار ہے، رام چند سے ملاقات کی۔ رام چند بھی وشنو ہی کا اوتار ہے۔ گویا ایک ہی دیوتا کے دو اوتاروں نے آپس میں ملاقات کی۔ اس کہانی میں رام چند کو پرشورام سے افضل بتایا گیا ہے۔ یہ کہانی اس طرح بیان ہوئی ہے۔

”ایک دفعہ راجہ دسرت اپنے بیٹے رام چند کے ساتھ اپنی راجدھانی کو واپس آ رہا تھا کہ راستے میں بعض پرندوں کی بدشگون آوازوں سے وہ چونکا۔ پرندے پرشورام کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ پرشورام سامنے آیا تو اسکی شکل بڑی خوفناک تھی، وہ آگ کی طرح روشن تھا اور اُس نے اپنے کندھے پر کھماڑی اور کمان لٹکائی ہوئی تھی۔ اس کا باعزت استقبال کیا گیا۔ پھر وہ رام سے ملا۔ اور بولا: ”میں نے تمہاری طاقت کے بارے میں سُن رکھا ہے کہ تم نے راجہ جنک کی کمان کو توڑ دیا تھا۔ اب میں ایک اور کمان لایا ہوں۔ اگر تم اسے جھکانے اور اس میں چلہ لگانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میرے ساتھ دوبارہ پنجہ آزمائی کرنا۔ اُس نے مزید کہا کہ وہ کمان جو تم نے توڑی تھی وہ رِشوا کی تھی اور یہ کمان جو میں اب لایا ہوں وشنو کی ہے۔ دیوتا بھی فکر مندی سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ رِشوا اور وشنو دونوں میں سے کونسا دیوتا بڑا ہے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی مدد کے لئے برہما کو بلایا۔ اُس نے دونوں راموں کے جذبات کو بھڑکایا اور دونوں کے درمیان قوت آزمائی شروع ہو گئی۔ رِشوا کی مضبوط کمان جھکا دی گئی اور تین آنکھوں والے مہادیو کی عظمت پر قابو پایا گیا۔ دیوتاؤں کی تسلی ہو گئی۔ اور انہوں نے فیصلہ سُنا دیا کہ وشنو واقعی افضل ہے۔ لیکن پرشورام نے ان کا فیصلہ تسلیم نہ کیا۔ اُس نے اپنے مخالف کو وشنو کی کمان دیتے ہوئے کہا: ”اُس پر زور آزمائی کو رام نے غصے میں آکر وہ کمان چھین لی، اُسے جھکا دیا اور اس پر تیر چڑھا کر پرشورام سے کہنے لگا: تم براہن ہو اس لئے میں تمہیں قتل نہیں کرتا۔ البتہ تمہاری فوق انسانی قوتِ حرکت کو سلب کرتا ہوں اور اپنی ریاضتوں کی وجہ سے جو مختلف سائن تم نے حاصل کئے تھے وہ تم سے چھین لیتا ہوں۔ پرشورام نے منت سماجت کی کہ

میری قوت حرکت سلب کیجئے میرے گھر بھسے لے لیجئے۔ ”اس کمان کے جھکا دینے سے میں تسلیم کرتا ہوں کہ عظیم آقا و مالک مدھو کے ناقابل شکست قاتل آپ ہیں۔“ رام نے تیر چلا دیا اور پر شور رام کے گھر تباہ ہو گئے۔

۷۔ رام چندر اوتار

شمالی بھارت میں وشنو کے تمام اوتاروں میں سے غالباً یہی مقبول ترین اوتار ہے۔ نیز رامین میں ایسی بہت سی خوبصورت حکایات دی گئی ہیں جو ہندوؤں کی باقی تمام مذہبی کتابوں کی حکایات سے زیادہ بلند پایہ ہیں۔ رامین میں اس اوتار کی تاریخ ملتی ہے اور اس مقدس کتاب کا ہمیشہ حصہ اس کی زندگی کے واقعات پر مشتمل ہے اسکی حکایات کے بیان کرنے میں شاعروں نے بڑی دلکش نقلیں تصنیف کی ہیں۔ اس مقبول ترین ہیرو کے سوانح حیات لکھنے کے لئے پورا دفتر درکار ہے۔ تاہم یہاں ہم اسکی زندگی کے چند موٹے موٹے واقعات

رام چندر اوتار

اور کارنامے ہی درج کر سکتے ہیں۔

اس عظیم رزمیہ کا اہم ترین موضوع وہ لڑائی ہے جو رام نے لٹکا یا سیلون کے طاقتور بادشاہ راون کے خلاف لڑی جس کی دشتناکیوں سے دیوتا، آسمانی پڑیاں، رشی لوگ اور انسان سب نالاں تھے۔ اس مہم پر جو فوج رام لے گیا وہ، جیسا کہ اس رزمیہ نظم سے ظاہر ہوتا ہے زیادہ تر وندھیا کے پہاڑی علاقوں سے اکٹھی کی گئی تھی۔ لیکن جن نسلی گروہوں کو اکٹھا کیا گیا انہیں نظم میں بندر دکھایا گیا ہے۔ ان کے لئے بندر کا لفظ یا تو ان کی وحشتگری سے نفرت کی وجہ سے استعمال ہوا ہے یا شاید اُس وقت کے سنسکرت بولنے والے ہندو انہیں بہت کم جانتے تھے۔ رام نے جن لوگوں پر حملہ کیا تھا شاعر انہیں راکشس کہتا ہے۔ عام ہندو عقیدے کے مطابق راکشس بد فطرت لوگ ہیں، مختلف شکلوں کے بھوت پریت، خوفناک اور ظالم لوگ ہیں جو براہمنوں کی قربانیوں اور دوسری مذہبی رسوم میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ رامین کے شاعر نے جن لوگوں کو راکشس کہا ہے وہ تاریخی یا نسلی اعتبار سے راکشس نہیں کہلاتے تھے بلکہ یہ نام انہیں محض نفرت اور خوف کی بنا پر دیا گیا ہے۔ مسٹر گرنتھ نے رامین کا انگریزی میں منظوم ترجمہ کیا ہے ہم اس ترجمے سے رام کے مختصر حالات زندگی لے کر یہاں پیش کرتے ہیں :

”للاو دھیا کے راجہ دسرتھ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اُس نے بٹیا حاصل کرنے کے لئے آسومیدھ، جو گھوڑوں کی ایک خاص قربانی ہے، پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ اس قربانی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ قربانی کا گھوڑا اچھا چلے آندا نہ گھومتا پھرتا رہے تاکہ عام لوگوں کے علاوہ اُس پاس کے شہزادوں کو بھی اس کے مالک کی قوت و اقتدار کا احساس ہو جائے، رعایا بہت خوشحال تھی اس لئے اپنے بادشاہ سے بہت پیار رکھتی تھی۔ لیکن بادشاہ بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت اُداس رہتا تھا۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ کی اُداسی میں برابر کی شریک تھی۔ ان حالات میں قربانی کا فیصلہ پکا ہو گیا۔ قربانی پیش کرنے کے لئے مناسب مقام بھی منتخب کر لیا گیا، گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور براہمنوں کے مشورے کے مطابق تمام شہزادوں کو قربانی کی رسم میں شریک ہونے کی دعوت بھیج دی گئی۔ اعلیٰ پیمانے پر انتظامات شروع کر دیئے گئے۔ بالآخر صبح وقت پر قربانی کی رسم ادا ہو گئی۔ رسم کی نگرانی کرنے والے بڑے براہمن نے دسرتھ راجہ کو مخاطب کر کے کہا :

بادشاہ سلامت اسٹ ہی نسل کو برقرار رکھنے والے

تمہارے چار بیٹے ہوں گے.....

میں ایک اور چمڑے مرد مر دنگا جس کے ذریعے تمہیں بیٹے مل جائیں گے
جن کی تمہیں بڑی چاہت ہے ۔

یہ بیٹے اُس وقت پیدا ہوں گے جب تمام حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے
اور اُتھرو دیکھ کے پہلے ابواب پر ٹھہر جا رہے ہوں گے
چونکہ دیوتا بھی اس مبارک تقریب میں موجود تھے اس لئے براہمن نے ان سے بھی خطاب کیا ۔
آپ کے لئے دُسر تھ نے ذبح کیا ہے
اپنا ایک بے نظیر گھوڑا
بیٹا حاصل کرنے کے لئے

بادشاہ نے سنت ریاضت دہائی زمیں ادا کی ہیں
اور تم پر مضبوط عقیدے کے ساتھ بھروسہ رکھا ہے
اور اب وہ اعتقاد کی کسی کمی کے بغیر
ایک اور رسم کا اہتمام کریگا
لہذا اے دیوتاؤ !

تم بھی منظور کر لو

اپنے وفادار خادم کی دیرینہ خواہش کو !

براہمن کی دُعا سے خوش ہو کر دیوتا اندھا کی رہنمائی میں برہما کے پاس گئے اور اُنہوں نے اسے اپنی
مُشرکہ عرضداشت پیش کی ۔ اس عرضداشت میں اُنہوں نے اُس بہت بڑے کارنامے کا بھی ذکر کیا جو راجہ
دُسر تھ کے ایک بیٹے رام کو ستر انجم دینا تھا ۔

لئے برہما ! تمہاری مہربانیوں کی بدولت راون بہت طاقتور ہو گیا ہے ۔

دیوتوں کی نسل پر اسکی حکومت ہے ۔

یہ اب اپنے فضول تکبر کی وجہ سے

ہم دیوتاؤں کو

اور ریاضت کش زادوں پارساؤں کو

اذیتیں دینے لگ گیا ہے
 آپ نے اے عظیم دیوتا، کسی زمانے میں خوش ہو کر
 اسے ایک نعمت عطا کر دی تھی، جس نے اسے متغیر بنا دیا ہے
 نعمت یہ تھی کہ نہ تو دیوتا اور نہ ہی بھوت پریت یا جتن
 اسکی جادوئی زندگی کو ختم کر سکیں گے۔
 اسی میں آپ کی رضا تھی
 ہم آپ کی اس رضا اور خواہش کو بڑے صبر اور احترام کے ساتھ برداشت کرتے رہے ہیں
 اور اس کے بے رحمانہ مظالم بھتے رہے ہیں
 لیکن اب دیوؤں کا یہ بادشاہ
 وحشی اور مد سے زیادہ ظالم اور مکرش ہو گیا ہے
 اس نے زمین اور بہشت اور دوزخ میں تھلکہ بھار رکھا ہے
 آپ کی عنایت نے اسے دیوتا بنا دیا ہے
 اس کا ناپاک غیظ و غضب
 رشی، زہد و پارسا، شاعر اور نیک شخص کسی کو نہیں چھوڑتا
 سورج اپنی تمام تابناکیوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھتا ہے تو اپنی روشنی کو روک لیتا ہے
 ہواؤں نے خوف کے مارے چلنا چھوڑ دیا ہے
 جہاں راون کے خوفناک پاؤں پڑتے ہیں وہاں آگ بھی اپنی حرارت کو روک لیتی ہے
 اور سمندر، جس کے گلے میں لہروں اور موجوں کے خوبصورت ہار پڑے ہیں
 اس کے سامنے جوش کھانے سے ڈرتا ہے
 کویرا جیسی عظیم ہستی بھی، افسوسناک شکست خوردگی کے احساس کی بنا پر
 اپنے پرسترت مسکن سے بھگا دی گئی ہے
 اس دیو کی طاقت کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں
 اور ہمارے اوپر غم و اندوہ اور خوف کا لرزہ طاری ہے

تمہارے پاس آئے ہیں اے مالکِ دُعا! فریادی بن کر
اس کا علاج ڈھونڈنے کے لئے

اس مذاب سے چھٹکارا پانے کے لئے !

دیوتاؤں کی مشترکہ درخواست پر برہانے جواب دیا۔

میری سمجھ کے مطابق صرف ایک ہی راستہ ہے

اس بد باطن کو قتل کرنے کا

اس نے مجھ سے ایک مرتبہ اپنی یہ خواہش منظور کرائی تھی کہ

میں اس کی زندگی کا اس طرح محافظ بن جاؤں کہ

کوئی جتن بھوت پریت اور دیوتا

یا آسمانی گوہریتے

بازمین اور آسمان کی رُو میں

اُسے نہ مار سکیں

میں نے راضی ہو کر اُس کی یہ دُعا منظور کر لی تھی۔

لیکن اپنے غرور اور نفرت کی وجہ سے اُس نے انے مارنے والوں میں انسان کا نام نہ لیا تھا

یعنی مرد اور عورت سے پیدا ہونے والے کا !

لہذا اب اُسے اور کوئی نہیں مار سکتا

یووائے آدم زاد کے ،

اس مقام پر دشمنوں کا ہر ہو گیا۔ جمع شدہ دیوتاؤں نے اس کا بڑی گرجویش سے استقبال کیا۔

دشمنوں نے پوچھا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں — ؟

سب نے ہل کر فریاد کی کہ یہ ہے بادشاہِ دُسر تھ

جس نے بہت دُشمنوں تک پرجوش اور سخت ریاضتیں کی ہیں

اور گھوڑے ذبح کرنے کی بڑی قربانی بھی پیش کی ہے

تاکہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں

لیکن سب محنت اکارت گئی ہے !
اب ہم سب مل کر یہ فریاد لے کر آئے ہیں کہ ایک ادنیٰ
اس کے تخم سے پیدا ہو ۔
اس کی تین لکائیں ہیں
تینوں دوشیزائیں حسن و جمال اور حیا و شہرت میں کائناتی
اپنے وجود کو چار حصوں میں تقسیم کر دو
اور ان ملکوں کے بطن سے اس کے بیٹے بن کر پیدا ہو جاؤ
انسانی فطرت اختیار کر لو اور پھر رادن کو
لڑائی کے دوران قتل کر دو
جو آسانی طاقتوں کا مذاق اڑاتا ہے !
اس مذاپ عمومی سے — اور
اس جھگڑے ہوئے کانٹے سے
جسے تین دنیائیں بہت طویل عرصے سے

برداشت کرتی چلی آرہی ہیں ! ہمیں نجات دلا دو !
دشمنوں نے اُن سے پوچھا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ خود انہیں اس سے نجات دلائے۔ اس پر دیوتاؤں
نے اُسے برہما کی عھا کردہ حفاظت کا ماجرا سنایا۔ بالآخر وہ راضی ہو گیا کہ اس دیوتا اور اس دیوتا کے
خاندان کے خاتمے کے لئے وہ انسان کے روپ میں پیدا ہوگا۔
اس واقعے کے کچھ دنوں بعد دشمنوں نے ایک قاصد کے ہاتھ سونے کے پیالے میں آبِ حیات بھیجا کہ
اسے اپنی ملکوں کو پہنچا دو، تاکہ ان کے ہاں شہزادے پیدا ہوں جن کی آرزو میں تم نے دُعائیں بھی مانگی
ہیں اور قرۂ انبیاء بھی پیش کی ہیں ۔
بادشاہ نے رانی کو شکلیا کو ادھا آبِ حیات پہنچا دیا اور اس کی تاثیر سے وہ رام کی ماں بن گئی۔ باقی
ادھا آبِ حیات دوسری رانیوں کو پہنچا دیا گیا جس کے نتیجے میں لکشی کے بطن سے بھرت اور ہمترا کے بطن سے
لکشن اور ہمترا و گمن پیدا ہوئے ۔

دُشمنوں نے آسمان چھوڑنے سے پہلے دیوتاؤں سے التماس کی کہ وہ اس بڑے کام میں اسکی مدد کریں جو عنقریب کرنے والا ہے۔ یہ کام چونکہ دیوتاؤں کی خواہش، ضرورت اور انکے اپنے فائدے کے لئے ہے اس لئے خاص انتظامات کی ضرورت ہے۔ چنانچہ دیوتاؤں نے اُسے ہر طرح کی مدد دی اور خاص طور پر اپنے ہاں طاقتور بیٹے پیدا کر کے اُسکی فوج میں بھرتی کرائے۔ جن راہنماؤں نے رام کی مدد کی ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں :-

بالی جو جنگلی فوج کا سربراہ بن کر آیا

جہنڈرا کے بلند سر کے برابر اونچا

وہ اندرا کا بیٹا تھا

وہ پاکیزہ آگ کا شعلہ، یعنی سورج،

عظیم سگرویہ کا فرزند تھا

تارا، طاقتور بند

ورہستی کی اولاد تھا۔

تاراجے شال سردار

دانائی کا فخر

فانر فوج کی دانائی کا حاکم تھا

بہادر اور جری گندھ ماڈن کا باپ سونے کا آقا اور مالک تھا۔

مقبوط اور قوی نل مشہور پہلوان

ہنرمند دُشمنوں کے کام کا سپوت تھا

اگنی کا بیٹا تھا نل، شعلوں کی طرح چمکتا ہوا

جوشان دُشمنوں کی طاقت و قوت اور قدر و قیمت میں

اپنے باپ سے بھی بڑھ گیا تھا

آسمان کے اُسون، تیز رفتار اور حسین

ایک شریف جوڑے کے باپ تھے یعنی دُدیو دا اور میندا کے

دُرُون سوشین کا باپ تھا اور سُرَبھ کا
جو بارش کو بھیجتا ہے (یعنی پُرَبُنیا)
بندروں کی نسل کا سب سے اعلیٰ ہنومان، اُس کا بیٹا تھا
تیز اور تند ہوا میں اُسی کی سانسیں ہیں
بجلی کا کوندا اسی کا جسم ہے۔

اور خود گردِ دوا کی مانند تیز رفتار ہے
ان ہزاروں جگمگ سپاہیوں کو دیوتاؤں نے تخلیق کیا۔ اور انہیں وہ قوت عطا کی
جو کسی اور کے پاس نہ تھی۔

یہ بندروں کی صورت میں تھے لیکن حسبِ خواہش ہر شکل اختیار کر سکتے تھے
یہ سب اُس دیو اور نونوارِ بلا کو قتل کر دینے کی دھن میں مست تھے۔!

اپنے وقت پر دستِ رحمہ کے چار بیٹے پیدا ہوئے۔ یچمن سے ہی رام اور لچمن کے درمیان اور
بھرت اور شرنگھن کے درمیان بڑی گہری محبت پیدا ہو گئی۔ جب رام سولہ سال کی عمر کا ہو گیا تو
وِشوا مِتْرانی ایک رشی راجہ دسرتھ کے دربار میں آکر کہنے لگا کہ مجھے دو جنوں مُرِ سِچہ اور سُوا ہُو کے
کے خلاف لڑنے میں مدد دیجئے کیونکہ یہ جن راون کے حکم کی تعمیل میں مجھے پریشان کرتے ہیں اور
مجھے قربانی کی رسمیں ادا نہیں کرنے دیتے۔ پہلے تو راجہ نے ہال مٹول کی کہ رام کی عمر بہت چھوٹی ہے
اور ابھی یہ اتنے مشکل کام کے سرانجام دینے کے لائق نہیں ہوا لیکن جب رشی نے بہت اصرار
کیا اور راجہ کے دہم کو دور کر دیا تو راجہ نے رام اور لکشمین دونوں کو اس کے ساتھ کر دیا۔
جب یہ مسافر سُرَبھوندی کے کنارے پہنچے تو رشی نے رام کو دُو ”جادو کے ٹوٹکے“ دیتے
کہ جب نہانے لگو تو انہیں استعمال کر لینا۔ ان کے اثر سے بہشت اور دوزخ دونوں میں اس کا
کوئی مد مقابل نہیں ہوگا :

”علم، قسمت، عقلندی اور تدبیر میں
منصوبہ بنانے کی دانائی میں اور عملی قدم اٹھانے کی ہنرمندی میں
کوئی تمہارا حریف نہیں ہوگا۔ سفر ابھی جاری تھا۔ رشی کی کُلیا سمک پہنچتے پہنچتے انھوں نے کئی اہم مقامات

کی سیر کر لی۔ سفر کے دوران وقت گزارنے کے لئے دشواہترانے کئی کہانیاں سنائیں۔ اسی دوران اس نے رام کو مختلف قوتیں بھی عطا کیں اور ہتھیار بھی دیئے۔ سفر ختم ہونے کے قریب انھیں چھ دن اور چھ راتیں جاگنا پڑا کیونکہ قربانی مکمل ہونے والی تھی اور خدشہ تھا کہ جن آکر ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا قربانی کے عین اختتام کے قریب دونوں جن اپنا لاڈلے کے کہ پہنچ گئے لیکن رام نے جنوں کو اور لکشمین نے اُنکے ساتھیوں کو ختم کر دیا۔ ریشی بڑا خوش ہوا:

اے شہزادے میری خوشی اب مکمل ہو چکی ہے۔

تم نے میری مرضی کے مطابق کام کیا ہے

میری مرضی پہلے بھی مکمل تھی لیکن اب

اس خاموشی کا مظاہرہ ہے

اور بھی زیادہ مضبوط اور توانا ہو گئی ہے

اگلے دن سادھوؤں نے رام کو بتایا کہ متھیلا کے راجہ جنک نے ایک قربانی کا اہتمام کیا ہے اور یہ لوگ اُدھر ہی جا رہے ہیں۔ انھوں نے رام کو ساتھ چلنے کی دعوت دی اور یہ تحریص بھی دلائی کہ راجہ جنک کے پاس ایک ایسی تیرکمان ہے جسے کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہیں جھکا سکا۔ یہ کمان اُسے شوانے کسی قربانی سے خوش ہو کر عطا کی تھی۔ چنانچہ رام اُنکے ساتھ چل پڑا۔ متھیلا کے راستے پر اُنکا گزر درختوں کے ایک ایسے جھنڈ سے ہوا جس میں دیوتاؤں اور انسانوں کی نظروں سے اوجھل، گوتم کی بیوی اہلیہ اُن گنت زمانوں سے، اندرا دیوتا کے ساتھ زنا کرنے کی پاداش میں سزا کاٹ رہی تھی۔ اگرچہ اندرا دیوتا اس کے خاوند کا رُپ دھار کر اس کے پاس آیا تھا لیکن یہ پہچان گئی تھی کہ یہ بدلا ہوا بھیس ہے پھر بھی اس نے اُس سے زنا کر دیا اور اُسے روکنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اس کے خاوند نے اسے سراپ دیا کہ وہ گناہ ہو کر جنگلوں میں پڑی رہے گی اور بالآخر رام آکر اُسے اس عذاب سے چھڑائیگا۔ اب اسکی رہائی کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ رام نے اُسے دیکھ لیا، اس کے پاؤں چھوئے اور سراپ ختم ہو گیا۔ اس کے خاوند نے اُسے واپس قبول کر لیا۔

یہ لوگ ٹھیک وقت پر متھیلا پہنچ گئے۔ بادشاہ سے شہزادوں کا تعارف کرایا گیا۔ اُس نے

ان کا پر جوش استقبال کیا اور مشہور عالم کمان کی ساری تاریخ کہ سنائی جسے دیکھنے کے لئے وہ یہاں آئے تھے۔ اس نے بتایا کہ جب دکشا کی قربانی کے موقع پر شوا کو نہیں بلایا گیا تھا تو شوا نے اسی کمان کے ساتھ دیوتاؤں میں تہنکہ برپا کر دیا تھا۔ یہ وہ کمان ہے جو کئی پشتوں سے میرے بزرگوں کے پاس بادشاہی کی علامت کے طور سے آ رہی ہے اور دشمنوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔

کمانوں میں یہ میرے کی مانند کمان
جس نے خداؤں کے خدا کو بھی پریشانیوں سے نجات دیا۔ میرے
آباؤ اجداد کا قابلِ فخر خزانہ ہے۔

ایک دن جب وہ ہل چلا رہا تھا تو زمین میں سے ایک بچی اچھل کر باہر آئی جس کا نام اُس نے سیتا رکھ دیا کیونکہ اُس کی پیدائش پُر اصرار تھی۔ (سیتا اس شگاف کو کہتے ہیں جو ہل چلانے سے زمین میں پیدا ہوتا ہے)۔ اُتر اکانڈا میں ایک حکایت بیان ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیتا دراصل لکشمی ہی کی دوسری صورت ہے نیز یہ کہ اُس نے بھی راون کی موت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے :

”راون گھومتا پھرتا کوہ ہمالیہ میں آنکلا۔ یہاں اسے ایک
نہایت حسین و جمیل لڑکی دیدادتی نامی ملی۔ اس نے جوگیوں
کا لباس پہنا ہوا تھا اور یہ راہبانہ زندگی گزار رہی تھی۔
راون نے اس سے محبت کا اظہار کیا لیکن اُس نے اُسکے
دامِ فریب میں آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اُس کے باپ
کی خواہش تھی کہ میں دشمنوں سے شادی کروں۔ لہذا
میں نے اپنے دل ہی دل میں دشمنوں کے ساتھ شادی کر لی
ہے۔ راون نے یہ کہہ کر اپنی بات پر اصرار کیا کہ وہ دشمنوں
سے افضل ہے۔ لڑکی نے کہا صرف تم ہی اُسکی تحقیر کر رہے
ہو۔ راون نے اس کے بالوں کو چھو کر اُسکی بات کا جواب

دیا۔ اس حرکت پر رنجیدہ خاطر ہو کر اس نے اعلان کیا کہ وہ آگ میں کود جائیگی اور وہ اس کے سامنے جل، میریگی۔ اس نے کہا: چونکہ تم غیبت یا طن شخص نے جنگل میں میری توہین کی ہے اس لئے میں تمہیں تباہ کرنے کے لئے دوبارہ پیدا ہونگی بد نیت انسان کو کوئی عورت قتل نہیں کر سکتی۔ اور اگر میں تمہیں سراپ دوں تو اس سے میری ریاضتوں کے صلے میں کمی آجائے گی۔ پس اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے، ریاضت کی ہے یا قربانی دی ہے تو میں ضرور ایک نیک سیرت بیٹی کی شکل میں پیدا ہوں گی۔ ایک نیک انسان میرا باپ ہوگا لیکن میں کسی کے پیٹ سے جنم نہیں لونگی! یہ کہہ کر وہ آگ میں کود گئی۔ پھر یہی تھی جو راجہ جنک کی بیٹی بن کر ظاہر ہوئی۔ کوہ پیکر دشمن راوان کو تو اس کے غیظ و غضب نے پہلے نڈھال کر دیا تھا اب جبکہ یہ دشمن کی فوق انسانی قوتوں میں مدغم ہو گئی تو راوان کی مکمل تباہی یقینی تھی۔

بہت سے لوگ اس کے ساتھ بیاہ کرنے کے خواہاں تھے لیکن راجہ جنک نے ان سب اُمیدواروں سے کہہ دیا کہ یہ اُسی کی دلہن بنے گی جو شوا کی کمان کو جھکا دیگا۔ اس پاس کے بہت سے شہزادوں نے زور آزمائی کی لیکن سب ناکام رہے۔ جنک نے کہا:

یہ آسمانی کمان
حد سے زیادہ چمکتی دھمکتی ہوتی
اسے آزمائیں گے یہ نوجوان
راہ کا ہاتھ اس پر گر چڑھ چڑھاسکا
جس کو نہیں جھکا سکے

راجے، امیر، بادشاہ
 اس کو اپنی سیتا دوں گا میں نے قسم اٹھائی ہے
 میری بیٹی !
 جو کسی کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی ۔

کمان لائی گئی۔ رام سے کہا گیا کہ زور آزمائی کرو۔ رام نے بڑی آسانی سے اسے ہاتھ میں لے لیا
 پھر اس پر چلے پڑھانے لگا تو یہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ ناظرین خوف اور حیرت سے دم بخود رہ گئے
 سیتا رام کی ہو گئی۔ بیاہ میں شمولیت کے لئے رام کے خاندان کو خصوصی قاصدوں کے ذریعے بلوایا گیا
 رام کا بیاہ سیتا سے ہوا تو اس کے باقی تین بھائیوں کا بیاہ راجہ جنک کی دوسری تین بیٹیوں سے
 کر دیا گیا۔ اس تقریب کے بعد سب لوگ واپس آگئے اور خوش و غم زندگی بسر کرنے لگے۔

کچھ دنوں کے بعد راجہ دسرتھ نے اپنے پہلے اور سب سے بڑے بیٹے رام کے حق میں سلطنت
 سے دستبردار ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے مناسب تاریخ مقرر کر لی تو اس نے رام سے کہا
 کہ ایک پوری رات متبک ریاضتوں میں گزارو اور اس طرح اپنے آپ کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے
 لئے تیار کر لو۔ رعایا کو علم ہوا تو ہر طرف جشن کا سماں بندھ گیا، لوگوں نے چراغاں کئے اور خوشیاں منائیں
 اسی دوران بھرت کی ماں کیکئی کو اس کی ایک خادمہ نے اکسایا کہ تم رام کی بجائے اپنے بیٹے بھرت
 کو بادشاہ بنواؤ۔ کیکئی کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ایک محل میں اٹوانٹی کھٹواٹھی لے
 کر پڑ رہی اور کھانا پینا بولنا چلنا بند کر دیا۔ بادشاہ نے اسے منانے کی کوشش کی تو اس نے کہا:
 پہلے مجھے قول دو کہ میری ایک خواہش پوری کر دو گے پھر میں بات بتاؤں گی۔ بادشاہ کے دل میں یہ
 گمان تک نہ آسکتا تھا کہ وہ اتنی حاسدانہ خواہش کرے گی لہذا سادہ لوحی میں اس نے قول دے دیا
 کیکئی نے دیوتاؤں کو پکار کر تم بادشاہ کے قول اور قسم کے محو رہنا۔ پھر اس نے یاد دلایا کہ فلاں
 خیرے کے وقت اکیلی میں نے ہی تمہارا ساتھ دیا تھا اور تم نے خوش ہو کر مجھے ایک نعمت عطا کرنے
 کا وعدہ کیا تھا۔ اب میں وہ نعمت تم سے مانگتی ہوں :

اگر تم حلیف وعدہ پورا نہ کرو گے
 تو مجھ سے پہلے میں مر جاؤں گے

پھر اس نے وہ نعمت طلب کر کے کہا کہ تم رام کی بجائے بھرت کو اپنا جانشین بناؤ اور رام کو چودہ سال کے لئے بن باس دے دو۔ بادشاہ یسن کو غم سے تقریباً پاگل ہو گیا لیکن قسم اور وعدے سے مجبور تھا۔ قول ہار چکا تھا اس لئے اُسے لکھنئی کی فرمائش پوری کرنا پڑی۔ سارا شہر جو کل خوشیاں منا رہا تھا۔ آج غم اندوز میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ رو رہے تھے۔ جس تقریب کا اہتمام رام کے لئے کیا گیا تھا وہ اب بھرت کے لئے منعقد ہو رہی تھی۔ بھرت بھی راضی نہیں تھا لیکن حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ رام نے بیتا سے کہا کہ میں چودہ سال کے بن باس پر اکیلا جاؤنگا لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے کہا کہ خلود میرے ساتھ ہے تو جنگلی زندگی کی تکلیفیں بے آرامیاں اور خطرے بے معنی ہیں اور اگر سرتاج پاس نہیں تو مملوں کا عیش عشرت بھی بے کار ہے۔ جڈائی سے تو بہتر موت ہے۔ اسی طرح لکشمین بھی ہمراہ چلنے پر مقرر ہوا :

مجھے دیوتاؤں کے بلند گھر نہیں چاہئیں
مجھے ایسی زندگی کی بھی ضرورت نہیں ہے جس میں موت نہ ہو
نہ میں چاہتا ہوں اُسے جانِ برادر !

کہ تمہارے بغیر تین دنیاؤں پر حکومت کروں۔
آخر کار رام، سیتا اور لکشمین روانہ ہو گئے۔ شہر کے تمام لوگوں نے اشکبار آنکھوں سے انہیں رخصت کیا۔ جب وہ دنگل کے جنگل میں پہنچے تو انہوں نے ایک خاموش گوشہ تنہائی اپنے لئے منتخب کیا اور چتر اکوٹ میں مقیم ہو گئے۔

اُن کے جدائی کے غم میں کچھ دنوں کے بعد راجہ و سرمد نے وفات پائی اور شہر ایک بار پھر غم میں ڈوب گیا۔ بھرت بن باسیوں کو ملنے جنگلوں میں گیا۔ اس نے انہیں واپس لانے اور رام کو راج گدی سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن رام نہ مانا۔ بھرت ناکام واپس آکر اپنے بھائی کے سربراہ کے طور پر حکومت کرنے لگا۔ وہ اسے جائز وارثِ تخت سمجھتا تھا۔ اس نے شاہی تخت پر رام کے جوتے رکھ دیئے لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لئے کہ اصل بادشاہ رام ہے اور بھرت اُس کے نائب کے طور پر اُس کی عدم موجودگی میں حکمرانی کر رہا ہے۔

جنگل میں، جہاں یہ راہبان زندگی بسر کر رہے تھے انہیں کئی مہمات سے دوچار ہونا پڑا تاہم ایک دن انہوں نے ایک بہت بڑے دیو و رادھا کو دیکھا جس نے شیر کی کھال اوڑھی ہوئی تھی اور اپنے

خولا دی برجھے پر تین شیر چار چیتے اور دس ہرن پروتے ہوئے تھے۔ دیو سیتا کو علیحدہ لے گیا اور اسے مار ڈالنے اور کھا جانے کی دھمکی دی لیکن کچھ دیر کے بعد ارادہ بدل کر کہنے لگا: میں تمہیں مارنے کی بجائے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر یہ خیال کر کے کہ اس نے رام پر احسان کیا ہے اس نے کہا: میں تمہیں بھی کوئی ضرر پہنچائے بغیر چھوڑ رہا ہوں۔ بالآخر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ اس دیو پر کوئی اختیار اثر نہ کرتا تھا اس لئے لڑائی کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیو نے رام اور لشکر کو اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا اور بھاگ نکلا۔ کندھے پر بیٹھے ہوئے دونوں نے اس کا ایک ایک بازو کاٹ ڈالا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے دیو گر پڑا۔ جب رام اور لشکر نے دیکھا کہ ہتھیار کارگر ثابت نہیں ہوں گے تو انہوں نے اُسے زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا۔ اس مہم کے بعد وہ اپنی کٹیائیں دس آئے اور انھوں نے علاقے بھر کے راہوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔

اس طرح جنگل زندگی کے جب دس سال گزر گئے تو رام اُستیا کی کٹیائی کی طرف روانہ ہو پڑا۔ یہ وہ زاہد پارماتما تھا جس نے سخت ریاضتیں کر کے بڑی صلاحیتیں حاصل کر لی تھیں۔ وہاں انھوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور اسی میں مقیم ہو گئے۔ لیکن زیادہ دیر تک امن و سکون کی زندگی گزار سکے۔ ہوائیوں کو ایک دن رام اور سیتا ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک دیو نے جس کا نام مُپُر نکھا (سُرُوپ نکھا) تھا وہاں سے گزری۔ یہ راوَن کی بہن تھی۔ اس نے رام کو دیکھا تو اس کے حنہ جلا پر فرغیت ہو گئی۔ وہ خود ایک آنکھ سے بھینگلی، سیاہ فام اور انتہائی بد صورت تھی۔ اس نے رام سے پوچھا کہ جنگلوں میں کیوں مارے مارے پھرتے ہو تو رام نے ساری آپ بیتی کہہ سنائی پھر اس نے اس دیو سے دریافت کیا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں راوَن کی بہن ہوں۔ پھر اُس نے کھلم کھلا اپنی فسق و فحاشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

اسی بیچاری بد نصیب سیتا کو چھوڑ دو

اور مجھے دہن بناؤ جو اس سے کہیں زیادہ تمہارے لائق ہے

میرے حسن کو دیکھو اور اس کے مقابلے میں مجھے ترجیح دو

میں اس بد صورت عورت کو ابھی چبا ڈالوں گی

تمہارے بھائی کو بھی اسی عورت کا ماسا انجام بھگتنا ہو گا۔

اُد میرے محبوب آج بلاؤ

اور میرے ساتھ ان دادیوں اور بہاروں میں گھومو پھرو!

رام نے مسکراتے ہوئے اُسے جواب دیا کہ میں تو شادی شدہ ہوں تمہاری پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا البتہ میرے بھائی کو تم آزما سکتی ہو۔ چنانچہ وہ لکشمی کے پاس گئی لیکن لکشمی نے اُسے واپس رام کے پاس بھیج دیا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ سیتا اُسکی راہ میں حائل ہے اُس نے اُسے قتل کرنا چاہا۔ رام نے اُسے روک لیا اور لکشمی نے طیش میں آکر اُسکی ناک اور اس کے کان کاٹ ڈالے۔ وہ چنیتی چلتی اپنے بھائی کھڑکے پاس گئی۔ اُسے بھڑکایا اور فوراً انتقام لینے پر آمادہ کیا۔ کھڑنے چودہ قوی ہیکل دیو بھیجے اور حکم دیا کہ رام، سیتا اور لکشمی تینوں کو قتل کر دو۔ لیکن یہ سارے دیو مارے گئے۔ اس پر کھڑ اور بھی غضبناک ہو گیا اور اس نے چودہ ہزار جنگجو بہادروں کی ایک فوج تیار کر کے اپنے دشمنوں کا قلع قمع کرنے کے لئے بھیج دی۔ لیکن رام نے نہتے ہوتے ہوئے بھی ان سب کو تباہ کر ڈالا۔

دیووں میں سے ایک جس کا نام اکہین تھا بھاگ کر رادن کے پاس پہنچا اور اُسے اس تباہی کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رادن انتہائی غضبناک لہجے میں چلایا!

کون بد بخت مجھ سے بچ نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے؟

زمین میں، بہشت میں، دوزخ میں!

کوسروں، اندرانا، دشمنو

وہ جو مردوں پر حکومت کرتا ہے

ان سب کو میرا احترام کرنا پڑتا ہے

ان سرداروں میں سے سب سے زیادہ طاقتور بھی

میری مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا

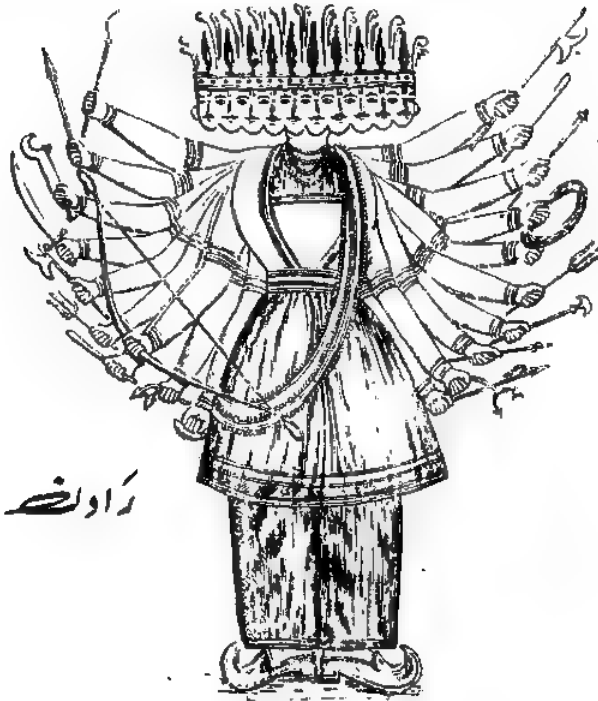
اگر چلے تو سکون سے نہ بیٹھ سکے گا.....

میرا اثر و سوجا جس کی مزاحمت کوئی بھی نہیں کر سکتا

خود موت کو بھی مرنے پر مجبور کر سکتا ہوں

اس کے بعد اس نے لڑائی کے حالات اور واقعات دریافت کئے اور پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بہن

کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ قاصد نے اُسے بتایا کہ طاقت کے ذریعے رام پر فتح پانا محال ہے۔ بہتر ہوگا کہ کسی طرح سیتا کو اٹھالایا جائے کیونکہ جہتی بیوی کے غم میں وہ خود ہی گھل گھل کر ختم ہو جائیگا۔ راون

اپنی رتھ میں بیٹھ کر اکیلا مریم کے پاس چلا گیا اور اسکی امداد کا طالب ہوا۔ لیکن اُس نے اُسے رام کے ساتھ لڑنے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اسی دھڑان وہاں کئی تاک اور کٹے کانوں کے ساتھ پرنکھا پہنچ گئی۔ اس نے خوب شور مچایا اور بھائی کی نفرت کو ابھارا۔ راون تخت پر بیٹھا اسکی باتیں سناتا اور پیچ و تاب کھاتا رہا۔ شاعر نے اس کا سراپا کچھ اس طرح بیان کیا ہے :

دس تو اسکی گردنیں تھیں اور بیس تھے اس کے بازو

آن بان تھی شاہی اس کی

ہیبت لرزہ خیز

ایک پہاڑ تھا قامت میں وہ

ہتھیار مضبوط اور تیز

دانت سفید اور دہشتناک

دیوئی نے پھر اپنی کہانی سنائی اور اپنے بھائی کے غضب کو تازہ کر دیا۔ ایک بار جوش کھا کر وہ پھر اٹھا اور بچہ جن کے ہاں پہنچا۔ اس نے اسے کہا کہ تم ایک سنہری ہرن کی صورت اختیار کر لو جس پر چاندی کے خوبصورت دھتے ہوں۔ اس صورت میں سیتا کے سامنے آؤ گے تو اس کی توجہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی۔

بالیقین جب وہ دیوی تمہیں دیکھے گی تو حیران رہ جائیگی
کہ جنگلوں میں پھرنے والا یہ عجیب و غریب ہرن کیسا ہے
پھر وہ بھیجے گی اپنے خافذ کو
اور لکشمی کو

کہ اس خوبصورت جانور کو بچھڑلائیں۔

مرے بچہ رام کی طاقت کو جانتا تھا۔ اُسے یاد تھا کہ جب وہ ابھی لڑکا تھا تو وہ شواہتر کی مدد کرنے گیا تھا لیکن بُری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ لہذا اس نے ایک بار پھر رام سے دشمنی مول نہ لینے کا مشورہ دیا اور راؤن کو باز رہنے کی صلاح دی۔ لیکن راؤن نے سختی سے اُسے کہہ دیا کہ :

اس مہم میں شریک ہونے سے تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے
لیکن اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا یا میری مخالفت کی
تو ابھی اور اسی وقت

اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دوں گا۔

مجبور ہو کر مریچ کو خوبصورت سنہری ہرن کی صورت اختیار کرنی پڑی۔ رام کی کٹیا کے ارد گرد پھرتا رہا کہ اچانک سیتا کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لئے بیتاب ہو گئی۔ لکشمی کو کٹیا کی حفاظت کے لئے پیچھے چھوڑ کر رام ہرن کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دُور جا کر اس نے تیر چلایا شیطان گر گیا لیکن مرتے مرتے اس نے رام کی آواز بنا کر زور زور سے پکار دی اوسیتا !
اولکشمی ! جب یہ آواز سیتا اور لکشمی کے کانوں میں پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ چونکہ آواز رام ہی کی تھی اس لئے وہ گھبر گئے کہ کوئی مصیبت رام پر آپڑی ہے اور وہ مدد کے لئے پکار رہا ہے

لکشن اس طرف کو دوڑے پڑا جس طرف سے یہ پکار آئی تھی اور سیتا پیچھے اکیلی رہ گئی۔ راون اسی موقع کے انتظار میں قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ اس نے سیتا کو جبراً اٹھایا اور تیزی سے اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سیتا نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور جو بھی نظر آیا اس سے مدد مانگی لیکن سب بے سود! جادو کی گاڑی کے ذریعے وہ آناً فاناً لٹکا پہنچ گئے۔ راون نے اسے ایک محل میں قید کر دیا۔ اس نے زور اور زاری دونوں طریقوں سے سیتا کو مغلوب کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ نہ پیار بھرے الفاظ اس پر اثر کر سکے اور نہ خوفناک دھمکیاں کارگر ثابت ہوئیں اسے تسلی دینے کے لئے برہمن نے انڈرا کو بھیجا۔ یہ محل کے محافظوں سے بچ بچا کر سیتا کے پاس پہنچا اور اسے تمام دیوتاؤں کی ہمدی کا یقین دلایا۔ نیز کہا کہ تمہارے خاوند کو اور تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا اور انجمن کا رتبہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔

ادھر لٹکائیں یہ کچھ ہو رہا تھا تو ادھر رام کا غم کے مارے بڑا حال تھا۔ ہرن کے قتل ہو جانے کے بعد جب لکشن اس کے پاس پہنچا تو دونوں کا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور کوئی اُفتاد آپڑی ہے۔ تیزی سے وہ واپس اپنی کٹیا میں پہنچے تو یہاں تو انکی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ سیتا غائب تھی۔ رام غم کے مارے نڈھال ہو گیا۔ اس نے دریاؤں سے پوچھا، درختوں اور پہاڑوں سے دریافت کیا کہ میری سیتا کہاں گئی ہے مگر کسی نے کچھ نہ بتایا۔ البتہ ایک گدھ نے، جو مر رہی تھی، اتنا بتایا کہ سیتا کو راون اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس گدھ نے راون کے پنجے سے سیتا کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ شدید زخمی ہو گیا اور مزید مزاحمت نہ کر سکا۔

بادیہ پیمائی کے دوران ان بھائیوں کا آمناسا منا کبندہ نامی دیو سے ہو گیا۔ اس دیو کی ہیئت ایک سراپ کی وجہ سے بھیا تک ہو گئی تھی اور اُسے اُس وقت تک اسی بھیا تک ہیئت میں رہنا تھا جب تک رام اس کے بازو نہ کاٹ دیتا۔ اس نے دونوں بھائیوں کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا رام اور لکشن کے لئے اور کوئی راستہ اپنے بچاؤ کا نہ رہا تو انھوں نے اس کے دونوں بازو کاٹ ڈالے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ رام نے اس کے بازو کاٹے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ اس کے جسم کو جلا دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنی اصلی شکل و صورت میں واپس آسکے اور آسمان کی طرف پرواز کر سکے۔ چنانچہ شعلوں نے جب اُسے پیٹ لیا تو اُس نے ایک آسمانی

صورت اختیار کر لی اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ ابھی فضا کے وسط میں تھا کہ اُس نے انہیں بتا دیا کہ سیتا کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ نیز اُس نے کہا کہ تم اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہو تو سگر یو سے مدد مانگو جو ان قوم (بندروں) کا بادشاہ ہے۔ صرف اُسی کی مدد سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ سگر یو کے گھر پیا کی طرف چل پڑے۔ یہاں ایک خوبصورت جھیل تھی جسے دیکھ کر رام کا دل بھر آیا :

خوشیوں اور امن و امان کے یہ نظارے

میرے دکھ درد اور جدائی کی شدت میں اور اضافہ کرتے ہیں

جب سگر یو نے بھائیوں کو دیکھا تو اُسے شبہ ہوا کہ یہ کہیں اُسکے بھائی ”بالی“ کے بھی خواہ نہ ہوں جس نے اُسے تخت و تاج سے محروم کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس قدشے کے پیش نظر اس نے اپنے کمانڈر انچیف ہنومان کو دریافت احوال کے لئے ان کے پاس بھیجا۔ ہنومان نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور ادھر کیوں آئے ہو؟ انھوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو اس نے سوچا کہ شاید بالی سے حکومت واپس لینے میں یہ اس کے آقا سگر یو کی کوئی مدد کر سکیں۔ چنانچہ اس نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا اور وائر راجہ سگر یو کے پاس لے گیا فریقین نے اپنا اپنا دردمنایا اور ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ کیا۔ رام نے کہا غاصب بالی کا آج ہی خاتمہ ہونا چاہیئے سگر یو نے کہا :

تمہاری سیتا جہاں کہیں بھی ہے

بہشت میں رکھی گئی ہے

یا دوزخ کی گہرائیوں میں قید ہے

میری پر غلوص دوستی

اُسے ڈھونڈ نکالے گی

اور اس پر غالی کو چھڑا لاؤ گی

سگر یو نے ایک اوڑھنی، ایک پازیب اور ایک گلوبند رام کے سامنے رکھ دیا کہ انہیں پہناؤ رام نے مکشمن کی طرف دیکھا۔ مکشمن نے کہا یہ پازیب تو واقعی سیتا کی ہے۔

”اور یہ گلوبند اور ادھتی؟“ رام نے پوچھا
 ”میں نہیں جانتا“ مکشن نے جواب دیا ”کیونکہ آج تک میں نے بھابھی کو ٹخنوں سے اُپر
 دیکھا ہی نہیں۔“

رام مسکرا دیا۔ یہ زیور سیتا ہی کے تھے۔ جب رادن اُسے جبراً اٹھائے لے جا رہا تھا تو سیتا
 نے تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر انھیں گرا دیا تھا کہ کھوج لگانے میں آسانی ہو۔ زیور ات دیکھ کر رام کو
 تسکین حاصل ہو گئی۔

سگریو نے کہا: اگرچہ اس وقت میں نہیں جانتا کہ سیتا کو کہاں رکھا گیا ہے تاہم بہت جلدی
 میں کھوج نکال لوں گا اور اسکی بازیافت میں پوری مدد کر دوں گا۔ پھر اُس نے اپنے بھائی بالی کے ساتھ
 تنازعے کی بات سنائی لیکن اس یقین کو اور زیادہ سخت بنانے کے لئے کہ رام کی مدد واقعی مؤثر
 ہو سکے گی اس نے رام کی کمان کی ضرب کو آزمانا چاہا۔ رام نے تیر چلایا تو وہ ایک ہی سیدھ میں
 کھڑے ساختا ریل کے درختوں کے پار ہوتا ہوا اُن کے پیچھے ایک پہاڑی کے بھی پار ہو گیا پھر چھ
 پاتال کی دنیاؤں سے ہوتا ہوا واپس اپنے ترکش میں آ گیا۔ سگریو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اسے
 یقین ہو گیا کہ اس کا حمایتی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اب وہ نڈر ہو کر اپنے بھائی کے مقابل آ گیا۔ دو
 لڑائی شروع ہوئی۔ سگریو پر اس کا بھائی غالب آیا ہی چاہتا تھا کہ رام نے تیر چلایا۔ بالی گریٹا
 لیکن مرنے سے پہلے اس نے رام سے کہا: افسوس ہے تم پر اسے چھپ کر وار کرنے والے! تمہیں بتانا
 چاہیے تھا کہ تم کون ہو اور تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ اگر تم نے مجھے بتا دیا ہوتا کہ تم سیتا
 کی تلاش میں سرگرداں ہو تو اس تلاش میں میں بھی تمہاری مدد کرتا۔“ رام نے کہا: دیوتاؤں کے
 یہی مرضی تھی!“

اپنے بھائی کی موت پر سگریو دوبارہ تخت نشین ہو گیا۔ تاہم اپنی کامیابی کی خوشیوں میں ایسا
 ہو گیا کہ اسے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا کہ جس شخص کی بدولت اس نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا ہے
 اس کی مدد بھی کی جانی ہے۔ بالآخر ہنومان نے جو شروع ہی سے رام اور اس کے مقصد کے ساتھ
 مخلص تھا سگریو کو وعدہ یاد دلایا۔

تمہارا حق تمہیں واپس مل گیا ہے

تمہارے نام کا ڈنکا ہر طرف بج رہا ہے
 تمہارے خاندان کی عظمت قائم ہو چکی ہے
 اب تمہارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہونا چاہیئے
 کہ تم ان دوستوں کی مدد کرو
 جنہوں نے تمہارے دکھ کا مداوا کیا ہے

لیکن سگریو اپنی مسرتوں میں اتنا مست تھا کہ ہنومان کی بات کا اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ آخر رام
 نے لکشمن کے ذریعے ایک سخت پیغام بھیجا۔ اب سگریو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حکم دیا کہ ایک
 زیر دست فوج تیار کی جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر بن گیا جس میں :

ہزاروں نہیں لاکھوں جیالے
 اپنے بادشاہ کے حکم پر کٹ مرنے والے
 خواخوہار رکھوں اور بندروں کے دستے بے جٹے
 اور انواع و اقسام کے لنگور
 خوفناک شکلوں والے

جنگلوں، درختوں کے جھنڈوں اور غاروں میں رہنے والے جمع ہو گئے
 بادشاہ نے انکو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر گروہ کا ایک سردار مقرر کر دیا پھر انہیں ہر علاقے
 کی حدود سمجھا دیں کہ کس کس علاقے میں شہزادی کو تلاش کیا جانا ہے۔ چونکہ عام خیال یہی تھا کہ راون
 جنوب کی طرف گیا ہے جو ہنومان کا علاقہ تھا اس لئے اسے خاص ہدایات دی گئیں۔ رام نے اُسے
 اپنی ایک انگوٹھی دی کہ اگر سیتا مل جائے تو اُسے دکھا دینا تاکہ وہ پہچان لے کہ تم میرے بیٹھے ہوئے
 مقاصد ہو۔ بہت عرصہ تک اس وسیع پیمانے پر تلاش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ مایوس ہو کر سب لوگ
 تلاش ترک کر دینے کا سوچ رہے تھے کہ ہنومان نے حوصلہ دلایا اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے
 پر سب کی ہمت بندھائی۔ ترک جستجو کے عین لمحے انہیں ایک گدھ ملا جس کا نام سمپتی تھا۔ یہ اُس حنیوس
 نامی گدھ کا بھائی تھا جو راون پر حملہ آور ہوا تھا لیکن جسے راون نے زخمی کر کے گرا دیا تھا۔ یہ پرندہ سمپتی
 رام کو صبح سمت پر لے جانے والا پہلا ذریعہ بن گیا۔ اس نے کہا کہ سیتا اس وقت لنگا میں ہے

ایک سوکوس کا راستہ ہے
سمندر کے اس کنارے سے اس پار تک
اور بھی جنوب کی طرف تم بڑھتے چلے جاؤ
وہاں یہ دیوان رہتا ہے۔

لیکن یہاں یہ مشکل درپیش آگئی کہ پورے ایک سوکوس کا پانی بولا کر ناکھا۔ اتنی لمبی چھلانگ کون لگا
ایک بار پھر ہنومان یہاں کام آیا۔ سامنے آکر اس نے اعلان کیا :
راہ کی کان سے نکلے ہوئے تیر کی تیزی کے ساتھ
میں جاؤں گا راون کے شہر میں

ہنومان نے اتنی بڑی چھلانگ لگا دی اور پار پہنچ گیا۔ راستے میں کئی مہموں کو سرکرتا ہوا آخر کار
وہ لنکا کی راجدھانی میں پہنچ گیا۔ اب اس نے اپنے قد کو ایک بی کے قد کے برابر چھوٹا کر لیا اور
شہر کے اندر اس طرح داخل ہو گیا کہ کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ آخر کار وہ "اشوکا جھنڈ"
میں جہاں سیتا قید تھی، داخل ہو گیا۔ یہاں وہ عین اس لمحے پہنچا جب راون محروسہ شہزادی کو درغلا
رہا تھا کہ اب اپنے خاوند کا خیال چھوڑ دو اور میری دلہن بن جاؤ۔ سیتا نے اس کی پیشکش کو
ٹھکرا دیا تو راون نے آخری دھمکی دی :

اگر دو مہینے کے اندر تم نے میری دلہن بننا منظور نہ کیا تو
میرے بادشاہی تہا راقیمہ بنا ڈالیں گے۔

اپنی تیز فوادی چھریوں سے
اور میں پھر اسے ناکشتے میں کھا ڈالوں گا۔

جب سیتا اکیلے ہوئی تو ہنومان نے اس سے خطاب کیا۔ پہلے تو سیتا ایک بندر کو انسانوں کی طرح
بولتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہ خیال کرنے لگی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں لیکن جب
نے خاوند کی انگوٹھی کی نشانی دیکھی تو سمجھ گئی کہ یہ عجیب و غریب قاصد دوست ہے۔ پھر پیغام پر خوش ہو کر
بولے :

اے عجیب قاصد

تم میرے لئے غم اور خوشی دونوں کے بے جملے پیغام لائے ہو
 خوشی اس بات کی کہ میں ابھی اس کے دل میں بستی ہوں
 اور غم اس بات کا کہ مجھ سے جدا ہو کر
 وہ ساری ساری رات جاگتا

اور روتا رہتا ہے ۔

ہنومان نے سیتا کو پایا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ میں سمندر پر سے لمبی چھلانگ لگا کر کوہ جاؤنگا اور تمہیں تھارے سے، عرصے سے بچھڑے ہوئے خاوند تک پہنچا دوں گا لیکن اس میں بھیجی پیدا ہوگئی۔ سیتا نے کہا امانا کہ اتنی بڑی چھلانگ لگانے کیلئے تم اپنا قد بہت زیادہ بڑھا لو گے۔ لیکن اتنی بڑی چھلانگ کے لئے مجھے اپنا توازن برقرار رکھنا پڑے گا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ میں تم سے لپٹ جاؤں لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ ہوش و حواس میں رہ کر اور اپنی رضامندی سے میں اپنے خاوند کے ہوا اور کسی زندہ شخص کے جسم کو نہیں چھو سکتی۔ چنانچہ ہنومان کی اس پیش کش کو مسترد کرتے ہوئے اس نے وہیں قید میں پڑے رہنے کو ترجیح دی اور رام کو اپنی محبت اور وفاداری کا پیغام بھیج دیا ساتھ ہی ایک موتی ارسال کیا، اس بات کے ثبوت میں کہ اُسے انگوٹھی بھی مل گئی ہے اور رام کا پیغام بھی موصول ہو گیا ہے۔

ہنومان نے سوچا کہ جاتے جاتے دشمن کو کچھ نقصان ضرور پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے درختوں کے جھنڈ اور ان کے درمیان واقع مندر کو تباہ کر دیا۔ اور راوَن کے کئی بہادروں کو قتل کر دیا۔ لیکن اُدھم مچاتے ہوئے اُسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ راوَن کے روبرو پیش ہوا تو اس نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ میں رام کی طرف سے سیتا کے پاس بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اس نے بڑی جرأت مندی سے راوَن کو مشورہ دیا کہ تم فوراً سیتا کو رہا کر دو۔ اس پر راوَن سخت طیش میں آگیا۔ اس نے کہا : میں تمہیں بھی قتل کر دیتا لیکن قاصد اور ایلچی کو مارا نہیں کرتے، اس کی زندگی مقدس ہے۔ تاہم بعض شہر یوں نے اُسکی دم کو آگ لگا دی۔ ہنومان نے جلتی ہوئے دم کے ساتھ اچھل کود کر کے سارے شہر کو آگ لگا دی۔

اپنا کام ختم کر کے وہ واپس رام کے پاس آ پہنچا۔ اسے سیتا کا دیا ہوا موتی پیش کیا اور سارا

حال کہہ سنایا۔ رام اپنی بیوی کی ثابت قدمی پر بہت خوش ہوا لیکن فوراً ہی مایوس ہو گیا کیونکہ سوکوس
جوڑے سمندر کو عبور کرنا اور وہ بھی اتنی بڑی فوج کیلئے ناممکن دکھائی دے رہا تھا سگریو عمل پسند
اور ذرا تلخ و وسائل پیدا کرنے والا شخص تھا۔ اس نے کہا :

اب تمہارا کام ہونا چاہیے

سمندر کے اوپر پل بنانے کا

تاکہ ہم دشمن کے مشہر تک پہنچ سکیں

سمل سمندر کے ساتھ ساتھ پہاڑ کو دیکھو

اور جب ہمارے قدم اس جزیرے پر پڑیں گے

اور دشمن کا قلع قمع ہو جائے گا

تو اس وقت ہماری خوشی مکمل ہوگی !

سگریو کی فوج جو کچھ دورِ مقیم تھی اب سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ رام متعجب ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے
سمندر کو کس طرح عبور کیا جاسکے گا یا کیسے اس کے اوپر پل باندھا جاسکے گا۔ اپنی اس فکر مندی میں اس
نے سمندر کو آواز دی کہ اپنے پانیوں کو نکال ڈالو اور ہماری فوج کے لئے خشک راستہ بنا دو۔ سمندر نے
تعمیل تو نہ کی البتہ ایک مشورہ دیکر اس کی مدد کی۔ اس نے کہا تم داس (غلام) قبائل کا تعاون حاصل
کر دو وہ بندر وں کے لشکر کے ساتھ مل کر پانچ دنوں میں پل تیار کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
پل مکمل ہوتے ہی فوجیں پار اتر گئیں۔ رام کو ہنومان نے اور لکشمن کو انگد نے کندھوں پر اٹھایا
اور یہ سب لوگ لنگا میں پہنچ گئے۔

راون کو ان کے پہنچ جانے کی خبر مل گئی۔ اس کے جاسوس حملہ آور لشکر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں
نے راون کو ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر لڑائی چھڑ گئی اور رام کے لشکر نے
شہر پر حملہ کر دیا۔ یقیناً نے اپنی اپنی جنگی ہارت کے خوب جوہر دکھائے۔ دونوں طرف سے
خاصہ نقصان ہوا۔ راون کے ایک بیٹے اندراجیت نے رام اور لکشمن کو زخمی کر دیا لیکن شنو کا عجیب و غریب
پرندہ گرد و اچند ایسی جڑی بوٹیاں لے آیا جن سے یہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ ایک بار پھر یہ
زخمی ہو گئے۔ اب ہنومان کو بھیجا گیا کہ وہ ہمالیہ سے سرسبز بونٹ تلاش کر کے لائے۔ اسے بونٹ کی

بہچان نہ رہی تو وہ پوری ایک پہاڑی اکھاڑ لایا جس پر کئی قسم کی بوٹیاں تھیں۔ وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں دبا ہنچا اور واپس آگیا۔ اب رام اور راون کا دُہرو مقابلہ شروع ہوا۔ رام کے تیراؤل آدلی غیر موثر دکھائی دے رہے تھے کیونکہ :

آمناس مانا کسی عام دشمن سے نہیں تھا

ٹھیک نشانے پر تیر جا لگتا تھا

اور دیو کے فولاد سے ڈھکے ہوئے جسم کے ساتھ جا ٹکراتا تھا

دیو کا ہیتناک سر، ایک کٹا تو دوسرا اسکی جگہ آگ آتا

تین دنیا میں دیکھ رہی تھیں اس کے

کٹے ہوئے مرقع طہائی سر کو

اسی طرح کوئی آنکھ دیکھنے سے محروم ہو جاتی

تو اسکی جگہ دوسری آنکھ آگ آتی۔

آخر "ماتلی" کے مشورے پر تھکے ہارے رام نے ایک ایسا تیرا چھوڑا جس کی آگ کو خود قادر مطلق نے بھڑکایا تھا۔ یہ تیر دیو کے دل کے اندر پیوست ہو گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہنومان کو سیتا کے پاس یہ خبر سنانے کیلئے بھیجا گیا کہ اُسے قید کرنے والا مارا گیا ہے۔ راون کے بھائی اور جانشین و بھینن نے سیتا کو پانگی میں بٹھا کر بڑے احترام کے ساتھ بھجوا دیا۔ رام نے حکم دیا کہ پانگی کا پردہ ہٹایا جائے تاکہ تمام بندر اسکی بیوی کا چہرہ دیکھ لیں :

عدت کا محافظ تو اس کا مضبوط قلعہ ہے

نہ بلند دیواریں ہیں

نہ باڑوں کے ذریعے محفوظ کئے ہوئے حملات ہیں۔

بلکہ اس کا اپنا کہ دار ہی سب سے بڑا دفاع ہے

بوسہ ہنسا ہوں کی عظمت سے بھی بلند تر چیز ہے

رام کی اس تقریر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سیتا کا تو دل

ٹوٹ گیا۔ وہ جس گرجو موشی کے ساتھ استقبال کی توقع کر رہی تھی اسکی بجائے اسے سرد مہری ملی۔ رام نے

اس سے خشک لہجے میں کہا :

خاتون! بالآخر میرا کام ختم ہو گیا ہے
 اور تم! اس جنگ کے انجام کے طور پر، جیت لی گئی ہو
 اگر میرے گھر سے میری ملکہ اٹھالی گئی تھی
 تو میرے اس بازو نے اس کا خوب انتقام لے لیا ہے
 اور میدان جنگ میں اس دجھے کو مٹا ڈالا ہے
 جو میرے ناموس پر لگ گیا تھا

ۛ

لیکن اُسے خاتون! یہ تمہاری محبت نہیں تھی
 جو میری فوج کو سمندر کے اس پار لے گئی

ۛ

میں نے جنگ بڑی عزت اور قانون کی توہین کا بدلہ لینے کیلئے
 میری محبت پر ہذا کر چکی ہے
 کیونکہ تمہاری شہرت بری طرح داغدار ہو چکی ہے
 شہر ناک گناہ کے دجھے سے
 جس طرح روشنی کسی زخمی نگارے پر پڑتے ہیں تو گھناؤنا منظر سامنے آ جاتا ہے
 اسی طرح تم بھی قابل نفرت ہو!
 یہ کیسی دنیا تمہارے سامنے ہے، بھاگ جاؤ اور جہاں چاہو چلی جاؤ
 لیکن میرے ساتھ نہیں۔

ۛ

رادن تجھے آسمانوں میں اٹھائے پھرتا رہا ہے
 اس نے تجھ پر بُری طرح نظریں گھاڑے رکھی ہیں
 تمہاری کرنے گرد اس کے بازو حائل رہے ہیں

اس نے اپنے قیدی کو سینے سے لگا لگا کر بھینچا ہے
اور اپنی قوت و شوکت کا غلام بنا کر

اس نے بیگمات کے خاص کمرے میں تجھ رکھا ہے

سیتا نے یہ ظالمانہ اور غیر متوقع الفاظ سنے تو اس نے نہایت دردناک لہجے میں کہا کہ وہ
آلودہ گناہ نہیں ہے لیکن جب رام نے نرمی کا کوئی اظہار نہ کیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں اس بڑائی
پر موت کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس نے لکشمی سے کہا تم آگ جلاؤ میں آلاؤ میں سے گزرنے کی آزمائش
پر پوری اترنا چاہتی ہوں :

میں شرمندگی کے بوجھ تلے رہ کر جینا نہیں چاہتی
بھر پکتی ہوئی آگ کے شعلے میرے آلام کو ختم کر دیں گے
اور میرے دوست غمخوار اور مونس بن کر رہیں گے !

لکشمی نے یہ افسوسناک فریاد بھی سراپا بنام دیا۔ جب آلاؤ بھر ٹک اٹھا تو سیتا نے اس کے گرد
چکر لگایا پھر آگ میں کود جلنے سے پہلے وہ اگنی دیوتا سے مخاطب ہوئی :

یہ محبت بھرا دل نیکی ہی نیکی سے معمور ہے
یہ دل رگھو کے بیٹے کے خیال سے کبھی نہیں ہٹا
تم تو عالمگیر گواہ ہو، اے آگ !
اپنی چتا پر میرے جسم کو محفوظ رکھو
رگھو کے بیٹے نے سیتا پر ناحق الزام لگایا ہے
سنو میری فریاد

اور میری مدد کو پہنچو

اگنی دیوتا کے حضور فریاد کر کے اور اپنی بے گناہی کا اعلان کر کے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ آسمانوں
سے دیوتا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نیچے اتر آئے۔ انھوں نے رام سے کہا :

کیا یہ ممکن تھا ہمارے لئے، اے سب کے آقا اور مالک !

کیا یہ ممکن تھا، اے دنیاؤں کے خالق !

کر تم اپنی ملکہ کو اپنی بیوی کو ،
 آگ میں کود جانے دو ؟
 اور اپنا جسم چاکے کھالے کرنے دو ؟
 اے عقل کل ! کیا ابھی تک تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ؟
 اپنی آسمانی سرشت کو نہیں سمجھا ؟

رام نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں آپ کو فانی انسان سمجھتا ہوں۔ برہما نے اُسے سمجھایا کہ تم راجا کو قتل کرنے کے لئے دشمنوں کے آوارہ بن کر آئے ہو اور سیتا جسے تمہارے ظالمانہ سلوک نے آگ میں کود جانے پر مجبور کر دیا ہے دراصل نکستی ہے ، دشمنوں کی آسمانی بیوی۔ اس اعلان کی تصدیق کرنے کے لئے آگ میں سے اگنی دیوتا ظاہر ہوا۔ اس نے سیتا کا ہاتھ پکڑ کر خاوند کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ بے غیب اور بے داغ ہے۔ رام نے اب نہایت خوش ہو کر اسے قبول کر لیا۔ اُس نے کہا کہ اُسے پورا یقین تھا کہ سیتا بے گناہ ہے لیکن ہو سکتا تھا کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں اس لئے اس نے اسے اس آزمائش میں سے گزارا ہے۔

اب راجہ دھرم تھ بہشت سے نیچے اترا۔ اس نے کہا کہ اتنی پرسترت جگہ میں بھی وہ اپنے بیٹوں کے مصیبتوں کو دیکھ کر غمزدہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اندر نیچے اترا اور اس نے رام کے کہنے پر دواز قبا کے تمام مقتولوں کو زندہ کر دیا۔ پھر تمام دیوتاؤں نے رام کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے راجا کو قتل کر کے انھیں سکون بخشا ہے۔ جب یہ باتیں ختم ہو گئیں تو رام سیتا اور نکشتن و بھیش کی دی ہوئی جادو کی گاڑی میں سوار ہو کر ایک ہی دن میں لنکا سے اپنے شہر پنچ گئے۔ شہر کے قریب پہنچے پر ہومان کو بھیجا گیا کہ وہ بھرت کو انکی آمد کی اطلاع دے۔ بھرت کو اور اہل شہر کو اس خبر سے جو خوشی ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ رام نے جلد ہی سلطنت کا کاروبار سنبھال لیا اور لوگ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔

رام کے زیر نگیں دس ہزار سال تک وجود ہیا امن و خوشحالی کا مرکز رہا

کسی بیوہ کو اپنے مقتول خاوند کا غم نہ رہا

کوئی گھر غیر آباد نہ تھا

پرسترت سر زمین پر کسی دکھ درد کا سایہ نہ تھا

مال مویشی بڑھنے اور پھیلنے پھولنے لگے
 زمین نے اپنے سارے پھل اگل دیئے
 کوئی فصل ناکام نہ ہوئی
 کوئی بچہ مرا نہیں
 کوئی واقف نہ تھا بیماری سے، افلاس سے اور جرائم سے

اتنا پرسکون اور اتنا خوش تھا زمانہ !

لیکن عالمگیر خوشحالی تا دیر نہیں رہتی۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی ملک کی یگانہ کی بارے میں شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ بات رام کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ سیتا نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بن باس والی کٹیا کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس خواہش کا قافلہ اٹھاتے ہوئے رام نے اُسے وہاں بھیج دیا جہاں وہ راہب بن کر زندگی گزارنے لگی۔ اس کے اس جنگلی گھر میں جو ڈونچے تو ام پیدا ہوئے تھے وہ اب جوان ہو چکے تھے۔ اس نے انھیں باپ کے دربار میں بھیج دیا۔ بادشاہ نے انھیں دیکھا تو اُسے اپنی مانا انسانی کا احساس ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ انکی ماں سیتا کو دوبارہ ملکہ بنا کر اس کا مقام بحال کرے گا۔ وہ دربار میں پہنچی تو رام نے کہا ان تمام درباریوں کے سامنے اپنی بے گناہی کا اقرار کر دو۔ اب سیتا بھی اس توہین کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس نے زمین کو آواز دی جس نے اُسے جنم دیا تھا، کہ اب تم ہی مجھے ایک گھر دیدو۔ اس پر زمین پھٹ گئی اور اس نے سیتا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد رام کا دل بھی زندگی سے بیزار ہو گیا۔ "وقت" نے اُسے اطلاع دی کہ اس کا کام پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ مقدس ندی کے کنارے چلا گیا اور اپنا جسم اس کے حوالے کر کے اپنے بہشتی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔

ہندوؤں کی بہت بڑی تہذیب اور رام کو صرف وجود دھیا کا بادشاہ نہیں مانتی جسکی تاریخ رامن میں اتنے دردناک انداز میں بیان ہوئی ہے بلکہ اسے دیوتاؤں کا مڑتی تسلیم کرتی ہے کیونکہ اس نے ان کے دشمن راوون کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اُن کا دوست اور نجات دہندہ بھی ہے جب یہ اپنے مُردے کو جلانے کے لئے دریا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پکارا کرتے ہیں "رام۔ رام۔ سیتہ نام۔"

شاید یہ اس لئے ہے کہ زندگی میں مردوں کی سفارش کے سلسلے یہ بہت مشہور تھا۔ نیز اپنے پیروکاروں کے حق میں اسکی مہربانی اور نگہداشت اتنی زیادہ تھی کہ انسان اس پر پورا اعتماد رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب شہر اجودھیا کے تمام باشندوں کو بغیر موت کا مرحلہ طے کئے بہشت میں بلوایا تھا۔ اسکی سفارش پر راون کے جاسوسوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اور بندہ جو مارے گئے تھے دوبارہ زندہ کر دیئے گئے۔ نیز اس نے باپ راجہ دسرتھ کی منت سماجت کر کے اس بددعا کے اثر بھی مٹوا دیئے جو اس نے کیسکی کو دی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو بن باس ہوا تھا۔

۸۔ کرشنا اوتار

ویشنو کے اس اوتار کا تذکرہ تین پہلوؤں سے دلچسپ ہے۔ اول یہ کہ اس کے ذریعے ہمیں اس بات کے پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے کہ ہندوؤں کے عہد عتیق کی تاریخ میں جو فانی انسانوں میں سے ہیرو تھے وہ کس طرح درجہ بدرجہ دیوتاؤں کی صورت اختیار کرتے رہے۔ دوم یہ کہ اس اوتار کے ساتھ

کرشن اوتار

بہت سی حکایت کا تعلق ہے اور سوم یہ کہ اس کا بہت زیادہ اثر و لیشنو فرقہ پر پڑا ہے۔ مہابھارت

میں کرشن کو (لفظی معنی سیاہ نام کے ہیں) کبھی تو شوا کے اُسکے جھکا ہوا دکھایا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خود اس دیوتا سے بہت کم درجے پر ہے۔ کبھی اسے شوا کی محبوبہ اوما کی پرستش کی تلقین کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور کبھی اس طرح کہ یہ ان دونوں سے نعمتیں حاصل کر رہا ہے۔ بعض عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض ایک تاریخی ہیرو ہے جس کی قوتیں غیر معمولی ہیں۔ بعض عبارتوں میں اس کے اُوہیاتی وجود کا انکار ملتا ہے اور بعض میں اس کے مخالف اس کے دیوتا ہونے پر بحث مباحثے کرتے ہیں۔ (تاہم انہیں اس انکار پر سزا دی جاتی ہے)۔ اُرْجن کے مددگار و معاون ہونے کی حیثیت سے یہ سب سے بڑے دیوتا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن مہا بھارت ہی کے اندر دوسری عبارتیں ہیں جن میں شوا کا یہی دعویٰ تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر ان دونوں دعویٰ داروں میں صلح کرانے کیلئے کہا گیا ہے کہ دراصل یہ دونوں دیوتا ایک ہی ہیں پھر اس باہمی اتصال میں بھی کرشن کو وِشنو کے اُوہیاتی جوہر کے ”حصے کا حصہ“ یعنی بہت ہی تھوڑا حصہ کہا گیا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مہا بھارت میں (جو کرشن کی زندگی کے اکثر ان کارناموں کے بارے میں بھی خاموش ہے جن کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ پُرانوں میں ملتا ہے) وِشنو کی، اس اوتار کی حیثیت سے پرستش کو عام طور پر تسلیم نہیں کیا گیا جیسا کہ وِشنو فرقے کے اکثر پُرانوں میں درج ہے اس زمانے میں کرشن اوتار کے تصور میں وہ اصرار اور تنگی بھی نہیں تھی جو بعد کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

پریم ساگر

بھاگوت پُران کے ہندی ترجمہ پریم ساگر میں اس اوتار کا مقصد اس طرح بیان کیا گیا ہے: متھرا کے ایک راجہ اُگر سین کی ایک بیوی بڑی خوبصورت تھی لیکن بے اولاد تھی۔ ایک دن جنگل کی سیر کے دوران وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی۔ ایک جن نے اسے تنہا پا کر اس کے عاوند کھڑے صلیب اختیار کر لی اور جنگل ہی میں اس کے ساتھ جماعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کنس رکھا گیا۔ بیچپن ہی سے بہت ظالم تھا۔ بچوں کو مار ڈالتا اس کا دلچسپ مشغلہ تھا بڑا ہوا تو باپ، کنسے اور ملک بھر کے لئے عذاب بن گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ رام کی

جو انکے خاندان کا دیوتا تھا، پرستش چھوڑ کر اس کی بجائے خنزیر طوط پر مہا دیو (شوا) کی پوجا شروع کر دے اس کے باپ نے افسردہ ہو کر جواب دیا: ”اُم میرا آقا اور مالک ہے اور میرے غم داندوہ کا دور کرنے والا ہے۔ اگر میں اسکی پوجا نہ کروں گا تو ایک گناہ کار کی حیثیت سے کس طرح دنیا کا سمندر پار کر سکوں گا؟“ یہ سن کر اس نے باپ کو سخت سے اتار دیا اور غاصب بن کر سلطنت پر حکومت کرنے لگا۔ پھر اس نے حکم جاری کیا کہ میری راجدھانی میں کوئی شخص آئندہ اُم کی پوجا نہ کرے بلکہ شوا کی پوجا کرے۔ اس کے منظم حد سے اتنے بڑھ گئے کہ خود زمین کو ایک گائے کی صورت اختیار کر کے اندر کے پاس جا کر فریادی ہوتا پڑا: بدردعوں نے دنیا کو بڑے بڑے جرائم سے بھر دیا ہے۔ خوف کے مارے مذہب اور انصاف رخصت ہو چکے ہیں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بھی دنیا چھوڑ دوں گی اور نچلے طبقات میں اتر جاؤں گی۔ اندر نے یہ سن کر دوسرے دیوتاؤں کو اپنے ساتھ لیا اور برہما کے پاس پہنچا تا کہ اس صورت حال کا کوئی مداوا سوچا جاسکے۔ برہما نے انہیں شوا کے پاس اور شوانے وشنو کے پاس بھیج دیا۔ ان سب نے وشنو کو یاد دلایا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس نے اوتار بن کر دیوتاؤں اور انسانوں کو نجات دلائی ہے لہذا اب بھی وہ انسانی روپ دھار کر انہیں کنس کے غذاب سے رہائی دے۔ وشنو مان گیا دیوتاؤں خوش ہو گئے اور انھوں نے وعدہ کیا کہ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر اتر آئیں گے اور اسکی مدد کریں گے وشنو نے خود فیصلہ کیا کہ کنشن جو رام اوتار کے وقت اس کا بھائی تھا اور دفا دار اور ثابت قدم ساتھی تھا نیز بھرت اور شتر گھن بھی اس کے ہمراہی ہوں گے اور سیتا کنسن کی صورت میں اسکی بیوی ہوگی۔

وشنو پُران میں جہاں سے ہم نے اگلی چند حکایات لی ہیں، وشنو کے جواب کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ کنشن اس خدائے بزرگ و برتر کے ”ایک حصے کے حصے“ کا اوتار تھا۔ جب خدائے بزرگ و برتر کو اوتار بن جانے کے لئے کہا گیا تو اس نے اپنے جسم کے دو بال توڑ کر دیوتاؤں کو دیئے اور کہا ”میرے یہ دو بال ایک سفید اور ایک سیاہ زمین پر اتریں گے اور اسکی پریشانی کو دور کر دیں گے“ چنانچہ سفید بال زمین پر بال رام کے نام سے اور سیاہ بال کنشن کے نام سے اترے وشنو نے مزید کہا کہ ”اسورہ تباہ کر دیئے جائیں گے۔ میرا سیاہ بال واسو دیو کی بیوی دیو کی کے اٹھویں حل میں پیدا ہوگا۔ دیو کی دیو کی مانند ہے۔ اٹھویں حل سے پیدا ہونے والا بچہ کنس کو قتل کرے گا جو ”کالانی“ جن ہے۔“

جب رجبہ کنس واسو دیو اور اسکی بیوی دیوکی کو گاڑی (دھند میں بٹھا کر شہر بدر کر رہا تھا تو آسمان سے بجلی کی کڑک کی طرح ایک تیز اور تند آواز آئی جس نے کنس کو مخاطب کر کے ہونے کہا: ارے احمق جس حسینہ کو تم نکال رہے ہو اسی کے آنکھوں میں جل سے تو وہ بچہ پیدا ہونا ہے جو تمہیں قتل کر دیگا! کنس نے یہ آواز سنی تو اس نے تلوار سونت لی اور چاہتا تھا کہ دیوکی کو قتل کر دے کہ واسو دیو حامل ہو گیا اور کہنے لگا: ”بہت بڑے سورا! دیوکی کو قتل نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا ہر جہہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔“ کنس نے اس وعدے پر اعتبار کر لیا اور دیوکی کو چھوڑ دیا لیکن احتیاط کے طور پر کہ کہیں کوئی دھوکا یا غلطی نہ ہو جائے اس نے اُنکے گھر پر دن رات نگرانی کرنے والے پہریدار مقرر کر دیئے۔ جو انہی یکے بعد دیگرے بچے پیدا ہوتے رہے یہ اس کے حوالے ہو جاتے اور وہ انہیں قتل کر دیتا۔

کنس اس تاثر میں رہا کہ اس نے دیوکی کے سارے بچے قتل کر دیئے ہیں۔ اصل موتِ حال کچھ اور تھی۔ جو بچے کنس کے حوالے کئے جاتے رہے تھے دراصل ہرن یک سپوا کے بچے تھے یہ وہی ”ادھاشیر آدھا آدمی“ تھا جسے دشمنوں نے قتل کیا تھا۔ ان بچوں کو ”یوگ نندرا“ (یعنی دشمنوں کی وہ غلبہ موت) جو نظروں کو دھوکا دیتی ہے۔ طبقاتِ عدم سے لاکر دیوکی کے رحم میں رکھ دیتی رہی تھی تاکہ کنس کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دشمنوں نے اس دیوی سے کہا تھا: جاؤ ”نندا“ (نمند) طبقاتِ عدم کو اور میرے حکم سے اُنکے چھ شہزادوں کو یکے بعد دیگرے دیوکی کے حمل میں رکھ دو۔ جب کنس انکو قتل کر ڈالے تو ساتواں حمل سیش (ناگ دیوتا) کے ایک حصہ سے بنایا جانے لگا جو میرا ہی ایک جزو ہے۔ تم اسے پیدائش کے وقت سے پہلے واسو دیو کی کی دوسری بیوی روہنی کے رحم میں منتقل کر دینا جو گوکل میں رہتی ہے۔ (یہ بچہ بل رام تھا) مشہور یہ کہ دنیا کی دیوکی کا حمل ساقط ہو گیا ہے۔ پھر آنکھوں میں جل میں خود اوتار بن کر پیدا ہونگا اسی طرح تم بھی نندا چرواہے کی بیوی یسودا کی بچہ دانی میں پرورش پاتی رہنا۔ نبھنس کے چہنے کے آدھے پنڈے تھے کی آنکھوں میں پیدا ہوں گا۔ نویں رات کو تم پیدا ہو نا۔ میری طاقت اور قوت کے برابر واسو دیو مجھے اُٹھا کر یسودا کے بستر پر لے جائیگا اور تمہیں دیوکی کے بستر پر رکھ آئیگا۔ کنس تمہیں لے جائے گا اور تمہیں پکڑ کر ایک بہت بڑے پتھر پر پٹختے لگے گا کہ تم آسمان

کی طرف پیرہ از کر جانا۔ وہاں میرا احترام کرتے ہوئے اندر اتھارا استقبال کر لیا۔
 جب دیو کی کا اٹھواں بچہ پیدا ہوا تو اُسے واسودیو نے اٹھالیا۔ وہ پہریداروں کی نظروں سے بچ بچا کر
 تیزری کے ساتھ شہر میں سے گزرتا ہوا دریائے جمن کے کنارے پہنچ گیا۔ سیش ناگ جو اسکی جھانٹ
 پر مامور تھا اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ جمن عام طور پر بہت چوڑا اور گہرا ہوتا ہے۔ لیکن واسو
 دیو کو چونکہ اس پار جانا تھا اس لئے اسکی مدد کرنے کے لئے دریا پایاب ہو گیا۔ جو نہی یہ ندا
 چرواہے کے گھر پہنچا اُسی لمحے یسوداس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ واسودیو نے یہ بچہ اٹھالیا اور دیو کی
 کا بچہ وہاں رکھ دیا اور تیزری سے واپس آکر پہریداروں سے بچ بچا کر اپنے قید خانہ والے گھر میں پہنچ
 گیا۔ اس کے فوراً بعد محافظوں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو انھوں نے کنس کو اطلاع کر دی
 کنس نے فی الفور بچے کو پکڑ لیا اور اسے زور سے ایک پتھر دے مارا۔ لیکن تقدیر اس سے زیادہ
 طاقتور تھی۔ جو نہی بچے کا جسم زمین سے سُس ہوا یہ آسمان کی طرف اُٹھنے لگا۔ اوپر جا کر یہ دیو پیکر بن گیا
 اس کے اٹھ ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی خطرناک ہتھیار تھا۔ اس دیو نے زور سے ہتھ
 لگایا اور کنس سے کہا : مجھے پتھر پر پٹخ دینے سے تجھے کیا حاصل ہوا ہے ؟ وہ تو پیدا ہو چکا ہے
 جو تمہیں قتل کر لیا۔ دیوتاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور۔ وہی جس نے پہلے بھی تمہیں تباہ کیا تھا۔
 اس آخری جگہ کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ کنس دراصل کال بھی تھا جسے دشمنوں نے رام اوتار بن کر
 قتل کیا تھا۔

اپنے منصوبے کی غیر متوقع ناکامی پر کنس بے حد خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو جمع کر
 کے کہا : آسمان کے یہ جو اوتارہ اور قابل نفرت لوگ ہیں یہ مجھے جان سے مار ڈالنے کے لئے بڑی
 خطرناک سازشیں بنا رہے ہیں۔ یہ میری طاقت اور شوکت سے ڈرتے ہیں۔ میں انھیں کچھ بھی
 نہیں جانتا۔ کیا میں نے ان دیوتاؤں کے بادشاہ کو نہیں دیکھا جب وہ میرا حریف بن کر سامنے آ
 گیا تھا ؟ وہ میرے تیروں کو بہادروں کی طرح سینے پر لینے کی بجائے بزدلوں کی طرح پیٹھ پر لے لیتا
 تھا۔ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ان بد نیت اور بے اصول دیوتاؤں کے ٹنگ و ناموس کو اور
 زیادہ گہری ضربیں لگاؤں۔ پس جو شخص بھی دیوتاؤں اور براہمنوں کو چڑھا دے دیتا ہے اور جو شخص بھی
 ان کے نام کی قربانیاں دینے میں مشغول ہے اُسے بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ اس طرح دیوتاؤں ذرا کٹ

سے محروم ہو جائیں گے جن پر وہ پلتے ہیں۔ وہ دیوی جو دیو کی کے ہاں ابھی پیدا ہوئی ہے اس نے مجھے
 علانیہ بتا دیا ہے کہ وہ جو پچھلے جنم پر میرا قاتل تھا اب پھر پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا میں حکم دیتا ہوں
 کہ ہر جگہ بڑی سعی و احتیاط کے ساتھ تلاشی لی جائے اور اس زمین پر جو کوئی نو مولود لڑکا ایسا نظر آئے
 جو غیر معمولی طور پر طاقتور ہو اسے ترس کھائے بغیر قتل کر دیا جائے۔“

اب چونکہ واسو دیو اور دیو کی بائی سے اُسے کوئی خطرہ نہ رہا تھا اس لئے اس نے انہیں آزاد کر دیا
 اور خود ایک بہت بڑے دشمن کا اُمنسا منا کرنے کے خوف سے اپنے محل کے سب سے اندرونی کمرے
 میں منتقل ہو گیا۔ آزادی پلتے ہی واسو دیو مندا کے پاس پہنچا۔ مندا کو علم نہیں تھا کہ واسو دیو نے بچے
 تبدیل کر دیئے تھے۔ بیٹے کی پیدائش پر واسو دیو نے مندا کو مبارکباد پیش کی اور مشورہ دیا کہ چونکہ تم ٹیکس
 وغیرہ ادا کر چکے ہو اس لئے ٹیکس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ اُسے دُر
 تھا کہ کہیں کنس کے آدمی اس غیر معمولی تنومند بچے کو دیکھ کر کنس کے سخت احکام کی تعمیل میں اسے
 مار ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے اپنا دوسرا بچہ رَم بھی جو اسکی بیوی روہنی کے بطن سے
 پیدا ہوا تھا، اُس کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اُسے بھی اپنے بچہ کے ساتھ پالو پوسو۔ اس طریق عمل سے
 جس طرح سابقہ اوتاریت کے دھوان رَم اور کنشن ایک دوسرے کے ہمنوا ساتھی اور بھائی تھے اس
 طرح اس موجودہ اوتاریت میں بھی کرشن اور رَم ایک دوسرے کے ہمنوا ساتھی اور بھائی بن گئے۔
 مندا چاہے اور اس کے کہنے کو گو گوئل میں مقیم ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کرشن کو شتم
 کر دینے کی کئی کوششیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ پٹنا نامی ایک ڈائن جس کسی بچے کو
 اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی وہ بچہ نوراً مر جاتا۔ ایک رات چپکے سے یہ مندا کے گھر میں داخل ہوئی
 اس نے کرشن کو اٹھا لیا اور اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے دی۔ بچے نے دونوں ہاتھوں
 سے اسکی چھاتی کو پکڑ کر اس زور سے چسکایا کہ ڈائن کی چیخ نکل گئی، اس کے جسم کا الگ الگ
 درد کر لے لگا، وہ دھڑام سے گر گئی اور مرنے لگی۔ گاؤں والے چینیخیں سن کر دوڑے آئے کہ کیا واقعہ
 ہو گیا۔ یسودانے گلنے کی دم کا جھاڑ دینچے کے سر پر جھلایا اور مندا نے گلانے کا خشک گوبر اس پر
 چھڑکا۔ پھر ایک تنوید اس کے بازو سے باندھ کر دیشنو کو دہائی دی کہ اس بچے کو
 محفوظ رکھو۔

کرشن کے لڑکپن کے واقعات کے بارے میں بہت سی حکایات پُرانوں میں درج ہیں۔ جن سے اسکی غیر معمولی قوتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر جب یہ ابھی بہت چھوٹا سا تھا، نندا کے ریڑھے کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اسے بھوک لگی تو یہ چلایا، مگر سیودا کے آنے میں ذرا دیر ہوگئی اس نے بے جبر ہو کر ریڑھے کو لات دے ماری۔ ریڑھا الٹ گیا اور پاس کھڑے ہوئے لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ یہ اور بل دم پھردوں سے کھیلنے کھیلنے انھیں اتنا زیادہ تنگ کرتے کہ یثودا اکثر خفا ہو جاتی۔ ایک دفعہ تنگ آ کر یثودا نے اسے بھاری اکھلی سے باندھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی بندھے ہوئے کرشنا نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر گرہ تو نہ کھلی البتہ اکھلی گھبشتی چلی آئی۔ اب کرشن اسے گھسیٹا چلا جا رہا تھا کہ یہ دو درختوں کے درمیان اٹک کر پھنس گئی۔ کرشن نے زور لگایا تو دونوں درخت جرم سے اکھڑ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کوئی آندھی بھی نہیں آئی اور نہ کوئی تیز ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ پھر یہ درخت کیسے جڑوں سمیت اکھڑ گئے ہیں۔ ضرور یہ جگہ بدبخت ہے۔ لہذا خوف کے مارے تمام لوگ وہ جگہ چھوڑ کر "ویرندران" میں جا بسے۔ بھاگوت پُران کہتا ہے کہ یہ درخت دراصل کویرا کے جو مال دولت کا دیوتا ہے دُفر بیٹے تھے۔ ایک زاہد و پارسا ناز دہانی نے انکو سراپا دیا اور یہ درخت بن گئے۔ کرشن نے جو کرامات دکھائی اس کا مقصد ان دو اشخاص کو رہائی دلانا تھا۔ کرشن اور بڈرام، دنیا کے محافظ، "ویرندران" کے مویشی خالوں کے محافظ بھی تھے۔ سات سال کی عمر تک اُن کے ذمہ یہی کام تھا۔ بھاگوت پُران میں لکھا ہے کہ اس عمر میں وہ بہت شرارتیں کرتے تھے۔ ارد گرد کے گتو ٹالوں سے مکھن چرانے انکا محبوب مشغلہ تھا واضح رہے کہ کرشن کا ایک لقب "ماکھن پور" بھی ہے۔

بھاگوت پُران میں اسی بہت سی حکایت درج ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کب نے اپنے خوفناک دشمن کو ختم کرنے کی کئی کوششیں کیں۔ مثلاً ایک دن جبکہ کرشن جنگلوں میں گائیں چڑھا رہا تھا تو ایک جن خوفناک صورت بنا کر اُسے ڈرانے اور پریشان کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ کرشن نے بھانپ لیا کہ یہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس نے اُسے پاؤں سے پکڑا اور سر کے اوپر سے گھما کر اس زور سے پھینکا کہ دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ اگلے دن ایک اور جن کو بھیجا گیا۔ اس نے ایک بہت بڑی سارس کی صورت اختیار کی۔ اس نے کرشن کو اپنی چونچ میں لے لیا لیکن کرشن کا بدن

اتنا گرم ہو گیا کہ سارے فوراً اسے چھوڑ دیا کرشن نے اسکی چونچ پکڑی اور پاؤں کے نیچے دیکر
سارے کو چیر ڈالا۔

کرشن —
سارے کے رُوپ
میں بکاسراجن کو قتل
کر رہا ہے

ایک اور جن سانپ بن کر آ گیا۔ اس نے کرشن اور اس کے ساتھی چرواہوں کو گالیوں کے
گلے سمیت ننگل لیا لیکن سانپ کے پیٹ میں پہنچ کر کرشن نے اپنے آپ کو اتنا پھلا دیا
کہ سانپ کا پیٹ پھٹ گیا۔ کرشن صرف اپنے آپ کا دفاع نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے ساتھیوں
کا بھی مفاد پہنچاتا تھا۔ جب برہما کچھ بچھڑے اور انکی دیکھ بھال کرنے والے لڑکوں کو چرا کر لے
گیا تو کرشن نے دوسرے بچھڑے اور دوسرے لڑکے بنا ڈالے اور چرواہوں کو اس چورمی کا
کبھی پتہ ہی نہ لگ سکا۔

اب ہم وشنو پُران کی داستان کی طرف آتے ہیں۔ درمیانے جہان کی سانپ کا گھر تھا۔ اس سانپ
کے غصے کی حسرت سے پانی اُبلنے لگ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ دریا کے کنارے کے درخت
بھی گرم بخارات کی وجہ سے جل گئے۔ اور پرندے اس کی گرمی سے مڑ گئے۔ کرشن نے محسوس کیا

کہ ورنہ اون میں رہنے والے اس کے دوستوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس نے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود دیر میں چھلانگ لگا دی۔ اور سانپ سے رطنا شروع کر دیا۔ وہ اسے مار ڈالنے ہی والا تھا کہ ناگنوں نے مل کر اسکی منت سماجت کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ کرشن نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم اور تمہارے کنبے والے اب جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ سمندر میں جا کر رہیں گے۔

ایک موقع پر کرشن نے اندر اکر پریشان کرنا چاہا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ گوپے (گایوں کے چرواہے) بادش عطا کرنے والے دیوتا کی پرستش کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں منع کیا اور کہا کہ تم پہاڑ کی پو جا کرو جو تمہارے مولیہیوں کیلئے خوراک جتیا کرتا ہے یا اپنے مولیہیوں کی پرستش کرو جو تمہیں دودھ دیتے ہیں۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے انھوں نے ”گودر دھن“ پہاڑ کو دودھ، دہی اور گوشت کا چڑھاوا پیش کر دیا۔ اصل میں یہ ایک ترکیب تھی جس کے ذریعے وہ اندر کی پرستش کو اپنی پرستش کی طرف پھیرنا چاہتا تھا۔ جب چڑھاوے رکھ کر چرواہے پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر کرشن ظاہر ہوا اور کہنے لگا: میں پہاڑ ہوں۔ اور پھر اس نے وہ تمام چڑھاوا کھائے جو بھاری دہاں چھوڑ آئے تھے۔ جبکہ ادھر اپنی شکل میں بطور کرشن وہ اپنے ساتھی سپرواہوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا اور گویا اپنی پو جا آپ کرنے لگا۔ وہ جو پہاڑ کی چوٹی والا کرشن تھا اس نے پجاریوں سے ڈھیر ساری نعمتوں کے وعدے کئے اور غائب ہو گیا۔ اندر اور دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ توہین آمیز تبدیلی دیکھ کر اندر کو بڑا غصہ آیا اس نے طوفانی بارشوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو اور ان کے مولیہیوں کو تباہ کر دو۔ لیکن کرشن نے گودر دھن پہاڑ کو ایک ہاتھ پر اٹھا کر اسکی چھتری بنالی اور سات دن رات اسی طرح کھڑا رہ کر اپنے دوستوں کو طوفان بلا سے بچالیا۔ اندر نے جب یہ دیکھا تو وہ کرشن کے پاس آیا اس کے کارنامے کی تعریف کی اور اسے سلام کیا۔ اسکی بیوی ورنہ انی نے اسکی منت سماجت کی کہ تم ہمارے بیٹے ارجن کے دوست بن جاؤ۔

ایک موقع پر سورج دیتا کا ایک پجاری سترجیت کرشن سے ملنے آیا جو اس وقت دوار کا میں تھا۔ اس پجاری کو اس کے مالک اور آقائے ایک نہایت چمکدار اور قیمتی موتی عطا کیا تھا اس کی آب و تاب دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ خود سورج اُن کے درمیان موجود ہے۔ موتی کا

نام "سیا منسکا" تھا۔ سپاری کرشن کے پاس آیا تو اس نے یہ موتی پہن رکھا تھا۔ اس موتی کی کرامت یہ تھی کہ جس کسی کے پاس یہ موتی ہوتا اُسے روزانہ "آٹھ تھیلے سونے کے" مل جاتے اور وہ ارضی و سماوی ہر مصیبت سے محفوظ رہتا۔ نیز اس کے قریب وحشی جانوروں کا، آگ کا، طوفان کا، ڈاکوؤں کا، قحط کا یا کسی قسم کی کسی اور آفت کا کوئی بھی خوف نہ آ سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری شرط یہ بھی لگی ہوئی تھی کہ جس کے پاس یہ ہو وہ پاک چال چلن اور اعلیٰ کردار و میرت کا مالک

کرشن —
گودردمن پہاڑ
کو ایک ہاتھ پر
اٹھائے ہوئے ہے

ہو۔ اس کے لئے تو اس موتی کے پاس کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے تھے۔ لیکن اگر کوئی بد چلن شخص اس کا مالک بن جائیگا تو یہ موتی اس کی موت کا سبب بن جائیگا۔ یہ سوچ کر کہ اس موتی کے عجیب و غریب خوبیاں سننے کے بعد ممکن ہے کہ کرشن اسے اپنے پاس رکھنا چاہے۔ سترجیت نے اسے اپنے بھائی پر سین کو دے دیا۔ جب یہ بھائی موتی پہنے ہوئے شکار پر نکلا تو ایک

شیر نے اُسے مار ڈالا۔ ریکھوں کے بادشاہ جَبُوت دیکھ رہا تھا کہ موتی شیر کے منہ میں ہے۔ اُس نے شیر پر حملہ کر کے اُسے مار ڈالا اور موتی پر قبضہ کر لیا۔ جب پُرسین واپس نہ آیا جیسا کہ حسب معمول اُسے آنا چاہیے تھا تو یادو قبائل (کرشن کے قبیلے والے) سوچنے لگے کہ شاید کرشن نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے اس نے کچھ بھائی بند اپنے ساتھ لئے اور کھوج نکالنا شروع کیا۔ آخر یہ اس گھوڑے تک پہنچ گئے جس پر سوار ہو کر پُرسین شکار پر نکلا تھا اور جہاں شیر نے اُسے مار ڈالا تھا۔ اس طرح اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جَبُوت کے غار کی طرف چل پڑا۔ یہاں پہنچ کر اُس نے ریکھ پُرشزادے سکومار کو دیکھا جو مطلوبہ موتی سے کھیل رہا تھا۔ وہ غار کی طرف چل پڑے ریکھ بادشاہ اور اسکے درمیان کہیں دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ جب اتنے دنوں دوڑ کا میں اس کے گھروالوں کے پاس اس کی کوئی خبر نہ پہنچی تو سب نے سوچا کہ وہ مر گیا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اسکی رسومات مرگ بھی ادا کر دیں۔ لیکن ان رسوم میں جو پانی اور خوراک اُسے بھیجی گئی اس کی بدولت وہ ریکھ بادشاہ پر غالب آ گیا۔ جَبُوت ریکھ بادشاہ نے اپنی بیٹی جَبُوتی کا بیاہ اس سے کر دیا اور وہ فوجیاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے موتی ستر جیت کو واپس کر دیا اور اسکی بیٹی ستیہ بھام کو اپنی بیوی بنالیا۔ اس موتی نے اور بہت سے تنازعے کھڑے کئے تاہم آخر میں ایک نیک دل بادشاہ اکرودر کے پاس پہنچ گیا۔ جب یہ موتی کرشن کو پیش کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ اسکی سولہ ہزار بیویاں ہیں اس لئے اس موتی کا رکھنا اس کے لئے ممکن نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسکی بیوی ستیہ دم بھی وہ شرائط پوری نہیں کرتی جو اس موتی کے مالک کے لئے ضروری ہیں۔

چمرا ہوں کی بیویاں (گوپیاں) اسکی محبت میں دیوانگی کی حد تک مبتلا رہتی تھیں۔ جب وہ اور بلرام بانسری بجاتے تو تمام گوپیاں جمع ہو کر اُن کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتی تھیں چونکہ ناچ کے دوران سب گوپیاں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے سکتی تھیں اس لئے وہ اپنی اتنی صورتیں بنالیتا تھا، جتنی گوپیاں ہوتی تھیں ہر گوپی بھی سمجھ لیتی کہ اس نے اصلی کرشن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نو جوان گوپیاں کپڑے اتار کر دیا تھے جن میں نہار ہی تھیں۔ پہلے تو کرشن انھیں چھپ کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سب کے کپڑے چرا لئے اور ایک درخت کے اوپر جا بیٹھا۔ اس نے کہا میں کسی کے

کپڑے واپس نہیں کر دینگا جب تک تم میں سے ہر لڑکی الگ الگ فریادی بن کر اور اپنے کپڑے لینے کیلئے دونوں ہاتھ سر سے اُپر سیدھے کر کے نہ آئیگی۔ بھاگوت پُران میں ہے کہ یہ لڑکیاں کرشن کی تلاش میں شہوانی جذبات سے مغلوب رہتی تھیں پھر بھی انکے گناہ دھو دیئے گئے تھے لیکن ہے کہ ”جس بھی انداز سے آدمی اسکی پوجا کرتا ہے اسے نجات مل جاتی ہے۔ بعض اُسے بلیے کھ جیت سے جانتے اور چاہتے تھے، بعض دوست بن کر، بعض دشمن بن کر اور بعض عاشق بن کر تو آخر کار ان سب کو نجات مل گئی۔“

کرشن ”کالی دیوی“
کاروپ دھار کر
اپنی محبوبہ رادھا کے
خاوند کو غلط فہمی میں
مبتلا کر رہا ہے

ان تمام عورتوں میں سے کرشن کی سب سے زیادہ چہیتی رادھا تھی جو ایا ناگوش کی بیوی تھی۔ اس کی نند نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے۔ رادھا ڈر گئی کہ کہیں وہ اسے قتل نہ کر دے۔ اس نے یہ خوف اپنے عاشق کے سامنے رکھا تو اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھی تمہارا خاوند اُدھر آنکے گا تو میں کالی کی صورت اختیار کر لوں گا۔ وہ تمہیں اپنے عاشق کی گود میں دیکھنے کی بجائے تمہیں ایک دیوی کی پوجا کرتے ہوئے پائیگا۔ چنانچہ ایسا ہوا اس کا خاوند وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ رادھا کرشن کے ساتھ جھکی ہوئی ہے لیکن اس نے کرشن کو کالی سمجھ لیا۔

رادھا کا نام کرشن کے نام کا جزو لاینفک ہے۔ مذہبی گیتوں میں، بھجنوں میں، دعاؤں میں، تصویروں میں جہاں کہیں کرشن کا نام آئیگا اس کے ساتھ رادھا کا نام بھی ضرور آئیگا۔ اس دیوتا کی بیویوں کو بھلا دیا گیا ہے لیکن اس کی محبوبہ رادھا کی پرستش کرشن کی پرستش کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کرشن ان گویوں کے ساتھ حورقص تھا کہ ارثا نامی ایک جن نے وحشی سائڈ کی شکل اختیار کر کے اس پر حملہ کر دیا۔ کرشن خاموشی سے اس کے پہنچ جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جونہی یہ قریب آیا اس نے اس کے سینک بچڑھ لئے۔ سائڈ اسکے پہلوؤں میں اپنے گھٹنے گاڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کرشن نے اسکی گردن کو اس طرح مرڈ دیا جیسے گیلے کپڑوں کو پھوڑتے ہیں۔ پھر اس کے سینک اٹھ کر انہی سنگوں سے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔

کچھ سالوں کے بعد کنس کو اسکی موجودگی کی اطلاع ہو گئی۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس نے اسے قتل کرنے کے لئے کئی جن بھیجے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اب راجہ کنس نے ایک منصوبے کے تحت چال چلی۔ اس نے علاقے کے چند نیک آدمیوں میں سے ایک کو، جس کا نام اکرور، تھا کرشن اور بلرام کے پاس بھیجا کہ فلاں وقت کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں براہ کرم آپٹا ہی مہمان کی حیثیت سے ان میں شرکت کریں۔ اس کا خیال تھا کہ ان کے محافظ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اس لئے انھیں ختم کر دینا آسان ہوگا۔ اس نے کیبن نامی ایک جن کو حکم دیا کہ تم گھوڑے کی صورت بدل کر سڑک پر ہی ان پر حملہ کر دو۔ جب گھوڑا اسد کرنے کے لئے قریب آیا تو کرشن نے اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ گھوڑے کا منہ سوجتا سوجتا گیا ستھے کر پھٹ گیا اور جن ڈھکڑے ہو کر گر پڑا۔ یہیں سے کرشن کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام کیشو بھی ہے جس کے معنے ہیں تمہیں کو قتل کرنے والا۔

اکرور نے کرشن کو بتا دیا تھا کہ راجہ کنس کے دل میں اس کے متعلق بھیا نک قسم کے خیالات لٹھتے رہتے ہیں۔ اس نے کئی سادشیں کی ہیں اور متعدد منصوبے بنائے ہیں کہ تمہیں ختم کر دے لیکن وہ ناکام رہا ہے اور اب اپنی ناکامی کی وجہ سے وہ اب بھی غضبناک ہو رہا ہے۔ اس پر کرشن نے اسے بتایا کہ کنس اور اس کے حمایتی تین دنوں کے اندر ختم کر دیئے جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوا۔ مہتر کے قریب پہنچ کر وہ ان شاہی مہمانوں سے رخصت لے کر ایک طرف کوچلا گیا۔ یہ لوگ شہر

میں داخل ہوئے تو انکی طرف کسی نے توجہ نہ کی کیونکہ انھوں نے غریب دیہاتیوں کا لباس پہن رکھا تھا راجہ کنس کا دھوئی کپڑے دھو رہا تھا۔ یہ سیدھے اس کے پاس چلے گئے۔ انھوں نے راجہ کنس کے کپڑے زمین پر پھینک دیئے وہ ان پر حملہ آور ہو گیا تو انھوں نے اسے مار ڈالا۔ پھر انھوں نے راجہ کنس کے کپڑے پہن لئے۔ راستے میں انھیں ایک گل فروش ملا۔ انھوں نے زرق برق کا شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ پھر یہ مضبوط اور خوبصورت نوجوان بھی تھے۔ گل فروش نے اپنے کچھ بہترین پھول انھیں پیش کئے۔ انھوں نے خوش ہو کر پھول لے لئے اور اُسے دعائیں دیں۔ خاص طور پر کرشن نے اسے یہاں کی خوشحال زندگی اور مرنے کے بعد بہشت کی بشارت دی۔ آگے بڑھے تو ایک معذور لڑکی کبجا نامی انھیں ملی جو عطر و تیل پھیل محلات کی طرف لے جا رہی تھی۔ کرشن نے کچھ خوشبوئیں اس سے مانگیں تو اس نے دے دیں۔ اس پر کرشن بہت خوش ہوا۔ اسکی جسمانی معذوری درست ہو گئی اور وہ حسین و شیزہ بن گئی۔ پھر یہ دونوں بھائیوں کو اپنے گھر لے گئی۔

اگلے دن کھیلوں کا مقررہ دن تھا۔ فہریتیں تیار کی گئیں۔ شہنائیاں بجائی گئیں اور ڈڈو وحشی پہلوانوں کو حکم دیا گیا کہ جائز یا ناجائز ہر طریقہ استعمال کر کے تمہیں کرشن اور اس کے بھائی کو قتل کرنا ہے اور اگر تم ناکام رہے تو یہ ہاتھی جو تیار کھڑا ہے تمہیں روند ڈالے گا۔ لیکن یہ پہلوان اور ہاتھی خود مارے گئے۔ یہ دیکھ کر کہ اس کا اتنا بڑا منصوبہ سارے کا سارا خاک میں مل گیا ہے راجہ کنس آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں محافطوں کو کہا کہ وہ ان نوجوانوں کو مار ڈالیں۔ مگر کرشن نے فوراً بادشاہ پر حملہ کر دیا اور اُسے قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ ہزاروں لوگوں کے اجتماع کے سامنے ہوا۔ پھر کرشن نے اپنے ماں باپ و سودیو اور دیوی کے قدموں کے چھو ا اور کنس کے باپ اگر سین کو سخت پر بٹھا دیا۔ یہ دونوں بھائی متھرا میں رہائش پذیر ہو گئے۔

کرشن متھرا کے لوگوں کے بہت کام آیا۔ راجہ کنس کے کُسر بڑا سزاخانے اٹھارہ مرتبہ متھرا والوں پر حملہ کیا مگر ہر مرتبہ کرشن کی طاقت نے اُسے شکست دی۔ لوگ ان طویل حملوں سے تھک چکے تھے کہ ایک نیا دشمن کھڑا ہو گیا۔ یہ یاوَن (آدان ؟) کا بادشاہ کالا یاوَن تھا جو کرشن کی سربراہی میں یاوَد قبیلے سے ندر آزمائی کرنا چاہتا تھا۔ کرشن نے سوچا کہ ایک ہی وقت میں دو دشمنوں سے لڑائی مول لینے سے لوگ تھک کر چور ہو جائیں گے لہذا اس نے ان کے لئے ایک نیا شہر تہیا کیا جو اتنا

مضبوط تھا کہ عورتیں بھی اسکی حفاظت کر سکتی تھیں۔ اپنے لوگوں کو اس طرح محفوظ دامون کر کے شہر کے باہر آگیا جسے دشمن کی فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ اکیلا اور بالکل نہتا باہر آیا۔ بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کرشن نے دیکھا کہ بادشاہ اس کے تعاقب میں آ رہا ہے تو وہ ایک غار میں گھس گیا۔

بادشاہ یہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص غار کے دہانے پر لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اُسے ٹھوکر ماری لیکن ٹھوکر لگتے ہی وہ فوراً وہیں اٹھ کا ڈھیر بن گیا۔ بات یہ تھی کہ ایک شخص چوکندر نامی کو دیوتاؤں نے ایک نعمت یہ عطا کی تھی کہ وہ عمر دراز نہک سوتا رہے گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو کوئی اسے جگانے لگا تو اس کے بدن سے یہ حرارت نکلے گی کہ جگانے والا شخص بھسم ہو جائیگا۔ بادشاہ نے سمجھا یہ کرشن ہے اس نے ٹھوکر لگائی اور جل کر اٹھ ہو گیا۔ اب کرشن باہر آیا تو اس نے فوج اور خزانوں پر قبضہ کر لیا کیونکہ انکا اب کوئی مالک نہیں رہا تھا۔

اور بہت سی حسین لڑکیوں کے علاوہ کرشن ایک خوبصورت دوشیزہ رکمنی کے دم محبت میں بھی گرفتار ہو گیا جو دھایا کے بادشاہ بھسک کی بیٹی تھی۔ لیکن لڑکی کا بھائی رُکمن اس سے نفرت کرتا تھا اس نے بہن کا رشتہ نہیں سے انکار کر دیا اور جارسنڈھ کے مشورے پر اسکی نسبت پشو پال سے طے کر دی۔ یہ پشو پال دراصل بہن یک سپٹو اور رادن ہی تھا جسے سابقہ اوتاریت کے دوران دشمنوں نے قتل کیا تھا۔ بیاہ کی رات کو کرشن دہن رکمنی کو اٹھا کر لے گیا۔ اور بلرام اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ گیا کہ اپنی حفاظت آپ کریں۔ رُکمن نے ایک بڑی فوج تکیہ اس کا تعاقب کیا لیکن کرشن نے فوج کو بڑی آسانی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ وہ اپنے سارے رُکمن کو بھی قتل کر دیتا مگر رکمنی نے اکر سنا کرش کی۔ یہ رکمنی دراصل مکشمی اور سیتا اور دوسری عورتیں تھیں جو شوا کی سابقہ اوتاریتوں میں اسی رشتے کے ساتھ اوتاریت اختیار کرتی رہی تھیں۔

اس واقعے کے نوراً بعد اندرانے کرشن سے ملاقات کی۔ پُرگیوتیشا کے بادشاہ "نرکا" نے ساری مخلوق کو اپنی بدکرداریوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ اندا اس کے خلاف کرشن کی ہمدردی اور مدد کا طالب ہوا۔ وہ دیوتاؤں کی، رشیوں کی، جنوں کی، بادشاہوں کی، سب کی دوشیزائیں اٹھا کر لے جاتا ہے اور انھیں اپنے محل میں بند کر دیتا ہے۔ وہ "دُرُونا" کا چھاتا بھی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اور

ماں اُدتی کی آسمانی بالیاں بھی لے گیا ہے جن سے آبِ حیات ٹپکتا ہے، اور اب وہ میرا تھی مانگ رہا ہے، کرشن نور اُٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ سے مقابلہ ہوا۔ مخالف فوجوں کو شکست ہوئی۔ نرک قتل ہوا اور کرشن نے سارا مال سرودہ حاصل کر لیا۔ جس جس کا مال تھا اُسے واپس کر دیا گیا اور ہر ایک نے کرشن کا شکریہ ادا کیا۔ زنا خانے میں ۱۶۱۰۰ سینائیں مقید تھیں۔ ”ایک مبارک گھڑی میں اس نے ان تمام دوشیزاؤں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر نہ ہونکے دشمن نے اپنے اتنے ہی رُوپ تباہ کئے جتنی یہ لڑکیاں تھیں۔ ہر لڑکی یہی سمجھتی تھی کہ اس نے اکیلے اُسی سے بیاہ کیا ہے وہ اپنی ہر ایک بیوی کے الگ الگ گھر میں اسی صورت میں رہنے لگا۔ یہ ایک تھکے ہوئے جو اُسے شوا کی بیوی اُدما کی طرف سے ملا تھا۔ یعنی سولہ ہزار ایک سو بیویوں کا تحفہ!

ایک مرتبہ شوا اور کرشن کے درمیان ایک شدید جھگڑا بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ کرشن کا ایک پوتا اُنیر دھا بانا کی بیٹی اُدشا پر عاشق ہو گیا۔ بان شوا کا بچاری تھا۔ اُنیر دھا اپنی محبوبہ سے خفیہ ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن بان کے محافظوں نے اُسے پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ بادشاہ اُسے چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا تو کرشن نے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن شوا اور اس کا بیٹا کرفی بیٹا بان کی حمایت میں لڑنے لگے۔ جب فریقین تھک گئے، شوا اکتا یا ہوا اپنی رتھ میں بیٹھا تھا، کرفی کیا میدان سے بھاگ گیا تھا اور کرشن بھی اپنے معمولی ہتھیار استعمال کر کے تنگ آ چکا تھا تو اس نے اپنا چکر پھینکا جو ہمیشہ اس کی خوش پوری کرتا اور کبھی ناکام نہ رہتا تھا۔ اس چکر نے بان کے سوا بازو کاٹ ڈالے۔ جب کرشن دوسری بار اپنا چکر پھینکنے لگا تو شوا اُسے روک لیا اور اپنے دوست کی زندگی کے لئے سفارش کی۔ کرشن نے سفارش منظور کرتے ہوئے کہا: ”تم صبح سوچ رہے ہو کہ تم مجھ سے الگ نہیں ہو۔ جو کچھ میں ہوں، وہی کچھ تم ہو!“

جب کرشن اپنے پوتے کو چھڑانے سویت پُور جا رہا تھا تو ایک عجیب دشمن سے اس کا واسطہ پڑا۔ تاپ (نجار) جو ہمیشہ شوا سے خارج ہوا تھا اور جس کے تین پاؤں اور تین سر تھے بان کی حمایت میں اس کے مقابل آ گیا اور اس کے ساتھ اتھیل پر جان رکھ کر لڑنے لگا۔ بلدیو (بگرام) کے اُدپر اس کی راکھ چھڑکی گئی تو اس کا سارا جسم تپ گیا اور اس کی آنکھوں کے چھپرے تک کا تپنے لگے وہ کرشن کے جسم سے لپٹ گیا اور اسے سکون حاصل ہوا۔ آسمانی کمان کے اُنوہیاتی مالک کو اس

عجیب بلا سے بچانے کے لئے خود کرشن کے اندر سے ایک بنجار خارج ہوا جو شوہر والے بنجار سے اُلجھ پڑا اور بالآخر اس نے اُسے مار بھگایا۔ برہما یہ لڑائی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جب اُس نے دیکھا کہ دیوتا دونوں ہاتھوں سے بنجار کو پیٹ رہا ہے تو اس نے منت سماجت کی کہ بس اب اسے کافی سزا مل چکی ہے تو مدھو کے دشمن نے جس بنجار کو خود پیدا کیا تھا۔ اُسے واپس اپنے جسم میں جذب کر لیا۔ مخالف بنجار کرشن سے یہ کہتا ہوا بھاگ گیا: ”جو لوگ ہماری اس لڑائی کو یاد کریں گے انھیں کبھی بنجار والا کوئی مرض لاحق نہ ہوگا۔“

کرشن کا ایک رقیب بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ایک شخص نے جس کا نام پوندُرک تھا یہ دعویٰ کیا کہ دشمنوں کا اصل اوتار وہی ہے جبکہ وائو دیو (دوسو دیو کا بیٹا) فریب دے رہا ہے۔ بنارس کا راجہ اس کی ترغیب سے مغلوب ہو کر اس کو ماننے لگا اور اس جھوٹے کرشن کا پرکار بن گیا۔ یہاں نہیں بلکہ اس جھوٹے کرشن کے کہنے پر اس نے اہلی کرشن کے نام حکم بھیجا کہ اگر اس کرشن کی اطاعت کرو نیز یہ کہ چکر اور دوسری آسمانی نشانیاں بھی اپنے ساتھ لاؤ۔ کرشن نے نازل نہ کیا اور فوراً وہاں پہنچ گیا۔ مخالف کی فوج اس کے ہاتھوں چند لمحوں میں بلیا میٹ ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے مخالف سے مخاطب ہو کر کہا: ”تم نے مجھ سے میری نشانیاں مانگی ہیں تو تو یہ ہے میرا چکر، یہ ہے میرا نیزہ اور یہ ہے ”گرود“۔ اسے اپنے جھنڈے پر چڑھا دو۔“ چکر نے اپنا کام دکھایا۔ جھوٹے کرشن کے اس نے ٹکڑے کر دیئے۔ چونکہ بنارس کے راجہ نے لڑائی جاری رکھی اس لئے اس کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے شہر کے وسط میں پھینک دیا گیا۔ لوگوں نے اپنی اس مصیبت میں شوہر کو پکارا، شوانے ایک وحشی موئنٹ شکل کی کوئی مخلوق انکی مدد کیلئے بھیجی لیکن کرشن کے چکر نے اس کا تعاقب کیا، لیکن اس سے بچنے والی آبکاری اتنی زیادہ تھی کہ جس شہر میں وہ چھپ گئی تھی وہ سارا شہر بھسم ہو گیا۔

جب کرشن اپنے تمام کام ختم کر چکا اور جن مہجوت، بدکردار لوگ اور غاص طو پرکس تباہ ہو چکے تو اب اس کے واپس چلے جانے کا وقت آن پہنچا۔ لیکن آسمان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ایک اور بات کا پورا ہونا ضروری تھا۔ کرشن کا تعلق یادو نسل سے تھا۔ بعض ناراض برہمنوں نے یہ سزا دیا ہوا تھا کہ یادو نسل ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ اس سزا پر کاپس منظر یہ ہے کہ ایک

دفعہ نارد اور کچھ اور رشی اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ یاد و نسل کے چند لڑکوں نے شرارت کی اور ایک زمانہ لباس پہنا کر ان کے پاس لے آئے اور کہنے لگے : اس لڑکی سے کیا پیدا ہوگا؟ رشیوں کو بہت غصہ آیا۔ انھوں نے کہا : اس لڑکی سے (جو حقیقتہً کرشن ہی کا بیٹا تھا) ایک ڈنڈا پیدا ہوگا جو تمام یاد و نسل کو ختم کر دیگا۔ چنانچہ اس بد دعا کے مطابق کرشن کے بیٹے سامبانامی کے جسم سے ایک ڈنڈا پیدا ہوا۔ راجا اگر سین نے حکم دیا اس ڈنڈے کو پیس کر سمندر میں پھینک دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لیکن اس کا کچھ بڑا دھڑا سا حل سمندر پر بکھر گیا تو اس نے نرسل "پیدا ہو گئے۔ ڈنڈے کا ایک سر جو نیزے کے سر کی شکل کا تھا نہ توڑا جا سکا۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو سمندر میں پھینک دیا گیا اس ٹکڑے کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اس مچھلی کو ایک ماہی گیر نے پکڑ لیا۔ ایک شکاری جس کا نام بجر تھا اس سے "تیر کی نوک" بنا ڈالی۔

اب دیوتاؤں کی طرف سے ایک قاصد کرشن کے پاس پہنچا کہ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے اب آسمانوں میں واپس آ جاؤ۔ وہ اپنے آسمانی گھر کو واپس جانے کیلئے تیار تھا لیکن چاہتا تھا کہ اس کی نسل کسی طرح موعودہ تب سے ہی سے بچ جائے۔ اس نے یاد و لوگوں کو مشورہ دیا کہ اپنا شہر چھوڑ کر پر بھاشا چلے جائیں۔ لیکن جب یہ لوگ ساحل سمندر پر پہنچے تو انھوں نے بہت زیادہ شباب پنا شروع کر دی۔ پھر آپس میں الجھ پڑے۔ خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی تو انھوں نے ہتھیاروں کے ٹکڑے پر وہ نرسل اکھیر لئے جو سامبا کے جسم سے نکلے ہوئے ڈنڈے کے بڑے کے بکھر جانے سے یہاں پیدا ہو گئے تھے۔ ان ڈنڈوں نے وہ کام کر دکھایا جو بڑی بڑی فوجوں سے بھی نہ ہو سکتا تھا۔ یاد و خاندان سارے کا سارا فنا ہو گیا صرف یہی دو بھائی، کرشن اور بلرام بچ رہے۔ اب یہ دونوں افسردہ خاطر ایک دریا کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ بلرام کے منہ سے ایک سانپ نکلا۔ یہ وہی شیش ناگ تھا جس کا اوتار بن کر یہ دنیا میں آیا تھا۔ اس طرح بلرام ختم ہو گیا۔ کرشن اپنا ایک پاؤں گھٹنے پر رکھے سوچ میں غرق بیٹھا تھا کہ بجر شکاری ادھر سے گزرا۔ اس نے کرشن کو غلطی سے ہرن سمجھ لیا۔ لہذا کان میں رکھ کر وہی تیر چلا دیا جو اس نے مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے سے بنایا تھا۔ اس طرح کرشن کی موت بھی اسی ڈنڈے سے دم قح

ہوئی جو براہمنوں کی بددعا سے کرشن کے بیٹے سامبا کے جسم سے پیدا ہوا تھا۔ ”جسٹہ“ شکاری نے مرتے ہوئے کرشن سے معافی مانگی۔ کرشن نے کہا: ”ذرا بھی نہ ڈرو! اے شکاری۔ جاؤ تم سیدھے بہشت میں جاؤ جو دیوتاؤں کا مسکن ہے۔“ فوراً ایک رتھ نمودار ہوئی جس پر وہ شخص سوار ہو گیا اور کرشن نے اپنا فانی جسم چھوڑ دیا۔

کرشن کے سوانح حیات زیادہ دشمنوں پر ان سے لئے گئے ہیں۔ بھاگوت پر ان بھی ان سے متفق ہے تاہم اس میں اور بہت سی کہانیاں اسی قسم کی دی گئی ہیں جو ہم نے یہاں درج کی ہیں ان پڑانوں کے لکھنے والوں کے دل میں کرشن کی اُلوہیت کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کا زیادہ تر حصہ ان بھجنوں اور دعاؤں پر مشتمل ہے جن میں اسے بزرگ دبتر ہستی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تاہم ہما بھارت میں وہ ایک ہیرو سے قدرے بلند نظر آتا ہے بشرطیکہ ہم ان تحریروں کو نظر انداز کر دیں جو یقیناً بعد کے اضافے ہیں اس زمانے کے مصنفین اسے شوا کے پرستش کرتے ہوئے دکھاتے ہیں اور یوں ہر کرتے ہیں کہ جو نعمتیں کرشن کے پاس تھیں وہ اسی دلیا کی عطا کردہ تھیں۔

ہما بھارت میں کرشن سے متعلق جو حوالے ملتے ہیں وہ یہ ہیں: ”کرشن نے پھر شوا کی پوجا کی، آغاز سے، دل سے، سمجھ بوجھ سے اور عمل سے“ یعنی اس وقت جب وہ آسمانی ہتھیار مانگنے ارجن کے ہمراہ شوا کے مسکن پر گیا۔ شوانے جواب دیا: ”کرشن نے صحیح معنوں میں میری پرستش کی ہے۔ اس بنا پر مجھے کرشن سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔“ ایک بھجن میں کرشن شوا کی اس طرح تعریف کرتا ہے: ”میں ہما دیو اور اس کے قدیمی کارناموں کو جانتا ہوں۔ وہ تمام مخلوقات کا آغاز، وسط اور منتہی ہے۔“ مجسم کہتا ہے: ”رُدر کی پُر خلوص پوجا کرنے کی بدولت دنیا پر طاقتور کرشن چھایا ہوا ہے۔ یہ ہما دیو پورے ایک ہزار سال تک ریاضتیں کر کے شوا کو راضی کرتا ہے جو اُسے نعمتیں عطا کرتا ہے۔“ یہ شوا کو راضی کرنے کا نتیجہ تھا کہ کرشن کا ایک بیٹا جلدی سے پیدا ہوا۔ اسی سے اس نے سُدرسن چکر حاصل کیا۔ اسی سے اُس نے آٹھ نعمتیں حاصل کیں جن میں اُداسے مزید آٹھ کا اضافہ کیا۔ شوانے جو نعمتیں دیں اُن میں ایک نعمت ”ایک سوسیکڑہ“ بیٹوں کی نعمت تھی۔ کرشن کے قول کے مطابق شوا تینوں دنیاؤں میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے۔

چونکہ وہ تمام دیوتاؤں سے بڑتر ہے اس لئے وہ ہمارے دیو ہے اور چونکہ وہ تمام انسانوں کو ان کے تمام اعمال میں آسودہ و خوشحال رکھتا ہے اس لئے وہ شوا یعنی سیوا کرنے والا یا مخلوق کی بہبودی کا خیال رکھنے والا ہے۔

ذیل کی حکایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب مہا بھارت لکھی گئی تو اس وقت کرشن کی اُورت کسی طور بھی عام نہیں تھی۔ جب راجہ یُدھیشٹر نے قربانی کا اہتمام کیا تو تجویز پیش ہوئی کہ چونکہ حاضرین میں سب سے بڑا سردار کرشن موجود ہے اس لئے چڑھاوے وہی وصول کرے۔ سسوپال نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی اور اپنے دلائل میں زور بھرنے کے لئے اس نے کرشن کی بدکرداریاں گنوا دیں۔ کرشن پہلے تو خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا پھر اس نے کہا ”وقت آگیا ہے کہ میں اپنے بدنام کنندہ کو قتل کر دوں۔ میں نے اس کے ایک سو جراثیم معاف کر دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اس نے ایک سو سے زیادہ مرتبہ مجھے ناراض کیا ہے۔“ اور پھر اس کے کبھی ناکام نہ ہونے والے چکر کرنے اپنا کام دکھایا۔ مہا بھارت کی بعض دوسری جہارتوں میں شوا کو کرشن کی تعریف میں اسی ہی بلند آہنگ زبان استعمال کرتے دکھایا گیا ہے جیسے کرشن شوا کی تعریف میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ پوری نظم کی عام روح کے قطعاً متضاد ہے اس لئے اس حقیقت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ تحریریں اس وقت ایذا کی گئیں۔ جب کرشن کی پوجا شوا کی پوجا کو بہت حد تک پیچھے ہٹا دیا تھا۔

مہا بھارت میں کرشن کا جو کردار پیش کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرشن دھوکا دینے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے میں کسی سے بالا تر نہیں تھا۔ کوروؤں اور پانڈوؤں کی بہت بڑی جنگ کے دوران ایک کورو سردار درونا چاریہ کی بہادری اور جنگی مہارت سے پانڈو بہت پریشان تھے۔ اس سردار کا ایک بیٹا ”اشوتھما“ نامی تھا جس سے سردار کو بڑی محبت تھی۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ خبر مشہور کر دی جائے کہ اشوتھما مارا گیا ہے تو اس کا باپ غم سے نڈھال ہو کر لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ درونا چاریہ نے یہ افواہ سنی لیکن اس نے کہا جب تک یُدھیشٹر اسکی تصدیق نہیں کرے گا وہ اس افواہ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یُدھیشٹر نیک سیرت راجہ تھا۔ اس نے جھوٹ بولنے سے گریز کیا لیکن جب کرشن نے کہہ

دیا کہ اسی طرح کہہ دو تو یہ ہشتر نے جھوٹ بول دیا کہ اٹھو تم مارا گیا ہے۔ یہ نام ایک ہاتھی کا بھی تھا راجہ نے یہ ڈوسنی لفظ کہہ کر درو ناچار یہ کو دھوکا دیا۔

کرشن کے بہت سے نام ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہیں :

- ۱۔ گوپال : چڑا ہا
- ۲۔ گوپی ناتھ : گوانوں کا مالک
- ۳۔ مستھرا ناتھ : مستھرا کا مالک

۸۔ الف بال رام اوتار

دشنو کے اوتاروں کی فہرست میں بعض لوگ اسے آٹھواں اوتار مانتے ہیں۔ اس صورت میں کرشن کو اوتار نہیں کہا جاتا بلکہ خود دشنو کہا جاتا ہے، یعنی اسے دشنو کی ایک شکل یا منظر سمجھا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ملکر آٹھواں اوتار بنتے ہیں کیونکہ کرشن دشنو کے سیاہ بال سے اور بالرم اس کے سفید بال سے پیدا ہوا۔ چونکہ زمینی زندگی کے دوران یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے مستقل ساتھی تھے اس لئے جن ہمت کا ذکر کرشن کے تذکرے میں کیا گیا ہے ان میں بالرم بھی شریک تھا۔ البتہ بعض حکایات صرف بالرم سے بھی مخصوص ہیں۔

بالرہم شیش ناگ کا اوتار تھا۔ اس لئے بالرہم کو دشمنوں کے ایک حصے کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں شیش ناگ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت بے محل نہ ہوگی۔ شیش (انتہا) اور اُنٹ (بے انتہا) دونوں نام ناگ دیوتا کے ہیں جس کے ایک ہزار سر ہیں۔ جب دشمنو تخلیق کے دمیانی وقفے کے دوران آرام کرتا ہے تو اس کو اپنا مکھیہ یا کرسی بنالیتا ہے۔ اعتقاد یہ ہے کہ دنیا شیش ناگ کے سر پر رکھی ہوئی ہے اور شیش ناگ کپوے کی پیٹھ پر کھڑا ہے۔ جب کچھوا اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے یا شیش ناگ جانی لیتا ہے تو زمین پر بھونچال آ جاتا ہے۔ یہی وہ سانپ تھا جسے امرت منقن کے عمل کے دوران نیزا (مدھانی بلونے کی رسی) بنایا گیا تھا۔ ہرکپ یا زمانے کے اختتام پر اس ناگ کے جسم سے جو حرارت نکلتی ہے اسی سے دنیا فنا ہو جاتی ہے۔ جب پریشان حال دیوتاؤں نے دشمنو کو درخواست کی کہ وہ زمین پر ظاہر ہو کر انھیں کنس کے مظالم سے نجات دلانے تو دشمنو نے اپنی پیدائش سے ایک سال پہلے، یوگ نندرا کے ذریعے، بالرہم کا جنین دیو کی کے رحم سے روہنی کے رحم میں منتقل کر دیا تھا۔ روہنی دسویں دیو کی دوسری بیوی تھی جو گوکل میں رہتی تھی۔ یہ اس لئے کیا گیا تھا کہ وہ ظالم کنس کے منتقمانہ غضب سے بچ جائے کیونکہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ دیو کی کے ہاں جو نہی کوئی بچہ پیدا ہوا اُسے فی الفور قتل کر دیا جائے جب یہ تقریباً ایک سال کی عمر کو پہنچا تو اس نوزائیدہ بچے کو چر داہے نندا اور اسکی بیوی یسودا کے سپرد کر دیا گیا جو ببد میں کرشن کے ماں باپ کے طور پر مشہور ہوئے اب یہ دونوں لڑکے اکٹھے پرورش پانے لگے کرشن کی پیدائش پر داسودیو نے راتوں رات کرشن کو نندا کی نوزائیدہ بیٹی سے بدل دیا تھا۔

بالرہم مہراند قوتوں کے اعتبار سے کرشن کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ایک دن وہ چرواہے لڑکوں کے ساتھ جنگل میں گھوم پھر رہا تھا کہ لڑکوں کو بیر کھانے کا شوق ہوا۔ انھوں نے بالرہم سے کہا اس بیر کی کو ہلاؤ۔ یہ بیریاں ایک جن دھینوک کی تھیں۔ جو نہی اس نے بیر کی کھینچ کر بہت بڑے خوفناک گدھے کی صورت میں آکر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے بالرہم پر دھڑکی بھارتا چاہی۔ بالرہم نے اسکی پھلٹانگیں پکڑ لیں اور سر کے اوپر سے گھما کر اُسے اس زور سے زمین پر پٹخ دیا کہ یہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا کرنگ بالرہم نے ایک کھجور کے درخت کے اوپر

پھینک دیا۔ پھر اس جن کے دوست اور رشتے دار وغیرہ حملہ آور ہوئے تو ان سب کو ایک ایک کر کے بالرام نے مار گرایا اور پھلدار درختوں کا جھنڈ جنوں کے قبضہ سے نکل کر چر دا ہے لڑکوں کی تحویل میں آگیا۔ ایک مرتبہ جب وہ یہاں کھیل رہے تھے تو پڑ بلیا نامی ایک جن اُنکے ہم عمر لڑکے کی صورت بنا کر ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ کھیل کھیل میں اس نے بلرام کو اپنے کندھے پر بٹھالیا اور پھر ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکا بھاری ہے تو اس نے اپنی جسامت بڑھانا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو گیا۔ بالرام خوف سے کانپ گیا۔ اس نے مدد کے لئے کرشن کو پکارا۔ کرشن نے آواز دی: ”تم اپنی اہو ہیا کی اصلیت کو کیوں بھول رہے ہو۔ تم تو بے حد توانا قوتوں کے مالک ہو اپنے دل میں یاد کر دو کہ تم کون ہو، اور اس دیو کو خود ہی ختم کر دو۔ کچھ لمحے کے لئے اپنے فانی وجود کو معطل کر دو اور پھر وہی کرو جو مناسب ہو۔“ بالرام نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے دیو کو گھٹنوں سے دبانا شروع کیا اور اپنے ٹمکوں سے اُسے اس قدر مارا کہ وہ مر گیا۔ اسی طرح کی مکہ بازی سے اس نے راجہ کنس کے کھیلوں والے مقابلے میں اپنے حریف کو بھی مار ڈالا تھا۔

کرشن نے متبرہ کے لوگوں کی حفاظت کے لئے دوار کا کے نام سے شہر بسایا تھا۔ بالرام کچھ دن یہاں رہا تو کرشن نے اسے دُرُج بھیج دیا کہ اپنے بچپن کے ساتھیوں کو مل آؤ۔ اس کے دُرُج کے قیام کے دوران دُرُونا نے اپنی بیوی دُرُونی سے کہا: ”اے بڈرا تم ہمیشہ سے اُننت (شیش ناگ) کے لئے قابل قبول رہی ہو، پس جاؤ اور اس کی خوشیوں میں اضافے کر دو۔ خاوند کے حکم کی تعمیل میں اس نے اپنا مسکن ورندا دن کے جنگل میں ایک کد مبادرخت کے اندر بنالیا۔ بالرام میر کرتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ اس درخت سے جو شراب بنتی ہے اس کا خوشبو سے وہ مسحور ہو گیا۔ تیز شراب پینے کا اُس کا پرانا جذبہ پھر جاگ اُٹھا۔ اس نے اس درخت کا رس پی لیا تو اس کے دماغ پر بہت زیادہ نشہ چڑھ گیا۔ اس نشے کی حالت میں اس نے دریائے جمنہ کو حکم دیا کہ میرے پاس آ جاؤ میں نہانا چاہتا ہوں۔ دریا کے حکم پر اس نے اپنے ہل کا پھل دریا میں پھینک دیا اور اس کے ذریعے دریا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب جہاں کہیں جاتا دریا اس کے پیچھے پیچھے گھسٹتا رہتا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اس نے دریا کو آزاد کر دیا۔

دوستوں سے ملنے ملانے کے بعد یہ دوار کا واپس آگیا تو اس نے راجہ رائے ورتہ کی بیٹی ریتوتی سے بیاہ کر لیا۔ یہ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کے لئے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ چنانچہ مشورہ لینے کی غرض سے یہ برہما کے پاس پہنچا۔ اس نے اُسے عرض دراز تک اپنے پاس رکھ لیا۔ اور دشمنوں کی غلطیوں کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ جب وہ واپس آیا تو اُس نے دیکھا کہ اُس کی طویل غیر حاضری کے دوران لوگ نیکی میں اُقد و قامت اور طاقت میں بہت انحطاط پذیر ہو چکے ہیں۔ تاہم برہما کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ دوار کا چلا گیا اور اپنی بیٹی بالرام کو بیاہ دی۔ بالرام نے دیکھا کہ دلہن تو بہت طویل قامت ہے تو اس نے اپنے پھل کے ذریعے مزدوں حد تک اس کا قد چھوٹا کر دیا۔ ایک موقع پر بالرام اور دیو کی اکٹھے تھے تو ایک جن دیوی وہاں انہیں بہت تنگ کیا۔ اس جن کو مختلف رُپ ڈھار لینے کی قدرت حاصل تھی۔ وہ بندر کی شکل بنا کر آیا اور دیوتاؤں اور انسانوں کی قربانیوں میں گرد بڑ کر کے انہیں پریشان کرنے لگا۔ آخر برہما نے اُسے زور سے مٹکا مارا اور یہ ختم ہو گیا۔

اگرچہ کرشن اور بلرام دو بھائی آپس میں بڑے پیار سے رہتے تھے تاہم ایک موقع پر اُن کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی۔ ایک آدمی ستا دھنوں پر ایک نہایت بیش قیمت موتی چرانے کا شہہ ہوا۔ کرشن اور بلرام اس کے تعاقب میں ایک ایسی جگہ پر آکر رُک گئے جہاں سڑکوں کے خراب ہونے کی وجہ سے گھوڑے انکی رتھ کو کھینچ نہیں سکتے تھے۔ بالرام رتھ میں بیٹھا رہا اور کرشن مفروضہ چور کے پیچھے پیدل دوڑ پڑا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے اپنا چکر پھینکا۔ آدمی کا سر کٹ گیا اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ لیکن موتی برآمد نہ ہوا۔ کرشن موتی کے بغیر واپس آیا تو بلرام کو شک گذرا کہ کرشن نے موتی چھل لیا ہے۔ وہ سخت طیش میں آکر کہنے لگا: ”داؤ دیو! تم مال خزانے کے اتنے حریص ہو گئے ہو، شرم آتی چاہیے۔ میں تمہارا کوئی بھائی وائی نہیں ہوں۔ میرا راستہ الگ تمہارا راستہ الگ۔ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ اب میرا سفر نہ تمہارے ساتھ ہے، نہ گھر کے ساتھ ہے اور نہ دوار کا کے ساتھ ہے۔ اب تمہارا مجھ پر اپنی جھوٹی قسمیں تھوپنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔“ بلرام ”ودیہا“ چلا گیا جہاں وہ جب جُک نے اُسے تین سال تک جہاں بنائے رکھا۔ پھر جب اُس کا غصہ فرو ہوا تو اس نے کہا کہ اُسے بھائی کے بارے میں غلط فہمی ہوئی

ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر دوار کا میں واپس آ گیا۔

۹۔ بدھ اوتار

”ویشنو کے اوتاروں کی فہرست میں ویشنو کا یہ اوتار ابتداء بالکل اجنبی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پُرانوں میں اس کا ذکر محض سرسری طور سے آیا ہے۔ اور اس سرسری سے ذکر کے پیچھے بھی یہی نیت رہی ہوگی کہ ہندومت اور بُدھ مت کے درمیان مفاہمت کی کوئی راہ نکالی جائے۔ اور یہ تاثر دیا جائے کہ ہندومت بدھ مت کا اتنا مخالف نہیں ہے کہ انکا آپس میں سمجھوتہ نہ ہو سکے۔“ یہ بات جمیز سائیکلو پیڈیا میں لکھی ہے۔ اس سے بالکل الگ بات کرنل کینیڈی نے اپنی کتاب ہندو ماٹیتھولوجی کے صفحہ ۲۴۸ پر لکھی ہے کہ پُرانوں کے بُدھ اور بُدھ مذہب کے بانی بُدھ کے درمیان سوانے نام کے اشتراک کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ان دونوں کو ایک بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں یہ یورپی دانشوروں کا کارنامہ ہے جو اطلاعات جمع کرنے میں زیادہ محتاط نہیں ہے۔ اور جو شہادتیں اُنکے سامنے تھیں انہیں صحیح طریقے سے نہیں پرکھ سکے کرنل کینیڈی کے اس نظریے کا دفاع نہیں کیا جاسکتا، تاہم جو بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں مذاہب کے حامیوں اور پیروکاروں کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ لہذا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے اگر بُدھ کے مفصل حالات براہمنوں کی کتاب میں درج نہیں ہیں۔ نہ ہی یہ بات حیرانی میں ڈالنے والی ہے کہ تھوڑے بہت جو بھی حالات ہمیں ان کتابوں میں ملتے ہیں وہ بُدھ کے کردار کو قابلِ نفرت رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ جب براہمنوں کی آنکھوں کے سامنے بُدھ مت انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پھیلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بُدھ کے پیروکاروں کی تعداد حیران کن حد تک بڑھنے لگی تو براہمنوں کی عقل اس سے زیادہ کچھ سوچ ہی نہ سکتی تھی کہ یہ عظیم کارنامہ دیوتا کے اوتار کے علاوہ کوئی انسان بھی سرانجام دے سکتا ہے۔ لہذا انہیں مجبوراً بدھ کو اوتار تسلیم کرنا پڑا۔ دوسری طرف بات یہ ہوئی کہ بُدھ مت کی تعلیمات براہمنیت کے خلاف اور ہندومت کے بالکل برعکس تھیں۔ اس مشکل پر عبور پانے کے لئے یہ منطق گھڑ

لی گئی کہ جن لوگوں نے دیوتاؤں کی پرستش کو چھوڑ رکھا ہے یا جو انکی پوجا میں کوتاہیاں برت رہے ہیں، بدھ مت انھیں گمراہی کے کمزور بنانا اور ان سے غلطیاں کرنا انھیں بدکار و بدکردار بنانا چاہتا ہے تاکہ یہ لوگ ٹھوکریں کھا کر اپنے چھوڑے ہوئے دیوتاؤں کے در پر پھر سجدہ ریز ہو جائیں اور انہی سے خیر و برکت مانگیں۔

بدھ اوتار

بھاگوت پُران میں اس کے متعلق صرف چار مختصر سی عبارتیں ہیں :

۱۔ ”کالی یگ کے شروع ہوتے ہی وشنو گیت میں جن کے بیٹے بدھ کے نام سے اوتاریت اختیار کر لے گا تاکہ دیوتاؤں کے دشمن دھوکے میں مبتلا ہو جائیں۔“

۲۔ ”بالائے فہم و ادراک ہستی نے فانی انسان کی صورت اختیار کی، پھر اس نے مایا کے بسائے ہوئے تین شہروں اور کاشی میں کافرانہ عقائد کی تبلیغ کی، تاکہ دیدوں کے مقرر کردہ مذہب پر ثابت قدم رہنے والے دیوتاؤں کے دشمنوں کو دھوکے میں رکھ کر تباہ کر دیا جائے۔“

۳۔ ”بے عیب بدھ کی ثنا خوانی کرو جو دیوتاؤں اور دانوں کو فریب میں مبتلا کرنے والا ہے۔“

۴۔ ”وشنو بدھ بن کر کافروں کو اپنے الفاظ کے ذریعے فریب دیتا ہے۔“

سکند پُران میں ایک حکایت بھاگوت پُران کی دہائی ہوئی حکایت کی نسبت زیادہ مفصل ہے زمین ایک سخت قحط کا شکار ہو گئی کیونکہ مسلسل چھ سالوں تک بارش نہ ہوئی تھی۔ پریشان ہو کر برہما

ایک شہزادے رپن جیا کے پاس آیا اور کہنے لگا ”اگر تم بادشاہ بن جاؤ تو دیوتا تمہاری سیوا کریں گے۔“ شہزادے نے پوچھا : باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر مجھے کیوں منتخب کیا گیا ہے ؟ برہما نے جواب دیا : باقی سب بادشاہ بدکردار ہیں۔ دیوتا زمین پر اس وقت تک بارش نہیں برساتیں گے جب تک تم حکومت قبول نہیں کرو گے۔ دیوتاؤں کی خدمت کے باعث تمہارا نام دیوداس ہوگا۔ دیوداس نے برہما کی پیشکش اس شرط پر قبول کر لی کہ تم میری خدمت کرو گے اور زمین پر تمہارے سوا اور کسی کا عمل دخل نہ ہوگا، تمام دیوتا زمین کو چھوڑ جائیں گے۔ اکیلے تم ہی انسانوں کو سرسرتی عطا کرو گے۔ برہما نے اس شرط کو پورا کرنے کے لئے شوا کو بڑی مشکل سے کاشی (بنارس) چھوڑ دینے پر راضی کیا جو اس کا بڑا پسندیدہ مکان تھا۔

دیوداس نے کاشی کو پایہ تخت بنالیا اور آٹھ ہزار سال تک بنی نوع انسان کے مفادات میں حکومت کرتا رہا۔ اب دیوتا اس کی طاقت کو دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگے۔ یہ اکٹھے ہو کر اپنے گورو وراہمتی کے پاس گئے۔ انھوں نے دیوداس کی حکومت کے اثرات و نتائج کی تو تعریف کی لیکن شکایت یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا فائدہ دیوتاؤں کو نہیں پہنچ رہا بلکہ خود اُسے مل رہا ہے۔ شوا خاص طور پر رنجیدہ تھا کیونکہ اُسے کاشی سے بھرا نکالا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس وجہ سے بھی ناراض تھا کہ اُس نے کاشی کے باشندوں کے حالات دریافت کرنے کیلئے کئی قاصد بھیجے لیکن جو بھی یہاں پہنچا واپس نہ گیا بلکہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ یہاں وہ بہشت میں اپنے آقا کے پاس رہنے سے بھی زیادہ خوش تھے۔ شوا کی درخواست پر وشنو لکشمی اور گرودا کو لیکر کاشی کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنی خدائی طاقت سے کاشی سے تھوڑا سا شمال کی طرف اپنا ایک خوبصورت سا مکن بنایا اور اس کا نام دھرم گھنیر رکھا۔ یہاں اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ بُدھ کے نام سے رہائش پذیر ہو گیا۔ لکشمی اس کے فرقے کی بھکشو بن گئی گرودا اپنا کرتی کے نام سے ظاہر ہوا اور اس نے ایک کتاب ہاتھ میں لئے شاگرد کا رُوپ دھار لیا۔ پھر یہ بڑے غور سے اپنے گورو (یعنی بُدھ) کے ”غریب دینے والے“ اسباق سننے لگا۔ بُدھ نے اسے نرم میٹھی اور پیار بھری آواز میں فطری اور بالائے فطرت مذاہب کے مختلف شعبوں میں تربیت دی۔

وِشنو نے بُدھ بن کر تعلیم دی کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ

کوئی ایک آفاقی اور سب سے بلند بالا رُوح یا جوہر ہے کیونکہ برہما، وشنو، رُدر اور دوسرے دیوتا
دیگرہ ہماری طرح جسمانی ہستیوں ہی کے نام ہیں۔ موت ایک پُر امن نیند ہے۔ پھر اس سے کیوں ڈرا جائے؟
اس کے علاوہ اس نے کہا: ہمیں دوسروں کی زندگی کی حفاظت بھی اُسی طرح کرنی چاہیے
جس طرح ہم اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ”خوشی“ بہشت ہے اور غم ”دوزخ“ ہے۔ جہالت سے
آزادی سب سے بڑی نجات ہے۔ قربانیاں پیش کرنے کی رسمیں احمقانہ فعل ہیں۔

پنڈیا کرتی کی مخلصانہ محنت سے یہ عقائد بہت جلدی سارے شہر میں پھیل گئے۔ عورتوں میں لکشمی
نے تبلیغ شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ چونکہ جسم زوال پذیر ہے اس لئے خاک ہو جانے سے پہلے
اس سے جتنا حظ اُٹھایا جاسکتا ہے اُٹھایا جائے۔ تمام خوشیاں نفسانی مسرتوں کے اندر ہیں۔ ذات
پات کی تفریق محض فضول ہے۔ چونکہ لکشمی نے اپنی پیروکاروں کو بہت سے فیوض بھی عطا کئے تھے اس
لئے اسکی تعلیم بھی بڑی تیزی سے پھیل گئی۔

شہر میں ان عقائد کے پھیل جانے سے دیو و داس بڑا کبیدہ خاطر ہو گیا۔ وشنو ایک براہمن کی
صورت بنا کر اس کے پاس گیا، اُس کی مہیبتوں کے احوال سناتا رہا اور بڑا خوش ہوا جب اُس نے
کہا کہ میں حکومت چھوڑنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے بہت سی مثالیں دیں جن میں نیک لوگوں کو تکلیفیں
پہنچی تھیں اس بنا پر کہ اُن کے پاس دیوتاؤں کی برکتیں تھیں۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ میری آخری
نجات کیسے ہو سکتی ہے۔ وشنو نے کہا تم نے شوا کو کاشی چھوڑنے پر مجبور کر کے دانشندانہ کام نہیں
کیا۔ اب اس طرح کرو کہ اس دیوتا کی مورتی بناؤ اور اسکی پوجا کرو۔ اسی سے تمہاری خواہش پوری
ہوگی۔ دیو و داس نے اس مشورے پر عمل کیا، اپنی جگہ اپنے بیٹے کو تخت نشین کر دیا اور لنگا قائم
کر گئے اسکی پوجا شروع کر دی کیونکہ شوا کی پرستش کا یہی طریقہ تھا۔ ایک دن جبکہ یہ پوجا میں مصروف
تھا شوا ظاہر ہوا اور اُسے اپنے آسمان پر لے گیا۔

بدھ مت کے عروج کے بارے میں شوا پُران میں ایک اور حکایت درج ہے :

برہادری پہاڑ کے قریب جنوبی علاقے میں گوتم نامی ایک مشہور شینی نے اپنی بیوی اہلیا کے ساتھ
ایک ہزار سال تک سخت تپسیا (ریاضت) کی۔ اس زمانے میں شدید خشک سالی تھی جسے دور
کرنے کے لئے گوتم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ چھ مہینے تک دُرُونا کی پرستش کی۔ دُرُونا نے

خوش ہو کر پوچھا کیا فیض چاہتے ہو تو اس نے کہا : ہارش۔ دُرُونانے کہا میں خدائی حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں ؟ تم کوئی ایسی چیز مانگو جو میرے اختیار میں ہو۔ اس پر گوتم نے کہا تم انتہائی خوبصورت ”خانقاہ“ جہاں کہ دو جس کے ارد گرد تازہ پھلدار درختوں کے جھنڈ ہوں تاکہ دھوپ نہ سٹائے۔ یہاں مرد اور عورتیں استغراق کے ذریعے غم دالم اور تفکرات سے نجات حاصل کریں گی اور چونکہ تم پانی کے آقا اور مالک ہو اس لئے اس خانقاہ کو ایک دائمی چشمہ بھی عطا کر دو دُرُونانے۔
یہ خواہش پوری کر دی اور گوتم کی خانقاہ اس زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت جگہ بن گئی۔

ایک دن گوتم کے شاگرد چٹھے پر پانی بھرنے گئے تو وہاں چند براہمن عورتوں نے انھیں روکا کہ پہلے ہم اپنے برتن بھر لیں پھر تم پانی لینا۔ پھر شاگردوں کی بجائے اہلیا خود پانی بھرنے لگی تو اس کے ساتھ بھی براہمن زادیوں نے یہی سلوک کیا۔ یہی نہیں بلکہ اُن اپنے خاوندوں سے شکایت کی کہ اہلیا ہمارے ساتھ ٹھیک طرح سے پیش نہیں آتی۔ یہ لوگ مشوہ لینے گنیش کے پاس پہنچے ، گنیش انکی پرستش سے خوش تھا اور چاہتا تھا کہ ان کو کوئی نعمت عطا کرے۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں یہ نعمت کافی ہے کہ گوتم اپنی خانقاہ چھوڑ جائے اور ہم پر اس کا گناہ بھی نہ ہو۔ گنیش نے نیم دلی سے اُن کی یہ استدعا منظور کر لی۔ براہمنوں کو گناہ سے بچانے کے لئے اُس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو ایک بیمار ، لاغر اور مرل گانے کی صوت دیدی۔ گوتم چادلوں کے بھیت میں کھڑا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ ایک گانے چادلوں کا کھیت اُجاڑ رہی ہے۔ رشتی کو علم نہیں تھا کہ کسی نے رُوپ دھارا ہوا ہے اُس نے ایک تنکا اٹھایا اور گانے کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی لیکن اس تنکے کا گانے کو چھونا تھا کہ گانے گر گئی اور مرنے لگی۔ گانہ ہتھیا کا اتنا بڑا جسم سرزد ہو گیا تھا لہذا اسکی پادش میں اسے اپنی خانقاہ کو چھوڑنا پڑا۔ یہ اور اسکی بیوی بچاری خانقاہ سے دُور چلی گئی۔ جب تک اس بہت بڑے گناہ کی سزا پوری نہ ہو یا اس کی تلانی کسی کٹوارے وغیرہ سے نہ کی جائے اُن کی کوئی عبارت بھی قابل قبول نہ تھی۔ گوتم براہمنوں کے پاس پہنچا۔ اُس نے گناہ کی تلانی کا طریقہ پوچھا۔ انھوں نے کہا تم برہما کے پہاڑ کے گرد سوچکر لگاؤ ، گنگا میں نہلاؤ اور شوا کی ایک کرڈڑ مورتیوں کی پوجا کرو۔ اُس نے یہ سب کچھ کر ڈالا۔ شوا اسکی لگن اور خلوص سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے خود ظاہر ہو کر گوتم کو اُسے خانقاہ سے نہکانے والی گنیش کی ترکیب

اور براہمنوں کی سازش کا سارا قصہ سنا دیا۔ پھر اس نے دریائے گنگا کو اس کے اتنے قریب کر دیا کہ یہ اس میں باسانی نہا سکتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ گوتم براہمنوں کے روتیے سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ یہ ان کے مسلک سے بالکل الگ ہو گیا اور اس نے اپنا ایک الگ مذہب ایجاد کر لیا جس نے براہمنیت کو ایک عرصہ تک گرہن لگائے رکھا۔

ہندوؤں نے بُدھ کو وشنو کا اوتار بنا کر جس انداز سے پُرانوں وغیرہ میں پیش کیا ہے وہ ہم نے بالا حقا پر پیش کر دیا ہے۔ بُدھ مت کی بنیاد دو ہزار سال پہلے رکھی گئی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت اس کے پیروکاروں کی تعداد پچاس کروڑ کے لگ بھگ ہے

بُدھ مت کا آغاز بھی اسی عقیدے سے ہوا ہے جو اس میں اور ہندو مت میں مشترک ہے یعنی آداگون کا عقیدہ۔ ہندو مت کی رُو سے رُو میں مختلف قالب بدلتی رہتی ہیں تا آنکہ یہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ ”خدا“ کے اندر پس جذب ہو جائیں جہاں سے یہ نکلی تھیں۔ ہر سطح کی زندگی کو اس کے خاتمے پر اچھی طرح سے پرکھا جاتا ہے اور اگلی پیدائش میں اس کے سابقہ جنم کے اعمال کے نتیجے کے مطابق رُوح کو پھنسی یا بالائی سطح کی زندگی دے دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تا وقتیکہ رُوح اپنے آپ کو تمام آلائشوں سے اس قدر پاک صاف نہ بنا لے کہ یہ ”خدا“ کے اندر جذب ہو سکے۔

بُدھ مت میں تناسخ ارواح کے عمل کی صورت ذرا مختلف ہے کیونکہ یہ مذہب سرے سے ارواح کے وجود ہی کا منکر ہے۔ اس مذہب کی رُو سے جو نہی کوئی شخص مہر جاتا ہے تو ایک نیا وجود دنیا میں آ جاتا ہے لیکن یہ کم و بیش اُتر حالات میں ہوتا ہے۔ یہ اُتر حالات اس کے تمام سابقہ جنموں کے اعمال کے مجموعے کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ سابقہ جنموں کے اچھے بُرے اعمال کے مجموعے کو کُرم کہتے ہیں۔ علما ہندو مت اور بُدھ مت کے اس عقیدے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تاہم بُدھ مت ایک قدم آگے بڑھا کر یہ کہتا ہے کہ چونکہ خوشی اور غمی کا انحصار صرف اور صرف کُرم پر ہے اس لئے خدا کے وجود اور علم وجود کا کوئی سوال ہی سامنے نہیں آتا۔ یہ مذہب فخر فرم کر لیتا ہے کہ ”وجود“ لازماً المانک پر مصائب ہے اس لئے سب سے بڑی مسرت یہ ہونی چاہیے کہ ”وجود“ ہی سے خلا ہی مل جائے

ضروری نہیں ہے کہ موت ہمیں یہ خلاصی پہنچا کرے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس غم و اندوہ کی زندگی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں موت ہمارے اُدھر اس سے بھی بدتر زندگی کے دروازے کھول دے۔

بُدھ نے مذہب کی بنیاد جن چار اُسی صدقوں پر رکھی ہے وہ یہ ہیں :

- (۱) دکھ درد کا واقعی وجود ہے۔
 - (۲) آرزو دکھ درد کا سبب ہے۔
 - (۳) دکھ درد کا خاتمہ نِردان سے ہو سکتا ہے۔
 - (۴) وہ راستہ جو نِردان کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز آرزو سے دامن چھڑانا ہے۔ جب یہ مقام مل جائے یعنی ترک ترک کی حد تک تو پھر روح نِردان کیلئے تیار ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اس حالت میں مرے گا وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا پیدائش اور موت کے چکر سے نکلنے کا نام مُکھتی یا نِردان یا نجات ہے۔
- دنیا میں جتنے بھی اخلاقی ضوابط اپنی مکمل ترین صورت میں موجود ہیں ان میں ایک فاضل اخلاق بُدھ مت کا، ہر نیکی کا سرچشمہ ”میتری“ ہے جس کا ترجمہ محبت یا سخاوت کیا جاسکتا ہے اسکی تشریح یوں کی گئی ہے :

”اس سے مراد وہ خاص محبت یا جذبہ الفت نہیں جو کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے ایک انسان یا بہت سے انسانوں کے لئے موجزن رہتا ہے بلکہ یہ وہ عالمگیر سطح کا احساس ہے جو تمام انسانوں کے اندر، بلا تفریق بیچ قسم، جذبہ اخوت و ہمدردی کو ابھارتا ہے اور ثابت قدمی سے ایک دوسرے کی مدد کرنے پر قائم رکھتا ہے“

(یہاں تک کہ حالات ہندوؤں کی کتابوں سے لئے گئے ہیں)

اب بدھ کے حالات زندگی کے بارے میں جو اقتباسات پیش کئے جا رہے ہیں۔ وہ
تِلَت دِستَر سے لئے گئے ہیں جو بدھ مت کے پیروکاروں کی تصنیف ہے۔ (دیکھئے
میکس ملر، چپس۔ جلد (۱) صفحہ ۲۱۰ وما بعد)

بدھ کا لفظ اسم صفت ہے جس کے معنی ہیں روشن ضمیر، عاقل، باطن پاک وغیرہ۔ لہذا
جس عظیم ہستی کے حالات ہم یہاں بیان کر رہے ہیں امتیاز کے لئے اُسے ہاتما بدھ
کہا جانا چاہیے۔ ہاتما بدھ کپل دستو میں پیدا ہوا جو نیپال کے پہاڑوں کے دہن میں اسی نام
کی ایک سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس کا باپ کپل دستو کا بادشاہ، ساکیا (تاتاری میٹرین
زط۔ جٹ۔ جٹ) خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گوت اُس کی گوت تھی۔ اسکی ماں مایا دیوی
بادشاہ پُر بدھ کی بیٹی تھی۔ اس اعتبار سے ہاتما بدھ پیدائش کھشتری تھا یعنی عسکری ذات
سے تعلق رکھتا تھا۔ ساکیا کا لقب اس نے خاندان سے لیا اور گوت کا لقب اسے قبیلے سے
ملا جو باعزت اور با احترام اور مشہور گوت منسل کے روحانی بزرگوں سے آ رہا تھا۔ بدھ کا
نام اسے زندگی کے آخر میں دیا گیا تھا اسی طرح غالباً سدھارتھ کا لفظ بھی بعد کے لوگوں کی
عطا ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں ”وہ جس کا کام تکمیل پا چکا ہو“ لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ نام
اسے بچپن میں ہی دیا گیا تھا۔ اس کی ماں کی وفات اس کی پیدائش کے ساتویں دن ہو گئی۔ اس کے
باپ نے اسے متوفیہ کی بہن کے سپرد کر دیا جو بہن کی وفات سے پہلے ہی اسکی بیوی بن چکی تھی
بچے کی تعلیم تربیت اتنے اعلیٰ پیمانے پر ہوئی کہ حسنِ صوت اور حسنِ میرت میں یہ بچہ بیکتا ہوتا چلا
گیا۔ لڑکپن ہی میں یہ اتنا زود فہم اور فطین ثابت ہوا کہ استادوں کے علم سے بھی اس کا علم بڑھ
گیا۔ ایک خصوصیت البتہ یہ نمایاں ہوتی گئی کہ یہ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے
اکٹلا رہنے کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ پھر اسی عمر ہی میں یہ جنگلوں کے گھنے سایوں میں چلا جاتا اور پہروں
مرا تھے میں رہتا۔ ایک دفعہ یہ گم ہو گیا تو اس کے باپ نے اسے انہی گھنے سایوں میں ڈھونڈ
نکالا۔ اس حادثے کے پیش نظر کہ جو ان شہزادہ محض ”خواب دیکھنے والا“ ہی بن کر رہ جاتے
بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی فوری طور پر شادی کر دی جائے۔ جب بوڑھے وزیروں نے یہ معاملہ
تخت کے مستقل وارث کے سامنے رکھا تو اُس نے سوچنے کیلئے سات دن کی مہلت مانگ لی

اس نے سوچا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شادی اس کے سکون قلب میں خلل انداز نہیں ہو سکتی لہذا اس نے وزیروں کو اجازت دے دی کہ شہزادی تلاش کی جائے۔ منتخب شدہ شہزادی دن دہنی کی خوبصورت بیٹی گویا تھی۔ پہلے تو اس کے باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ لوگوں کی افواہ کے مطابق نو جوان ذہانت اور مردانگی میں پست معیار پر ہے مگر جب قوت ذہانت اور ہتھیار چلانے کے کرتبوں کا مقابلہ ہوا اور بادشاہ نے دیکھ لیا کہ اس نے تمام حریفوں کو کھچاڑ دیا ہے تو اس نے بڑی خوشی سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ انکی شادی بڑی پُر مسرت ثابت ہوئی۔ تاہم شہزادہ بدستور اپنے خیالات میں مستغرق رہتا اور موت و حیات کے مسائل پر سوچتا رہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا: زمین پر کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ کوئی چیز حقیقی نہیں ہے۔ زندگی اس چنگاری کی مانند ہے جو لکڑی کو توڑنے سے نکلتی ہے۔ یہ روشنی دیتے ہی بجھ جاتی ہے ہم نہیں جانتے یہ کہاں سے آئی اور کدھر کو چلی گئی۔ یہ ستار کی گونج ہے اور دانا آدمی بے فائدہ پوچھتا ہے کہ یہ آواز کدھر سے آئی تھی اور کدھر کو چلی گئی۔ ضرور کوئی برتر و بالا ذہانت کہیں موجود ہے جہاں ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میں اسے پاؤں تو انسان کے پاس روشنی لاسکتا ہوں۔ اگر میں خود آزاد ہوتا تو دنیا کو بھی نجات دے سکتا تھا۔ بادشاہ نے یہ محسوس کر کے کہ نو جوان شہزادہ اُداس اُداس رہتا ہے اس کی توجہ تصورات کی دنیا سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ تین ایسے واقعات اس کے تجربے میں آئے جو عام نوعیت کے ہیں اور ہر شخص کے تجربے میں آ سکتے ہیں۔ انہی سے مہاتما بدھ کی زندگی پر بڑی شدت سے اثر انداز ہوئے انہی سے مہاتما کی آئندہ زندگی ایک خاص پہنچ پر آگئی اور انہی سے اس کے قلبِ نظر میں وہ روشنی پیدا ہوئی جو آگے چل کر ایک مذہب کی بنیاد بن گئی۔

ایک دن شہزادہ گوتم اپنے مصاحبین کے ساتھ باغ کی طرف جا رہا ہے۔ اسکی سواری شہر کے مشرقی دروازہ سے نکلی تو اسے سڑک پر ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو بے حد کمزور، بے طاقت بلکہ ضعیف و ناتواں کی آخری حد تک پہنچا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہڈیوں کے اوپر کھال منڈھی ہوئی ہے اور وہ بھی ڈھیلی ڈھالی سی، یہاں تک کہ جسم کی رگیں بھی صاف نظر آرہی تھیں۔ سارے جسم پر مرجھائی ہوئی جلد کی جھریاں تھیں۔ سر کے بال اڑ چکے تھے۔ منہ میں کوئی

دانت نہیں تھا۔ کھوکھلی آواز کے نیکالنے میں بیمارے کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک لکڑی کے سہارے خمیدہ مکر ہو کر چل رہا تھا۔ بدن کا عضو عضو اور جوڑ جوڑ کانپ رہا تھا۔ شہزادے نے رتھبان سے پوچھا: کون ہے یہ شخص؟ کمزور اور نڈھال جس کا خون اور جس کی کھال دونوں سوکھ چکے ہیں۔ کھال ہڈیوں سے چپٹی ہوئی ہے۔ دانت گر گئے ہیں۔ جسم تباہ ہو چکا ہے۔ لکڑی پر جھکا ہوا یہ چل بھی نہیں سکتا۔ ہر قدم اڑکھڑا رہا ہے۔ کیا اسکی یہ حالت اس کی کسی خلدانی خصوصیت کی وجہ سے ہے یا ہر مخلوق کا یہی انجام ہوتا ہے؟

رتھبان نے جواب دیا: ”جناب والا! یہ آدمی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے سواں مغل ہو چکے ہیں۔ مصائب و تکالیف نے اسکی قوتیں ختم کر دی ہیں۔ اور اب تو اس کے خویش و اتار ب بھی اس سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ یہ بیکار ہو چکا ہے۔ اس نے بے سہارا ہے۔ سب لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، یہ جنگل میں شجر خشک و افتادہ کی مانند ہے۔ یہ کسی موروثی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہر جاندار مخلوق کی جوانی بالآخر بڑھاپے سے شکست کھا جاتی ہے۔ آپکا باپ، آپکی ماں، آپکی بیوی بچے اور سب رشتہ دار اور دوست اسی حالت پر آجائیں گے۔ یہ تمام مخلوقات کا مقرر کردہ انجام ہے!“

شہزادے نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا: افسوس ہے کہ لوگ اتنے جاہل، کمزور اور دیوانے ہیں کہ جوانی کے نشے میں آکر اپنی قوت و شوکت کی ڈینگیں مارتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ بڑھاپا ان کا انتظار کر رہا ہے۔ رتھبان! رتھ کو روک لو! جب میں بھی بڑھاپے کا شکار ہوں تو مجھے ان سیرپاٹوں کی سرتوں سے کیا غرض! نو جوان شہزادہ باغ کی سیر کو جانے کی بجائے گھر پلٹ آیا۔

دوسری مرتبہ شہزادے کی سواری شہر کے جنوبی دروازے سے گزری۔ یہاں اسکی نظر ایک بیمار شخص پر پڑی جو بیمار سے بھن رہا تھا۔ جسم نڈھال ہو چکا تھا، کیچڑ میں لت پت، کوئی دست بھی اس کے قریب نہیں تھا، کوئی اس کا گھر نہیں تھا، سانس بھی مشکل سے لے رہا تھا۔ اپنے آپ سے اور قدم قدم بڑھتی آنے والی موت کی ہیبت سے خوفزدہ تھا۔ شہزادے نے رتھبان سے وہی سوال کیا جو پہلے کر چکا تھا اور وہی جواب پایا جو پہلے پا چکا تھا۔ اس نے کہا:

”افسوس! صحت بھی تو خواب کا ایک کھیل ہے۔ ابتلائے مرض کے خوف ہی نے یہ بھیاںک شکل اختیار کر لی ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی اس صورت حال کو دیکھ کر سیر و تفریح کا خیال دل میں نہیں لاسکتا۔ رتھبان، واپس چلو!“

تیسری مرتبہ شہزادہ سیر کے لئے شہر کے مغربی دروازہ سے نکلا۔ اس نے ایک انسانی لاش دیکھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دوست احباب اور عزیز اقارب اس کے پاس کھڑے دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے۔ اپنے بال نوچ رہے تھے۔ سینے پر ہنکتے مار رہے تھے اور انھوں نے سردیوں پر مٹی ڈالی ہوئی تھی۔ شہزادے نے پھر رتھبان کو روکا اور کہا: ”یہ دردناک منظر بھی دیکھ لو۔ افسوس اس جوانی پر جو بڑھاپے کی تباہ کاریوں کا شکار ہو جائے! افسوس! اس صحت پر جسے اتنی بیماریاں کھا جائیں افسوس! اس زندگی پر جو صرف چند لمحات پر مشتمل ہے!“ اب پہلی دفعہ شہزادے نے اپنے دل کی بات ظاہر کی اور رتھبان سے کہا: ”آؤ واپس چلیں، مجھے اب سوچنا ہوگا کہ نجات کیسے حاصل ہوا۔ اب ایک آخری واقعے نے اس کے خیالات کے مدوجزر کو ختم کر دیا۔ وہ باغ کی سیر کے لئے شہر کے شمالی دروازے سے نکلا۔ راستے میں اس نے ایک بھکاری کو دیکھا جو بظاہر ریکون سرایا انکسار، نظریں نیچی کئے ہوئے، سنیا سیوں کا لباس زیب تن کئے، باوقار انداز سے چل رہا تھا لیکن ہاتھ میں کنگول گدائی لئے ہوئے تھا۔ ”یہ کون ہے؟“ شہزادے نے پوچھا۔ رتھبان نے جواب دیا: ”جناب، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بکشتو یا مذہبی گداگر کہلاتے ہیں اس نے تمام مستروں کو، تمام خواہشات کو، تمام دلچسپیوں کو ترک کر دیا ہے اور اب نہرو پر ہنر کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس دنیا میں یہ اپنے آپ پر فتح پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نہاد متقاض بن چکا ہے۔ جذبات سے عاری، حسد و رشک سے بے نیاز، یہاں سے وہاں بھیک مانگتا پھرتا ہے!“

”یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تم نے، رتھبان!“ شہزادے نے جواب دیا۔ ”دانا لوگ ہمیشہ بے نفس پجاریوں کی تعریفیں کرتے آئے ہیں۔ اب یہی میری اور سب مخلوقات کی پناہ گاہ ہوگا یہی راستہ ہمیں اصل زندگی کی طرف، خوشیوں کی جانب اور ابدیت کی سمت لے جائیگا۔ چلو رتھبان

واپس ملو !

شہزادے نے گھڑ پہنچ کر اپنی بیوی اور اپنے باپ کو بتا دیا کہ میں اب دنیا داری کو ترک کر کے جنگلوں کی تنہائیوں کی طرف جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک رات جب محافظ، جو اسکی نگرانی پر مامور تھے، گہری نیند سو رہے تھے، یہ محل سے نکل کھڑا ہوا۔ ساری رات سفر میں گزری، پورے پھٹتے ہی اس نے گھوڑا اور زر و زیور سائیس کو دیدیئے اور اُسے کھل و ستور واپس بھیج دیا۔ جہاں سے اُس نے سائیس کو واپس کیا وہاں ایک یادگار آج بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ چینی سیاح ہون سانگ نے اُسے دیکھا تھا۔ گورکھپور سے مشرق جنوب مشرق کی سمت پچاس میل کے فاصلے پر کشتی نگر نام کے ایک گاؤں کے کھنڈرات ہیں، انکی طرف جانے والی سڑک پر ایک بہت بڑے جنگل کے کنارے پر یہ یادگار موجود ہے۔

مہاتما بدھ سب سے پہلے ویلی ہینچا اور ایک مشہور براہمن کا شاگرد بن گیا جس کے ۳۰ چیلے تھے یہ براہمن جو کچھ بتا سکتا تھا اُسے بتا چکا تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ اُسے نجات کا راستہ نہیں مل سکا تھا۔ پھر مگدھ یا بہار کی راجدھانی راج گریہ میں ایک اور براہمن کے پاس گیا جس کے ستائس سو چیلے تھے۔ لیکن یہاں بھی ذریعہ نجات کا سوال تشنہ ہوا ہی رہا۔ اس نے یہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ اس کے پانچ ہم جماعتوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ پھر چھ سال تک ایک بستی اُردو دوا کے قریب مکمل عالم تنہائی میں گزار دیئے، زہد و پارسائی میں اپنے آپ کو سخت مجاہدوں اور ریاضتوں میں مبتلا رکھا۔ اس عرصے کے ختم ہونے پر اُسے یقین ہو گیا کہ سنیاں یا ترک دنیا و علانق بھی حقیقت کی تلاش کے راستے میں پھندے اور کادوئی پتھر کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس سے نہ سکون قلب حاصل ہو سکتا ہے اور نہ یہ نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ اُس نے مشقیں چھوڑ دیں۔ اس پر اس کے پانچ چیلے بھی اسے کافر کہہ کر چھوڑ گئے۔ اب وہ بالکل اکیلا ہو گیا تو اس نے اپنے ذہن میں ایک نظام کے جو دھندلے سے نقوش مرتب کر رکھے تھے۔ ان پر غور و فکر شروع کر دیا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ آدمی کی نجات کے لئے نہ تو براہمنوں کے عقائد کسی کام کے ہیں اور نہ ان کی ریاضتیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس طرح بڑھاپے، بیماری اور موت سے چھٹکارا پانے کا بھی ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ طویل سوچ بچار کے مراتبوں

اور اندرونی روشنی کے حاصل ہونے کے بعد بالآخر اُس نے یہ تصور کر لیا کہ وہ صحیح علم تک پہنچ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خوف ہی زندگی کی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، اسی سے تمام تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور اسی کا افساد ضروری ہے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ بُدھ مشہور ہو گیا کچھ دن بُدھ آتل کرتا رہا کہ اس علم کو اپنے تک محدود رکھے یا دنیا کو بھی باخبر کرے۔ انسانوں کے دکھ درد کے خیال سے اس کے اندر ترخم کے جذبات غالب آ گئے تو یہ شہزادہ ایک مذہب کا بانی بن گیا جس کے پیروکار آج دو ہزار سال سے زائد گزر جانے کے بعد بھی تقریباً پچاس کروڑ کے لگ بھگ ہیں۔

اس نئے معلم کی اس کے بعد کی زندگی بہت سادہ سی ہے۔ یہ بنا رس چلا گیا جسے مذہبی علم و ادب کا مرکز مانا جاتا رہا ہے۔ اس کے پہلے پیروکار وہی پانچ ہم جماعت بنے جو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ اس نے براہمنیت کی رسومات و عقائد کا جو آثار پھینکا تھا۔ پھر بہتہ آہستہ اس کے مریدوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اُسے لگدھ کے بادشاہ پمپیارا نے بلالیا۔ یہ اُسکی راجدھانی راج گریہ میں پہنچ گیا۔ وہاں راجے یا کسی امیر سوداگر نے اُسے ایک خانقاہ تعمیر کر دی۔ اس کے اکثر وعظ یہیں کئے گئے اور کچھ ملحقہ پہاڑیوں میں ادا ہوئے ہیں۔

اس کے تین سرکردہ مرید مہری پُترا۔ کاتیاین اور مودگل یا ن لگدھ ہی میں اس کے ساتھ آئے۔ خاصی مدت تک بادشاہ اُسکی مہر پرستی کرتا رہا لیکن پھر بادشاہ کو اس کے بیٹے اجاتا ستر نے قتل کر دیا تو بُدھ کچھ وقت کیلئے دریائے گنگا کے شمال میں سرودستی میں مقیم ہو گیا۔ یہ کو سال کی راجدھانی تھی۔

اس کے اکثر وعظ یہاں کے بھی ہیں۔ خود بادشاہ پراسین جیت نے بھی اس کا مذہب قبول کر لیا۔ پھر بارہ سال کی غیر حاضری کے بعد ہمیں اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھل وستو میں اپنے باپ سے آکر ملا۔ اس نے وہاں بہت سے معجزے دکھائے اور اپنے پورے ساکیا خاندان کو اپنے مذہب کا پیروکار بنایا۔ عورتوں میں اسکی بیوی اور اس کی خالہ اسکی اولین پیروکار ہیں۔

بُدھ کی آخری عمر کے تمام واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسی سال کی عمر پانچھ ایک مرتبہ وہ راج گریہ میں بھی گیا جہاں اس کے سابقہ دشمن اور اپنے باپ کے قاتل

اجاتا سُرو نے عام لوگوں کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔ یہاں سے واپس ہوا تو بہت سے پیروکار اس کے پیچھے چل پڑے۔ گنگا کے تین پر آکر یہ ایک مربع شکل کے پتھر پر کھڑا ہو گیا اور راج گریہا کی طرف منہ کر کے بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگے: "میں آخری مرتبہ اس شہر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ ویسٹل بھی گیا اور یہاں سے رخصت ہو کر کشی ناگر کے نزدیک پہنچ کر اس کی جسمانی قوت جواب دے گئی۔ وہ جنگل میں ٹھہر گیا۔ سال کے ایک درخت کے نیچے اس نے سما دی جادی اور یہیں اسکی رُوح قفسِ حفصی کو چھوڑ کر پرواز کر گئی۔ یا جیسا کہ ایک بدھ مُت کا پیروکار کہے گا اس نے نردان حاصل کر لیا۔"

۱۰۔ کلکی اوتار

یہ اوتار ابھی تک نہیں آیا۔ ہندوؤں کو یہ توقع ہے کہ جس طرح زمین کو نظم و نسق، ضبط و اخلاق اور شریعتیں عطا کرنے کے لئے وہ "عظیم ہستی" اکثر زمین کو اپنے قدمِ مہینت لڑوم سے سرفراز فرماتی رہی ہے اسی طرح اب بھی کسی وقت مائیکر نیکی، امن اور خوشحالی کی عہد داری قائم کرنے کے لئے تشریف لائیگی۔ جب دُشمنو کرشن کے روپ میں واپس آسمان کو چلا گیا تھا۔ اُس وقت چوتھا زمانہ یعنی کالی یوگ شروع ہو چکا تھا۔ یہ زمانہ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اضطراب اور باہمی لڑائی جھگڑے کا زمانہ ہے۔ اس کے ختم ہونے کے قریب دُشمنو پھر اوتار بن کر کلکی کے نام سے آئیگا اور بد عملیوں کا خاتمہ کر کے اولین یا کُرتا یوگ یعنی زمانہ صداقت کے مُشاہدہ کی حکومت

قائم کرے گا۔ یہ چار زمانے، اسی ترتیب سے اور انہی خصوصیات کے ساتھ بار بار آتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر چیز کا آخری انجام پہنچ جائیگا۔

دشنو پران سے لئے گئے ذیل کے اقتباس میں اُن خصلتوں کا ذکر ہے جنہیں ملکی اداوارا کر ٹھیک کرے گا۔ مگدھ میں ایک بادشاہ دشنو پھینک نامی تمام کھشتری نسل کو ختم کر دیا۔ ماسی گرو غیر مہذب وحشی لوگوں، براہمنوں اور دوسری ذاتوں کو عروج دے کر طاقتور بنائے گا جبکہ شودر اچھوت اور جاہل وغیرہ مہذب لوگ سندھ، درہوک، چندر بھاگا اور کشمیر کے مالک ہوں گے۔ بادشاہ برہمنیت، سند مزاج، جھوٹ بولنے کے عادی اور رگڑا ہوں گے۔ وہ عورتوں، بچوں اور گایوں کے قاتل ہوں گے وہ رعایا کی جائیدادیں چسین لیں گے۔ انکی طاقت محدود ہوگی اور ان کا عروج و زوال تیز رفتار ہوگا انکی عمریں کم ہونگی لیکن انکی خواہشات ناقابل تسکین ہوں گی۔ ان سے پارسائی کا مظاہرہ بہت کم ہوگا۔ مختلف ممالک کے لوگ ان سے مل جائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ شہزادوں کی قسم کے لوگوں کی ہمنوائی جہلا اور غیر مہذب لوگ کریں گے جبکہ شرفار کو نظر انداز کر دیا جائیگا۔ دولت اور بیک روز بڑھتی چلی جائیگی۔ یہاں تک کہ دنیا اس سے خالی ہو جائیگی۔ صرف ملکیت ہی بڑھتی کا پیاز رہ جائیگا اور دولت ہی پرستش کی دیوی بن جائیگی۔ مرد اور عورت کے درمیان صرف جنسی جذبہ ہی باہمی مودت کا رشتہ رہ جائیگا۔ مقدمہ بازی میں صرف جھوٹ ہی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ عورتیں محض جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھی جائیگی۔ زمین کا تفسد صرف اس کے معدنی ذخائر کی بنا پر ہوگا (یعنی مقدس مقامات کی اہمیت کم ہو جائیگی) براہمن کے گلے میں براہمنیت کا صرف دھاگا ہی رہ جائیگا۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں صرف ظاہری نمائش ہی وجہ امتیاز ہوگی۔ بددیانتی و جسد ذریعہ روزگار ہوگی۔ کمزوری انحصار کا سبب بن جائیگی۔ علم و ادب کے لئے اپنے دفاع کا حربہ صرف ظن و گمان اور دھمکی آمیز رویہ رہ جائیگا۔ خود سر آزادی اور بے راہ روی کو عبادت سمجھا جائیگا۔ مذہبی رسوم بے روح اور نمائش ہونگی۔ باہمی رضامندی کا نام بیاہ ہوگا۔ اعلیٰ لباس کو عزت کی علامت سمجھا جائیگا۔ دور دراز کے پانیوں کو مقدس چٹے تصور کر لیا جائیگا۔ اپنے لالچی حاکموں کی روز افزوں فرمائشوں کا بھاری بوجھ نہ اٹھا سکنے کے سبب لوگ وادیوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے اور

جنگلی شہد، جب مری بوٹیاں، پھل پھول اور پتے وغیرہ خوشی خوشی کھائیں گے۔ درختوں کی چھال ان کا لباس ہوگا اور سردی، گرمی، دھوپ، بارش اور آندھیوں میں پڑے رہیں گے۔ کسی آدمی کی عمر تیس سال سے آگے نہ بڑھ سکے گی۔ اس طرح ”کالی عہد“ میں انحطاط و زوال زوروں پر ہوگا یہاں تک کہ انسانی نسل مکمل تباہی تک پہنچ جائیگی۔

”جب ویدوں کے بتائے ہوئے طریقے اور قانونی ضابطے تقریباً ختم ہو چکے ہونگے۔ کالی عہد بھی اختتام کے قریب ہوگا، تو پھر اس خُدادائی وجود کا ایک حصہ زمین پر نازل ہوگا جو برہما کی صورت میں اپنی ہی۔ دھانی فطرت سے قائم ہے، جو ازل بھی ہے آخر بھی ہے اور جو ہر چیز کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ وہ اُمّہ فوق البشر ملائقی لے کر کلکی کے نام سے سمجھل گاؤں کے مشہور براہمن خاندان دشنویس میں پیدا ہوگا۔ اپنی ناقابل شکست قوتوں سے تمام مٹیوں کو، چوروں کو اور انصاف مساوات کے دشمن لوگوں کو ختم کر دیگا اور زمین پر نیکی کی عملداری قائم کر دیگا۔ کالی عہد کے آخری دنوں میں جو چند لوگ زندہ ہوں گے اُن کے دلوں کو شفاف دے رنگ بنا دیگا۔ یہ پاک شدہ لوگ آئندہ نسلوں کا بیج بن جائیں گے اور کربا ٹائیک یعنی زمانہ صداقت کے قوانین کی پیروی کریں گے کلکی اوتار کو بیانات اور تصاویر میں ایک سفید رنگ کے انسان کی صورت میں دکھایا جاتا ہے جو ایک سفید گھوڑے پر سوار یا اس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اسکے ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔

جگن ناتھ

پُرانوں کی فہرست میں اس دیوتا کو دشنو کے اوتاروں میں شمار نہیں کیا گیا۔ روایات سے اوتار بتاتی ہیں اور عام عقیدہ یہ ہے کہ یہ خود دشنو تھا کا منظر ہے اس کے کسی حصے یا جوہر کا اوتار نہیں ہے۔ اس بات میں شک شبہ کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ آیا شروع شروع میں جگن ناتھ [دنیا کا مالک] کا کوئی تعلق دشنو کے ساتھ تھا یا نہیں۔ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ وادی سندھ کے قدیم باشندوں کا دیوتا تھا اگرچہ اس کی پرستش کرنے والے قبائل

اب ناپسید ہو چکے ہیں اسکی پرستش سے ہندو متاثر ہوئے تو انھوں نے اسے اپنے مجموعہ اصنام میں شامل کر لیا۔ جب یہ نیا دیوتا ان کے ہاں آگیا تو اسے دشمنو کا ایک اور مظہر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ ”پوری“ بڑھمت کا مرکزی مقام تھا۔ جب بڑھمت پر پابندیاں عائد کر دی گئیں اور اس کے پیروکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو بڑھمت کے اس مرکز کو ہندوؤں کے مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ جگن ناتھ برائے نام ہندوؤں کا

جگن ناتھ

دیوتا تھا لیکن حقیقت یہ بڑھمت والوں کا تھا۔ اس کا ثبوت یوں ملتا ہے کہ اس کی عجیب و غریب اور ناممکن مورتی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ بڑھمت کے مرکزی اور بنیادی عقیدے کے علامات کو پر دے میں چھپا کر پیش کرنے کی ایک صورت ہے۔ عین ممکن ہے کہ تشدد سے بچنے کے لئے یہ مشہور کر دیا گیا ہو کہ یہ دشمنو ہی کی ایک صورت ہے۔ پوری اس کی پرستش کا بڑا مقام ہے۔ اس شہر کے تقدس کے بارے میں بہت سی حکایات ملتی ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ جگن ناتھ پوری جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جگن ناتھ کی پوجا کو جا رہے ہیں جیسا کہ وہ دوسرے دیوتاؤں کے سلسلے میں کہتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جگن ناتھ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ گنا ہوں سے نجات حاصل کرنے کے خواہشمند پجاری بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جگن کو مندر میں دیکھ لینا، یا جب اسے غسل دیا جا رہا ہو اس وقت دیکھ لینا یا جب یہ اپنی خوبصورت بگھی میں سوار ہو اس وقت اس کا دیکھ لینا ہی گناہوں کی معافی کے لئے کافی ہے۔

آئینِ اکبری سے لیا گیا یہ اقتباس دیکھئے :

”ایک بادشاہ کو ایک شہر لبانے کا شوق ہوا تو اُس نے ایک براہمن کو بھیجا کہ جاؤ کوئی موزوں مقام دیکھ آؤ۔ بڑی جستجو کے بعد براہمن ایک سمندر کے کنارے پہنچا۔ وہاں اس نے ایک کوتے کو غوطے لگاتے دیکھا جب وہ تھا چکا تو اس نے سمندر کو تعظیم پیش کی۔ براہمن پر ندوں کی زبان سمجھتا تھا۔ کوتے نے اُسے بتایا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ تمہیں اس سرزمین کے عجائبات کا خود ہی علم ہو جائیگا۔ بادشاہ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اُس نے جگہ کے قریب جہاں کو اظاہر ہوا تھا ایک شہر اور مندر تعمیر کروادیا۔ ایک رات راجہ کو خواب میں کسی نے مخاطب کر کے کہا : فلاں دن ساحلِ سمندر پر سے دیکھتے رہنا۔ پانی سے ایک لکڑی ۵۸ انچ لمبی اور ۱۸ انچ چوڑی ابھرے گی۔ یہ دیوتا کی بیچ شکل ہے اسے لے لو اور سات دن تک اپنے گھر میں چھپائے رکھو۔ پھر یہ جو بھی شکل اختیار کر لے اسے مندر میں رکھ دو اور اسکی پوجا کرو۔“ بادشاہ نے خواب میں دیئے اس مشورہ پر عمل کیا۔ جب وہ صورت مندر میں تمکین ہو چکی تو بادشاہ نے اس کا نام جگن ناتھ یا سارے جگ کا مالک رکھ دیا۔ پھر ہر طبقے کے لوگ اسے پوجنے لگے۔“

ایک اور حکایت یوں ہے کہ جب جبرائیلؑ نے کرشن کو اتفاقاً تیر چلا کر مار ڈالا تو جہاں کرشن مرا وہاں ایک درخت کے نیچے اس کی ہڈیاں گلتی مٹتی رہیں۔ اتفاق سے ایک نیک آدمی ادھر آنکلا تو اُس نے ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک صندوق میں رکھ لیا۔ یہ ہڈیاں بڑے عرصے تک اس صندوق میں پڑی رہیں تا آنکہ ایک بادشاہ اندر دھنسا کو باجوہ و شنو کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ ہدایت ملی کہ تم ایک مورتی بناؤ اور اسے ان ہڈیوں میں رکھ دو۔ اندر دھنسا نے اس ہدایت پر عمل کرنے کے لئے دیوتاؤں کے ہنرمند و شنو کرم کی مدد چاہی۔ اس نے مورتی

بنادینا منظور کر لیا لیکن یہ شرط لگا دی کہ اگر کسی نے اُسے یہ کام کرتے دیکھ لیا یا اس کے کام میں خلل ڈالا تو وہ موتی کو نامکمل چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کام شروع ہو گیا۔ ایک ہی رات میں اس نے اڑیسہ کے نیلے پہاڑوں میں ایک شاندار مندر تعمیر کر دیا اور پھر موتی کو بنانے بیٹھ گیا۔ پندرہ دن تو بادشاہ نے صبر سے گزارے لیکن جب صبر نہ کر سکا تو حماقت کر کے دیوتا کو کام کرتے دیکھنے لگا۔ کاریگر دیوتا ناراض ہو گیا، اس نے کام بند کر دیا اور بصورت موتی جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ بادشاہ گہرا کر برہما کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں میں اس موتی کو اسی بدشکلی میں ہی مشہور کر دوں گا۔ جب مندر کا افتتاح ہوا تو بادشاہ نے تمام دیوتاؤں کو شکست کی دعوت دی۔ کئی دیوتاؤں نے دعوت قبول کی۔ برہما خود پہاڑی بنا اور اس نے اس دیوتا کو آنکھیں اوڑھ کر ”روح“ عطا کر دیئے اسی طرح جگن ناتھ کی شہرت قائم ہو گئی۔ پوری کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی اصل موتی کی نقلیں تیار کر کے رکھ دی گئی ہیں اور عام طور پر اس کے ساتھ کرشن کے بھائی بالرام اور اسکی بہن سُبھدرا کی موتی بھی رکھ دی جاتی ہے۔

جگن ناتھ کے بارے میں ایک بنگالی روایت یوں ہے :

نارائن (ویشنو) اور اس کی بیوی نے اڑیسہ کے نیلے پہاڑوں کو اپنا مکن بنالیا۔ یہاں اسے نیل مادھو کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بے شمار دیوتا اور انسان آنا شروع ہو گئے تو ارد گرد کے علاقے کو لوگ موکشا کھیترا (اُنڈہ کے جنموں سے نجات کا میدان) کہنے لگ گئے ایک بادشاہ اندر دھن کو، جو سورج کا ایک بیٹا تھا اور وشنو کا پُر خلوص پجاری تھا، نیل مادھو کی زیارت کا شوق ہوا۔ اُس نے اپنے خاندانی پجاری کے بھائی و دیاپتی کو اڑیسہ بھیجا کہ راستہ بھی دیکھ آؤ اور حالات بھی معلوم کر آؤ تاکہ تمہاری رہنمائی میں ہمارے قافلے کو وہاں پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ واپس آکر و دیاپتی نے ایسے ایسے چشم دید حالات سنا کئے کہ بادشاہ کا شوق اور زیادہ تیز ہو گیا۔ آخر تمام انتظامات مکمل کر کے بادشاہ کنبے سمیت روانہ ہو پڑا۔

لیکن جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ دیوتا نے تو لوگوں کے سامنے آنا بند کر دیا ہے۔ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا۔ وہ غم اور پریشانی میں زور زور سے چلانے لگا تو آسمان سے آواز آئی : نیل مادھو کو تم تو نہیں دیکھ سکتے لہذا اب یوں کرو کہ لکڑی کا ایک بت بنا لو اور اسکی پوجا شروع کر دو

ناراین اس کے اندر بس جائیگا اور اس بُت کے نظارے سے ہی تمہیں اور دوسروں کو مُکھتی نصیب ہو جائیگی۔ بادشاہ نے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ وہ بُت بنارہا تھا کہ ناراین خود ایک بوڑھے دُشو کرم نامی براہمن کی صورت اختیار کر کے وہاں آگیا اور اس نے کہا میں یہ بُت تمہیں پندرہ دنوں کے اندر تیار کر دوں گا۔ چنانچہ وقت مقررہ کے اندر جگن ناتھ اور اس کے بھائی اور بہن کا بُت تیار ہو گیا۔

جسگن ناتھ کی پوجا کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بُت نہ صرف اس کے مندر میں پوجا جاتا ہے بلکہ سال کے اندر تین دن تک اسے باہر عوام الناس کی زیارت کیلئے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے دن، جسے اِشنان یا ترا کہتے ہیں، بُت کو مندر سے نکال کر ایک بہت بڑے اور اُونچے پلیٹ فِدام پر رکھ دیا جاتا ہے اور پُجاری لکھوں لوگوں کی موجودگی میں اسے غسل دیتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس غسل سے بُت کو یا دیوتا کو سردی لگ گئی ہے۔ کس دنوں کے بعد رتھ جاتا رہا کا دن منایا جاتا ہے۔ یعنی اس دن بُت کو ایک بہت بڑی رتھ میں، جسے خاص طور پر اسی مقصد کیلئے تیار کیا جاتا ہے، رکھ کر ایک اور دیوتا کے مندر میں تبدیل ہوا کے لئے لے جاتے ہیں۔ اس رتھ کو پُر جوش مجمع کھینچتا ہے۔ مفلس اور جاہل لوگ اس رتھ کے کھینچنے کو اپنے لئے بڑی سادتمندی سمجھتے ہیں۔ یہاں چند دن رہنے کے بعد واپسی کا تیسرا تہوار منایا جاتا ہے۔ (بُت کی گاڑی کے پہیوں کے نیچے آکر جان دیدینا بعض کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ اب بھی سینکڑوں لوگ اس طرح خودکشی کر کے مُکھتی اور زروان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں)۔

جسگن ناتھ پوری میں مذکورہ تین تہواروں پر یا عام پرستش کے دوران بہت سی ایسی رسمیں ادا کی جاتی ہیں جن سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ یہ مندر اگرچہ ہندوؤں کا بیان کیا جاتا ہے لیکن دراصل یہ بُدھ مَنت کے پیروکاروں کا مندر ہے۔ اُدپر کرشن کی ہڈیوں کا ایک صندوق میں رکھے جانے کا جو قصہ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ہڈیاں کرشن کی نہیں بُدھ کی ہونگی۔ ہڈیاں نہیں تو کچھ بُدھا کی یادگار اثری چسینری ضرور ہونگی جو بُت کے اندر محفوظ کی گئی ہیں۔ جن دنوں بُدھ کا نام لینا، اس کی پرستش کرنا یا اس سے

کسی قسم کا کوئی تعلق ظاہر کرنا تک خطرناک تھا یہ مشہور کر دیا ہوگا کہ یہ یادگار نشانیاں کرشن کی ہیں تاکہ ہندو لوگ احتراماً خاموش رہیں۔ کرشن کی ہڈیوں کا امکان اس لئے بھی نہیں ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کسی مردہ جسم کا چھو جانا بھی ناپاک کر دیتا ہے چہ جائیکہ کوئی ہڈیوں کو اکٹھا کرے اور اسے صندوق میں اور بعد میں بت کے اندر رکھ دے۔ بدھ کی یادگار نشانیوں کو محفوظ رکھنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ ایک افسانہ گھڑ لیا جائے اور اسے تقدس کے غلاف میں لپیٹ کر مخالفین کی دستبرد سے بچالیا جائے۔

چیتنیا

چیتنیا کے پیروکار اسے وشنو کا اوتار مانتے ہیں۔ چونکہ یہ شخص تاریخی زمانے میں یعنی آج سے تقریباً چار سو سال پہلے رہتا تھا۔ اس لئے یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایک انسان کس طرح دیوتا بن گیا۔ بنگال میں ناڈیا میں اسکی پوجا ہوتی ہے اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس کے مندر میں کرشن کی ایک بہت چھوٹی سی مورتی رکھی ہے جس کا یہ پیروکار اور پرستار تھا۔ اس کے مقابلے میں چیتنیا کا بت بہت بڑا اور نمایاں ہے وہ ہندو جو اس دیوتا کو مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وشنو کے جتنے اوتار ہوتے ہیں ان میں چار سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلا ستیہ گیت میں آنے والا اوتار جسے شکا درن (سفید) کہتے تھے اُننت تھا۔ دوسرا اوتار جو رکت درن (سرخ) کے نام سے تریتا گیت میں آیا کپسل دیوتا تھا۔ تیسرا اوتار دواریہ گیت میں کرشن درن (سیاہ) کے نام سے آنے والا کرشن تھا اور چوتھا اوتار آخری اوتار چیتنیا تھا جو پت درن (زررد) کے نام سے مشہور ہو کر کالی گیت میں آیا۔

اس فریقے کا بانی جس کا سب سے زیادہ نمایاں اور روشن فرد چیتنیا تھا، بنگال کے شہر سنتی پور کا رہنے والا ایک براہمن تھا جس کا نام اڈیتیا تھا۔ ایک اور لیڈر ریتنا نندا نامی ندیا کے گاؤں میں چیتنیا سے تھوڑا سا عرصہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ چیتنیا کا باپ ایک براہمن

جس کا نام ممکن ناتھ مشرا تھا۔ اس کی ماں کا نام سچی تھا۔ ان کا پہلا بیٹا دسویں بھرا ایک مذہبی گداگر تھا جب اُن کا یہ مشہور بیٹا پیدا ہوا اس وقت اسکی ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ لڑکا بے حد کمزور پیدا ہوا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق اس کمزور لڑکے کو ٹوکڑے میں ڈال کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا تاکہ یہ مرجائے۔ اتفاق سے اَدیتیا کا اُدھر سے گزر ہوا تو اس نے اس بچے کو اس طرح درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ٹوکڑے میں دیکھا تو اس نے سوچا کہ ہونہ ہو یہ دیوتا کا دہی اُتار ہے جس کا میں منتظر ہوں اور جس کے بارے میں پیشین گوئی بھی کر چکا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے پاؤں کے ساتھ نرم نرم زمین پر وہ منتر لکھا جو کرشن پڑجا کے اسرارِ رموز سے آشنا بنانے کے لئے پہلی مرتبہ سبھاری سے پڑھوایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماں بہت متاثر ہوئی۔ اس نے بچے کو درخت سے اٹھالیا۔ بچہ پہلے دودھ نہ پیتا تھا اب اس نے بڑی رغبت سے دودھ پینا شروع کر دیا اور پھر بہت جلدی مضبوط و توانا ہو گیا۔

پجیتیا نے حصولِ علم میں بڑی ترقی کی۔ سولہ سال کی عمر میں اس نے وشنو پر یا سے بیاہ کر لیا اور چوالیس سال کی عمر تک اس کے ساتھ رہا۔ اَدیتیا اور دوسرے فیقروں نے اسے ترغیب دی کہ زنا کر توڑ کر ہماری مذہبی زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب اس بلند مقام کو چھوڑ دینا تھا جو ہندو معاش میں براہمن کو حاصل ہے۔ گھڑ، والدین اور بیوی کو چھوڑ کر وہ بنارس چلا گیا۔ یہاں اس نے اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی اور بہت سے لوگوں کو اپنا شاگرد اور ہنچال بنالیا۔ انھیں اس نے ویشنو اس کا نام دیا یعنی وشنو کے سبھاری۔ اگرچہ اس کی تعلیمات قدیمت پسند ہندو مت کے بالکل متضاد و عکس تھیں پھر بھی وہ بہت کامیاب رہا۔ بہت سے لوگ جو پہلے شوا اور دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اب اس کی تعلیمات کے زیر اثر کرشن کو بلند ترین ہستی مان کر اسکی پرستش کرنے لگے اس کی تعلیمات کے چند اہم نکات یہ ہیں :

۱۔ ان کو دنیاوی، مادی اور غیر مذہبی زندگی ترک کر کے اپنا خالص وقت مندروں اور

مقدس مقامات کی زیارات میں صرف کرنا چاہیے۔

۲۔ انھیں ذاتِ پات کی تفریق ختم کر دینی چاہیے۔ جو کوئی بھی اس کے فرقے میں شامل ہو

وہ بلا امتیاز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتا ہے۔

۳ — ہم دشمنوں کے نام کی عزت کرتے ہیں، اسی دیوتا پر اعتماد اور یقین (جھگتی) رکھتے ہیں اور اسی کو ذریعہ نجات جانتے ہیں۔

اس نے بیواؤں کو دوسرے بیاہ کی اجازت دیدی۔ گوشت اور مچھلی کے استعمال کی ممانعت کر دی اور ان دیوتاؤں کی پرستش کو بھی بند کر دیا جن کے لئے جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ یہی نہیں۔ بلکہ اس نے اپنے پیروکاروں کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ جو لوگ ایسی قربانیاں دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں۔

پھر بنارس کو چھوڑ کر چتینا پور می چلا گیا جہاں گلبن ناتھ کا مندر ہے۔ یہاں اس نے زائرین میں اپنے عقائد پھیلانا شروع کر دیئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں اسے چار زائر بازو بھی عطا ہوئے ادیتیا اور تیتیا مندا جنہوں نے اسے اپنا لیڈر بنایا تھا کچھ عرصہ بنارس میں رہے اور اسی قسم کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ لیکن بعد میں وہ دنیا دار اور غیر مذہبی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ پھر بھی ان کے جانشینوں کا احترام اس فرقے کے لوگ ابھی تک کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بنگال کی چند آبادی کا پانچواں حصہ اس گورد کا پیروکار ہے۔

کام دیو

کام دیو یا ہندوؤں کا کیو پڑ (دیوتائے عشق) عام خیال کے مطابق دشمن اور لکشی کا بیٹا ہے جب وہ کرشن اور رمنی کی صوٹ میں اودار بن کر آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ برہما کا بیٹا ہے اس دوسرے خیال کی تائید غالباً مندرجہ ذیل اشارات سے ہوتی ہے:

رگ وید میں کام کو اس اولین حرکت سے تعبیر کیا گیا ہے جو ”واحد“ کے اندر اس وقت پیدا ہوئی جب وہ جوشن نمویا تجرید کی قوت کے ذریعے ”زندگی“ میں داخل ہوا۔

اتھرو وید میں کام یا آرزو کی، جو جنسی مسترتوں کی آرزو نہیں۔ بلکہ عمومی میکی کی آرزو ہے، ایک عظیم قوت ہونے کے اعتبار سے تعظیم کی گئی ہے اور اسے تمام دیوتاؤں سے افضل سمجھا گیا ہے۔ اسے

دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے بھی پکارا گیا ہے۔ رگ وید کے ایک بھجن میں اس کی پوجا کی گئی ہے اور اسے دیوتاؤں سے بلا تر کہلایا گیا ہے۔ ایک دوسرے بھجن میں اسے جنسی

کام دیو

محبت کا دیوتا بھی کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بول دیکھیے :

اے کاش کچھ اس طرح بن پڑے کہ کام

اپنے تیر کی بہت سیدھی کر لے

وہ تیر جسے غم داندہ کے پڑ گئے ہونے ہیں

وہ تیر جو چاہت کے کنڈی دار کانٹوں سے آراستہ ہے

وہ تیر جو طلب کی تیز نوک رکھتا ہے

وہی تیر، اے محبوب، تیرے دل میں پیوست کر دے

پرائوں میں اسے اسی کردار میں پیش کیا گیا ہے —

ہندو دیوالا میں کام کو شوا کے غیظ و غضب کے ہدف کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے ایک جن جس کا نام تارک تھا دیوتاؤں کو بہت پریشان کرتا رہتا تھا۔ دیوتا اسکی تباہی کے درپے تھے لیکن اس کی تباہی صرف شوا کے کسی بیٹے کے ہاتھوں ہو سکتی تھی۔ بد قسمتی سے شوا اپنی بیوی کستی کی موت کے غم میں اتنا مغموم اور دل گرفتہ ہو گیا کہ اب اس پر محبت کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ یا یوں کہیے کہ اس کے دل و دماغ سے محبت کا احساس ہی مٹ چکا تھا۔ دیوتاؤں نے کام کی منت کی کہ تم ہماری مدد کرو اور اپنے تیروں سے شوا کا دل گھائل کر دو۔ کام کامیاب ہو گیا اور پاروتی نے

(جو سستی ہی کا نیا روپ تھا) دلِ نگار دیوتا کو اپنی زلفِ گرہ گیر کا اسیر بنا لیا۔ شوا نے ناراض ہو کر کام کو اپنی تیسری آنکھ کے شعلے سے بھسم کر دیا۔

وَمَنَا پُران میں کام کے تیروں کے اثرات کے طویل حالات درج ہیں۔ جب شوا کام کے تیروں سے زخمی ہو گیا تو اس کا سکون وقفہ ختم ہو گیا اس نے کلندی ندی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن اس کا پانی خشک ہو گیا اور ندی کا رنگ کالا ہو گیا اس دن سے آج تک اس کا کالا پانی، اگرچہ مقدس ہے تاہم جنگل میں سے اس طرح بہہ رہا ہے جیسے کسی دکشیزہ کے سیاہ زلفوں کو باندھنے والا تار گا ہوتا ہے۔

شوا سکون کی تلاش میں جگہ جگہ پھرتا رہا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر دُرودنم کے جنگل میں رہنے والے مادھوؤں کی بیویاں اس کے پیچھے چل پڑیں اور انھوں نے گھروں کو چھوڑ دیا۔ ان کے خاوند بہت پریشان ہوئے۔ انھوں نے شوا کو لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں۔ اس پر شوا کو کام پر غصہ آیا اور اس نے اُسے بھسم کر دیا۔

شوا
کام دیوتا
کو بھسم کر رہا
ہے۔

بھگوت پُران میں اس کہانی کو یوں آگے بڑھایا گیا ہے کہ کام کی موت کے غم سے اسکی بیوی رتی پاگل ہو گئی۔ اس نے پاروتی سے استدعا کی کہ شوا سے کہہ کر میرے خاوند کو دوبارہ زندہ کرادو۔ پاروتی نے کہا: تمہاری یہ خواہش اس طرح پوری ہوگی کہ کام سر کی کرشن کے بیٹے کی صورت میں پیدا ہوگا

اور اس کا نام پُر دینا ہوگا۔ سمبر نامی ایک جن اسے اٹھالے جائے گا اور اُسے سمندر میں پھینک دیگا ایک مچھلی کے جسم میں داخل ہو کر یہ سمبر کی خوراک میں دوبارہ ظاہر ہوگا تم جاؤ اور سمبر کے گھر میں سکونت اختیار کر لو جب تمہارا خاندان پہنچے تو اسے لے لو اور اسکی پرورش کرو۔ آخر کار یہ سمبر کو قتل کر دیگا اور نہی خوشی تمہارے ساتھ رہیگا۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے رتی اس جن کے گھر میں نوکرانی بن کر رہنے لگی۔

دشمنوں پر ان میں ہمیں اس کہانی کی تکمیل ملتی ہے :

”جب پُر دینا چھ دن کا ہوا تو سمبر جن نے اُسے ”پگھوٹے“ ہی سے چڑایا۔ اُسے ناردرشی نے تبا دیا تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو ہمیں قتل کر دیگا۔ سمبر نے اسے سمندر میں پھینک دیا جس میں بڑے خوفناک آبی پرندے رہتے ہیں۔ ایک بڑی مچھلی نے اُسے نگل لیا۔ اور یہ اُس کے جسم سے دوبارہ پیدا ہوا کیونکہ ایک ماہی گیر نے مچھلی کو پکڑ کر اسوڑہ سمبر کے حوالے کر دیا تھا۔ اُسکی بیوی (بھاگوٹ) پران میں نوکرانی لکھا ہے) مایا دیوی نے، جو باورچیوں کے کام کی نگرانی کرتی تھی، مچھلی کا پیٹ چاک کر لیا تو اس میں سے یہ پیارا سا خوبصورت بچہ برآمد ہوا۔

مایا دیوی حیران ہو رہی تھی کہ یہ بچہ کون ہو سکتا ہے اور یہاں کیسے آگیا ہے کہ ناردر ظاہر ہوا اور اس نے اسکی حیرت کو رفع کرتے ہوئے کہا : یہ اس ہستی کا بچہ ہے جو اس سدی دنیا کو تخلیق کرتا اور پھر فنا کرتا ہے۔ یہ دشمنو کا بیٹا ہے جسے سمبر نے اس کے پگھوٹے سے چرا کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اور پھر اس مچھلی نے اُسے نگل لیا تھا۔ اب یہ تمہارے بس میں ہے۔ اُسے حسین عورت ! اب تو نے ہی انسانیت کے اس بے بہا گوہر کو پرورش کی اب وہ تاب اور خالص عشق و محبت کی نگہداشت عطا کرنی ہے“ مایا دیوی نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پوری توجہ سے بچہ کو پروان چڑھایا۔ یہ حسین و جمیل نوجوان شباب کو پہنچا تو حسنِ مورت اور حسنِ سیرت دونوں میں یکنائے روزگار تھا۔ مایا دیوی نے اُسے تمام روحانی علم اور ماحری کے فنون میں طاق بنا دیا تھا کیونکہ وہ عالی ذہن اور پاک دل پُر دینا میں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتی تھی۔ وارث کی شوق اور شدتِ عشق کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک دن کرشن کے بیٹے نے کنول کی آنکھ والی مایا دیوی سے پوچھ لیا : ”تم مجھ سے محبت کے جذبات کا اس شدت سے اظہار کیوں کرتی ہو جو ایک ماں کی شان کے شایان نہیں ہیں“ مایا دیوی نے جواب دیا : ”میرے محبوب ! میں تمہاری ماں نہیں ہوں، نہ تم

میرے بیٹے ہو۔ تم دشمنوں کے بیٹے ہو جسے کالا سمبل نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا تمہیں مچھلی نے نگل لیا تھا اور پھر میں نے تجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے۔ تمہاری مشاق ماں تمہاری جدائی میں ابھی تک رورہی ہے۔ جب بہادر پُر دینا نے یہ بات سنی تو وہ غفناک ہو گیا۔ اس نے سمبل کو جنگ کے لئے لڑکار دی۔ لڑائی میں مادھو کے بیٹے نے سمبل کی فوجوں کو شکست دی۔ پھر سمبل نے ساحری سے کام لیا لیکن سات مرتبہ اس کے طلسم کے فریب کو توڑ دیا گیا پھر آنکھوں طلسم کا آپ ساحر بن کر اس نے سمبل کا جادو اسی پر پلٹ دیا اور اُسے قتل کر دیا۔ اسی قوت کے ذریعے وہ ففنا میں ابھرا اور مایا دیوی سمیت باپ کے گھر کے اندر دنی کروں میں جا اُترا۔ جب اندردن خانہ کی عورتوں نے اُسے دیکھا تو وہ سمجھیں یہ خود کرشن ہے۔ رکنی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ پیار سے بولی :

خوش بخت ہے وہ عورت جس کا بیٹا تم جیسا ہے

غفنا اپنے شباب میں

میر بیٹا بھی آج زندہ ہوتا، میرا پُر دینا !

تو اس کی عمر بھی یہی ہوتی

کون ہے وہ خوش قسمت ماں جس کے تم سپوت ہو ؟

تمہاری شکل دھرت سے

اور اس محبت سے جو تمہیں دیکھ کر میسر دل میں موجزن ہو رہی ہے۔

مجھے یقین ہو رہا ہے کہ تم ہری کے بیٹے ہو۔

اس لمحے کرشن اور نار د پہنچ جاتے ہیں۔ نار د رکنی سے کہتا ہے : ”یہی تو ہے تمہارا بیٹا جو سمبل کو قتل کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ سمبل کو جس نے بچپن میں اُسے چڑایا تھا ! یہ ہے نیک سیرت مایا دیوی، اس کی بیوی ! نہ کہ سمبل کی بیوی ! اب سنو اصل کہانی : جب من متھ (کام) دیوتا نے عشق بھسم ہو گیا تھا تو حسن کی دیوی نے اسے دوبارہ زندہ کرنے کیلئے ایک نظروں کو دھوکا دینے والی، صورت اختیار کر لی تھی۔ پھر اس نے اپنے کرشموں سے سمبل جن کو گرویدہ کر کے اسے مختلف فریب نظر شجودوں میں مبتلا رکھا۔ یہ تمہارا بیٹا وہی کام ہے اور یہ ہے دیوی رتی، اس کی بیوی !“

تصویروں میں کام دیو کو ایک حسین نوجوان کی صورت میں دکھایا جاتا ہے جو ہاتھوں میں ایک

کمان اور پھولوں کے تیر تھا ہے ہوئے ہے ۔ وہ اپنی بیوی دلی کے ہمراہ تینوں دنیاؤں میں پھرتا رہتا ہے اور اس کے ہمراہ کوئل ، شہد کی بھنبھاتی مکھی ، بہارِ مشخص اور بادِ صبا کے جھونکے اس کے رفیق بن کر رہتے ہیں ۔

کام دیو کے بہت سے ناموں میں سے کچھ مشہور نام یہ ہیں :

۱۔ مَدَن : وہ جو محبت سے سرشار کر دیتا ہے ۔

۲۔ مَن مُتھ : وہ جو دلوں کے اندر مدوجز پیدا کر دیتا ہے

۳۔ مَار : زخمی کرنے والا

۴۔ پُر دینا : سب پر نفع پانے والا

۵۔ اَننگ : بے جسم

۶۔ کُشو میسو : پھولوں کے تیروں والا ۔

سولہواں باب^{۱۶}

”شوا“

شوا ہندو تریکوتی کا تیسرا شخص ہے۔ برہما تخلیق کرنے والا اور وشنو تحفظات فراہم کرنے والا ہو گیا، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ نظام کو متحمل کرنے کیلئے ایک خدائے مرگ و فنا بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہر سپینہ زوال و انحطاط پذیر ہے۔ چنانچہ تباہ کاری کو شوا کا خصوصی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ جس صورت میں عام طور پر اسے دکھایا جاتا ہے وہ اس کے اس فریضہ سے ہم آہنگ نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو مت کی تعلیمات کے مطابق موت وجود سے عدم کی طرف چلے جانے کا نام نہیں۔ بلکہ ”زندگی“ کی ایک نئی شکل میں تبدیل ہو جانے کا نام ہے۔ پس وہ

شوا

جو تباہ کرتا ہے درحقیقت ہستیوں کو وجود کی نئی صورتیں اختیار کرنے کا موجب بنتا ہے۔ ان معنوں میں ”تباہ کنندہ“ کو تخلیق نو کرنے والا تصور کیا جائیگا۔ شوا کا نام بھی، جس کے معنی ہیں روشن، مسرور، اور خدمت گزار وغیرہ، اسی نکتے کی ترجمانی کرتا ہے۔

ویدوں کے بعد کے ہندومت میں، جیسا کہ رزمیہ نظموں اور پرائوں سے ظاہر ہوتا ہے شوا ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تعریف و توصیف میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس کا نام دیوتا کی حیثیت سے ویدوں میں کہیں بھی نہیں آیا۔ لہذا انسان میں اس کے لئے زیادہ احترام کا مقام پیدا کرنے کے لئے اُسے ویدوں کا رُدر کہہ دیا گیا ہے ویدوں کی بعض عبارتوں میں رُدر اور اگنی کو ایک ہی دیوتا ظاہر کیا گیا ہے لیکن رگ وید میں جو امتیازی اسمائے صفات اس کے لئے استعمال ہوئے ہیں اُن سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے ابتدائی پرستار اُسے عام طور پر اگنی سے الگ اور جدا دیوتا مانتے تھے۔

رُدر سے متعلق براہمن میں جو عبارتیں ہیں اور اسی دیوتا کے بارے میں جو ابتدائی تفصیل ہمیں رزمیہ نظموں سے ملتی ہیں۔ انہیں پہلو بہ پہلو رکھ کر دیکھا جائے تو ہمیں اختلافات کی ایک ایسی وسیع جیلج حاصل ہوتی دکھائی دیگی۔ جسے کسی بھی قدیمی مواد سے نہیں پاٹا جاسکتا۔ جہاں بھارت کا رُدر عام کردار کے اعتبار سے، اسی نام کے اس دیوتا سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جس کا بیان ہمیں سُت رُدر یا میں ملتا ہے لیکن بعد کے ادب میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس کی صفات اور واضح کر دی گئی ہیں اور اس کی شخصیت کے بارے میں جو تصورات تھے انہیں اضافی نقوش اور متعدد حکایت کے ذریعے زیادہ صاف اور نمایاں کر دیا گیا ہے۔ ایک مکر اور تختانی دیوتا بننے کی بجائے، جیسا کہ وہ دیک زمانے میں تھا، اب رُدر نے اگنی۔ وایو۔ سور۔ مہترا اور وُڑنا کو بھی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اور انہیں مکمل طور پر سائے میں ڈال دیا ہے۔ رزمیہ حکایات میں اگرچہ انہیں ابھی تک نمایاں مقام پر فائز ہے تاہم وہ ایک ماتحت پوزیشن میں آکر نیچے گر گیا ہے اور قوت و شوکت میں رُدر کا قطعاً مقابلہ نہیں کر سکتا جو دشمنوں کے ساتھ اب براہمنوں کی دنیا میں خصوصی پرستش کا مرکز و محور بن چکا ہے۔

رُدر سے متعلق ویدوں میں جو عبارتیں ملتی ہیں ان میں جو کچھ دھیمی نے میں رُدر کے بارے میں کہا

گیا ہے وہی کچھ بلند آہنگ لب و لہجے میں بعد کی کتابوں میں شوا کے بارے میں ملتا ہے۔ مثلاً ذیل کی عبارتیں دیکھئے : ”ہم رُدر کو کیا کہہ سکتے ہیں جو ذہین ہے، طاقتور ہے، سب سے زیادہ حسین ہے۔ جو اس کے من کو بھائیگا وہی کر گیا۔ اُدتی ہمارے مولشیوں، آدمیوں اور بچوں کے لئے شفا لائے۔ ہم بھجنوں کے آقا اور قربانیوں کے مالک رُدر سے، جس کے پاس ہر مرض کا علاج اور شفا ہے، بس اُس کا خیر و برکت والا لطف و کرم مانگتے ہیں۔ ہاں اسی رُدر سے مانگتے ہیں جو سورج کی طرح روشن ہے، جو سونے کی طرح چمکدار ہے اور جو دیوتاؤں میں سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت ہے۔“ اسی بھجن میں رُدر کو مارت یعنی طوفان کے دیوتاؤں کا باپ کہا گیا ہے۔ ایک اور بھجن میں رُدر کو یوں پکارا گیا ہے : نہایت موزوں تھا رکھی ہے تم نے کمان اور اس کے تیر۔ نہایت خوبصورت ہے تمہارے گلے میں پڑی ہوئی مالا جس میں ہر انداز کی خوبی ہے۔“ بحرِ دید میں ہے۔ ”ایسا ہو جائے کہ وہ جو کھسک جاتا ہے، وہ نیلی گردن والا، وہ سرخ رنگ کا دیوتا ہمارے اُد پر مہربان ہو جائے۔“ ”سب احترام نیلی گردن والے کا ہزار آنکھوں والے کا، نعمتوں سے بھرے ہوئے کا، رُدھوں کے آقا اور مالک کا اور چروں کے سردار کا!“

رُدر کی پیدائش کے اس احوال میں اُسے اور اگنی کو ایک مانا گیا ہے، موجودات کا آقا و مالک کنبہ دار تھا، اوشا (طلوعِ سحر)، اس کی بیوی تھی۔ ایک سال میں ان کا ایک بیٹا ہوا۔ لڑکا رونے لگا تو پر جاپتی نے اس سے کہا : ”لڑکے! تم کیوں روتے ہو؟ تم تو بڑی مشقت اور ریاضت کے بعد پیدا ہوتے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا : میری بُرائی دُور نہیں کھے گئی اور مجھے نام بھی نہیں دیا گیا۔ مجھے نام دیکھیے۔“ پر جاپتی نے کہا تم رُدر ہو۔ یہ نام ملے ہی اگنی اس کی صورت بن گیا کیونکہ رُدر اگنی ہے۔ وہ رُدر تھا کیونکہ وہ رویا تھا۔ (رُدر کے معنی رونا ہیں)۔ رُدر کی پیدائش کا یہ بیان و شنو اور مارکنڈیہا پُرانوں کے بیان سے ملتا ہے۔

اس دیوتا کی زندگی کے حالات کو مربوط انداز میں پیش کرنا ناممکن ہے۔ اُس کے عہد سے یا فریقہ کو اس طرح واضح نہیں کیا گیا جس طرح وشنو کے ایک اوتار کیلئے ہونا چاہیے یعنی اس کی پیدائش زندگی اور موت وغیرہ کے حالات کا علم ہمیں اس تفصیل کے ساتھ نہیں دیا گیا جس طرح دوسرے

آواروں کا حال دیا گیا ہے۔ اگرچہ شواکسی مرتبہ زمین پر انسانی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور اکثر اوقات اپنے پسندیدہ شہر بنارس میں بھی رہائش پذیر رہا ہے لیکن اس کا آسمانی گھر کوہ ہمالیہ میں کیلاش پر تھا۔ اندر یہ حالات زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ بہت سی حکایت میں سے چند ایک ایسی انتخاب کر کے پیش کر دی جائیں جن میں اسکی سیرت اور کارناموں کا ذکر ہے۔ انے حکایات سے ہمیں اس زمانے کے خیالات کا بھی علم ہو جائیگا۔ جب یہ شواکے باسے میں لکھی گئی تھیں۔

راماین کے مطابق رُدر نے دکشا کی بیٹی اوما سے شادی کی۔ یہ وہی اوما ہے جو شواک کی زندگی میں مختلف مواقع پر پاروتی، دُرگا، کالی وغیرہ کے رُپ میں ظاہر ہوتی رہی ہے۔ اس خوف سے کہ ایسے والدین کے بچوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہوگا دیوتاؤں نے ملکر شوا اور اوما کو استدعا کی کہ وہ پرہیز کی زندگی گزاریں۔ انھوں نے یہ بات مان لی۔ لیکن کرتی کیا کی پیداؤں کو نہ روکا جاسکتا تھا۔ اوما نے اعلان کر دیا کہ دوسرے دیوتاؤں کی بیویاں بھی بے اولاد ہوں گی۔ رُدر نے سمندر کے بلونے کے دوران بڑی نمایاں جگہ حاصل کر لی تھی۔ اس نے زہر لی لیا تھا جو آب حیات سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس زہر کی وجہ سے اسکی گردن کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے نیل کٹھ بھی کہتے ہیں۔

ایک دن اوما اپنے خاوند کے ساتھ کیلاش والے گھر میں بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دیوتا اپنی رتھوں میں بیٹھے ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا باپ ایک بہت بڑی قربانی کر رہا ہے اور یہ سب دیوتا اسکی دعوت پر قربانی میں شرکت کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ شوا نے دکشا کو ناراض کیا ہوا تھا اس لئے اسے نہیں بلایا گیا تھا۔ بھاگوٹ پُران میں اس ناراضگی کا پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر پرہیز جانتی نے قربانی ادا کی تو وہاں دیوتا اور رشی جمع تھے دکشا داخل ہوا تو سب اس کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے لیکن اس کا باپ برہما اور ہادیو (شوا) کھڑے نہ ہوئے۔ دکشا نے اپنے باپ برہما کو سلام کیا اور اس کے حکم پر ایک طرف کو بیٹھ گیا لیکن شوا کے سلوک پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اسے پہلے سے بیٹھا دیکھ کر دکشا احترام میں اس کو تاجی کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ کنگھیوں سے اسے اس طرح دیکھتا رہا جیسے کہ وہ اسے کھا جائے گا۔ پھر

بولاً: ”سنو اور براہمنو، رشیو، دیوتاؤ اور گنیتو! جہالت اور جذباتیت کے اثرات قبول کئے بغیر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بے شرم شخص (شو) دنیا کے منافطوں والی صفات سے نیچے گر گیا ہے۔ یہ فبدی شخص نیک لوگوں کی راہ سے تبحر اور کر رہا ہے۔ اس نے میری شاگردی اختیار کی۔ پھر نیک لوگوں کی طرح اس نے آگ اور براہمنوں کے سامنے میری بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہاں میری بیٹی کا جو ساوتری سے مشابہ ہے اب اس بندر کی کانٹھوں والے نے میری آہوشم بیٹی کا ہاتھ لیکر بھی نہ الفاظ کے ذریعے میرا احترام کیسا ہے اور مجھے اٹھ کر سلام کیا ہے۔ میں رفا منہ نہیں تھا پھر بھی میں نے اپنی بیٹی اس ناپاک اور مغرور، روایات کو توڑنے والے اور پابندیوں کو منسوخ کر ڈالنے والے شخص کو بیاہ دی جیسے کوئی ویدوں کو شوڈوں کے حوالے کر دے۔ یہ خوفناک مرگھٹوں میں پھرتا رہتا ہے جہاں جن اور بھوت پریت بستے ہیں۔ یہ دیوتوں کی طرح انگ دھڑنگا، بکھرے بالوں والا شخص، مردہ آدمیوں کی کھوپڑیوں کے ہارگلے میں ڈالے اور مردہ انسانوں کی ہڈیوں کے زیور پہنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں شیوا (نیک اور مبارک) ہوں لیکن حقیقت یہ آشوا (نامبارک) ہے! پاگل ہے جسے پاگل ہی چاہتے ہیں یہ سردار ہے بھوت پریت کا جن کی سرشت ہی ظلمت ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس مکار دل مغضوب الغضب شخص کو جس کی پاکیزگی زائل ہو چکی ہے برہما کے کہنے پر اپنی نیکدل بیٹی بیاہ دی!“ اس طرح شو کو گایاں دیکر دکشانے پانی کو چھوٹا اور غصے میں آکر یہ بددعا دی کہ بھو (شو) ہمیشہ دیوتاؤں میں کمتر اور کہتر رہیگا اور کبھی دیوتاؤں کی پرستش کا کوئی حصہ نہ لے سکے گا۔ نہ اندرا کے ساتھ، نہ آپندرا (وشنو) کے ساتھ اور نہ دوسروں کے ساتھ!“

یہ سارے دیکھ دکشا احتجاج سے چلا گیا۔ اس کی روانگی کے بعد مہادیو کے ایک پیروکار نے اس کو سارپ دیا اور جو براہمن اس کے طرفدار تھے انہیں بھی سارپ میں شامل کر دیا۔ ”وحشی دکشا عورتوں کا حد سے زیادہ حریص ہو جائے۔ اس کا سرفردا بکری کے سر کا سا ہو جائے۔ یہ احمق ہستی اس دنیا میں رسمی جہالت کے ساتھ زندہ رہے!“ اس مجمع میں دکشا کا ایک بھائی اور رشی بھرگو بھی موجود تھا۔ اس نے شو کے پیروکاروں پر یہ مزید پھشکار ڈالی: بھو (شو) کی رسومات پر عمل کرنے والے کافر اور سچی مقدس کتابوں کے مخالف ہو جائیں۔ ان کی پاکیزگی

ختم ہو جائے، انکی سبھ بوجھ دھوکے کھاتی رہے، یہ بالوں کا، رکھ کا اور ہڈیوں کا لب اس
 بہنیں۔ یہ شوا کے حلقہ ارادت میں چلے جائیں جہاں تند و تیز شاہوں کو دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے
 یہ سُلپ پسن کر شوا اور اس کے ساتھی اجتماع سے چلے گئے جبکہ دکشا اور دوسرے
 پر جب پتیوں نے ایک ہزار سال تک اُس قربانی کو جاری رکھا جس میں پشنو کو پرستش کا محور
 سمجھا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ مختلف اسناد کے مطابق پر جا پتیوں یعنی انسانی نسل کے آبار و اجداد
 کی تعداد سات یا دس یا اکیس ہے۔

شوا اور دکشا کے درمیان یہ لڑائی جاری رہی چنانچہ جب شوا کے سُسر دکشا کو پر جا پتیوں
 کا سردار مقرر کیا گیا اور اس نے ایک بہت بڑی قربانی کی تقریب کا اہتمام کیا تو اس نے شوا
 اپنے داماد کو شرکت کی دعوت نہ دی۔ اُدا کو بہت رنج ہوا جب اس کے خاوند نے اُسے بتایا
 کہ دیوتاؤں کا سابقہ عمل یہ رہا ہے کہ تمام قربانیوں میں میرے لئے کوئی حصہ الگ نہیں کیا جاتا تھا
 اولین رواج کے مطابق بھی دیوتا قانونی طور پر قربانی کا کوئی حصہ میرے لئے مختص نہیں کرتے تھے“
 مہابھارت کے مطابق شوا اپنے نوکر چاکرے کے مقام قربانی پر پہنچا۔ اس نے اُدھم مچا کر سارے
 انتظامات کو تلبث کر دیا۔ ”قربانی“ نے ایک ہرن کی صورت اختیار کر لی لیکن شوا نے آسمان تک
 اس کا تعاقب کیا۔ اُس کے ماتھے سے پسینے کا ایک قطرہ گر جس سے آگ بھرنک اٹھی۔ اس
 آگ میں سے ایک خوفناک وجود جو رنج و آبرامد ہوا جس نے قربانی کے لئے تیار کی گئی دھڑکی
 چیزوں کو بھی جلا ڈالا۔ اب برہما شوا کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اُنڈہ دیوتا اُسے
 قربانیوں کا حصہ دیا کریں گے۔ تاہم جو رگو زمین پر رہنے دیا گیا۔

بھاگوت پُران میں دکشا کی تقریب کے خاتمے کا حال کسی قدر طویل اور مختلف دیا گیا ہے
 لکھا ہے کہ سستی (ادا) اس تقریب میں شریک ہونے کے لئے بڑی بے چین تھی۔ اس کے
 خاوند نے اسے بہت منع کیا لیکن یہ باز نہ آئی۔ اُس کے باپ نے اس کی توہین کر دی تو اُس نے
 اپنے باپ کو خداوند کی دشمنی پر بُرا بھلا کہا۔ نیز دھمکی دی کہ چونکہ اس کا رشتہ باپ کے ساتھ
 صرف جسمانی وجود کی وجہ سے ہے اس لئے وہ جسم کو چھوڑ رہی ہے۔ چنانچہ اس کی رُوح پر دانرک
 گئی۔ یہ دیکھ کر شوا کے خد متکاروں نے، جو اُدما کے ساتھ آئے تھے، شوا کو قتل کرنے کے لئے

اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا اور شوا کے خدمت گاروں کو وہاں سے بھاگ جانا پڑا جب شوا کو بیوی کی موت کی اطلاع ملی تو وہ بہت بخا ہوا۔ اس کے بالوں کی ایک ایک لٹ سے ایک خوفناک جن وِر جدر نامی پیدا ہوا۔ شوا نے اُسے حکم دیا کہ دکشا کو اور اُسکی قربانی کو تباہ کر دو اس نے بھگڑنے کی دائرہ ہی نوچ ڈالی، بھگنے کی آنکھیں نکال دیں، پُشن کے دانت توڑ دیئے اور دکشا کا سر کاٹ دیا۔ اس مصیبت میں دیوتاؤں کو مشورہ دیا گیا کہ شوا کو راضی کر دو۔ چنانچہ تمام دیوتا کی تلاش پہنچ۔ انھوں نے دیکھا کہ شوا ”پجاریوں کی خواہش کے مطابق لنگا اٹھائے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ راکھ ہے، ایک ڈنڈا ہے، بالوں کا گچھا ہے، چاند کا ایک ٹکڑا ہے بارہ سنگے کی کھال ہے اور اس کا جسم شام کے بادل کی طرح چمک رہا ہے۔“ اس نے دیوتاؤں کی بات سنی۔ کسی قدر نرم پڑتے ہوئے اس نے کہا کہ دکشا کا اپنا سر تو اس کے دھڑ پر نہیں لگ سکتا، البتہ اس پر بکری کا سر لگا دیا جائے۔ چنانچہ قربانی مکمل کی گئی۔ دشمن نے اجتماع سے خطاب کیا اور کہا کہ میں ہی سب سے اعلیٰ اور برتر دیوتا ہوں۔ میرے پجاریوں کی تکلیفیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو مجھ سے الگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر خود دکشا نے شوا کی پوجا شروع کر دی۔ اوما جس نے اپنی مرضی سے شعلوں میں داخل ہو کر جسم اور رُوح کے تعلق کو منقطع کر دیا تھا ”ستی“ بن گئی اور پاروتی کی شکل میں دوبارہ پیدا ہو گئی۔ اس صورت میں یہ ہمالیہ اور مینا کے دیوتا ہماوت کی بیٹی تھی۔

شوا نے ایک تارک اللہ دنیا کا بھیس بدل لیا۔ اس کی پرستش اگرچہ عام طور پر لنگا پرستش کی صورت میں کی جاتی ہے لیکن اسکی جو تصویریں بنائی جاتی ہیں اُن میں اُسے انسانی شکل میں دکھایا جاتا ہے جو پاروتی کے ساتھ ہمالیہ میں رہتا ہے۔ کبھی جنوں کو پاؤں سے کپل رہا ہے اور کبھی انھیں قتل کر رہا ہے۔ اس نے گردن کے گرد ایک سانپ لپیٹ رکھا ہے۔ اور اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار ہے۔ اسے تمام خارجی نشانات اقتدار مثلاً ایک سفید بیل جس پر وہ بیٹھا ہے، ایک ترشول، چیتے کی کھال، ہاتھی کی کھال، ایک پھندا، جھنجھنا وغیرہ تیار کر دیئے گئے ہیں۔ اس کی تین آنکھیں ہیں، دو حسب معمول اور تیسری ماتھے میں ہے۔ ہو سکتا ہے ان تین آنکھوں سے اشارہ تین دیدوں کی طرف ہو یا ان سے زمانہ ماضی، حال اور مستقبل مراد ہو

اس کے ماتھے پر ہلال بھی ہے۔ جب سمندر کو بلویا گیا تھا تو پیدا ہونے والی چیزوں میں ایک چاند بھی تھا جو اس کے صفحے میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ مہا دیوا شوا کو کبھی کبھی ایک اور شخصیت دیکھنا سہل سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اسے ایک تارک الدنیا جوگ دکھایا جاتا ہے جس کے بال گنڈھے ہوئے ہیں، جنگلوں میں رہتا ہے اور جو لوگوں کو اپنی مثال دیکر یہ سمجھا رہا ہے کہ قوت صرف سخت ریاضتیں کرنے اور خود عائد کردہ سزائیں بھگتنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جذبات کو دبا لینے اور جسم کو اذیت پہنچانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح مجرد سوچ کی بہت بڑی خوبی بلند ترین روحانی علم کی طرف لے جاتی ہے اور اسی سے بالآخر عظیم روح کائنات سے اتصال اور اس کے اندر فی الواقعہ جذب ہو جانا نصیب ہوتا ہے۔“

شوانے عام زاہد اور تارک الدنیا کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری اس کا بیان وہیں پُران کی اس حکایت میں ملتا ہے: ”دیوی (پاروتی) شدید گرمی سے پریشان ہوئی تو اس نے خاند سے کہا: ادیشا، گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ تمہارا اپنا کوئی گھر نہیں ہے جہاں ہم چلے جائیں اور وہاں رہ کر اپنے آپ کو آندھیوں، گرمی اور سردی سے بچا سکیں؟ شکر نے جواب دیا: پیاری میں پناہ گاہ سے محروم ہوں مستقل طور پر جنگلوں میں پھرتے رہنے والا ہوں۔ شکر ادرستی نے گرمیوں کے دن درختوں کی چھاؤں میں گزار دیئے۔ اب کالے کالے بادلوں والا موسم برسات آگیا۔ سستی نے پھر شوا سے کہا: ادھیشوا! دل کو تڑپا کر دبا کر نینے والی ہوائیں چل پڑی ہیں، تیز رفتار رود کو ہیاں شور مچاتی بہہ نکلی ہیں، کیلاش پر ایک گھر بنا لو جہاں میں تمہارے ساتھ سکون سے رہ سکو۔ شوانے جواب دیا: پیاری ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم مکان بنا سکیں۔ میرے پاس تو ہاتھی کی کھال کے لباس اور سانپوں کے زیورات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب ”شوا کی جان“ نے یہ سخت الفاظ سنے جو بظاہر صبح لیکن فی الحقیقت سچے نہیں تھے تو وہ چونکی۔ شرم و حیا اور غصے کے ملے جلے جذبات سے وہ زمین کو گھورتی رہی پھر اس نے کہا: شبھو! تم ہی بتاؤ ہم بارشوں اور ہواؤں کا موسم درختوں کے سائے میں کیسے آرام سے گزار سکتے ہیں؟ شوانے جواب دیا: جان من! ہم کسی ایک بادل کا لباس اوڑھیں گے تو برسات کا موسم بھی تمہارے نرم و نازک بدن پر بارش کا ایک چھینٹا ڈالے بغیر

گزر جائیگا۔ یہ کہہ کر شوانے ایک بادل کو روک لیا اور دکشا کی بیٹی کے ساتھ اس کے اندر رہائش پذیر ہو گیا۔ اسی سبب سے اس کا نام جولا کیتو یعنی بادلوں کے نشان والا بھی ہے۔ بارشیں ختم ہو گئیں تو وہ مندر پر بت میں مقیم ہو گئے۔

شوا اور اسکی بیوی کی گھریلو زندگی کوئی زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ چونکہ اپنے پرستاروں کو یہ دونوں صبر و تحمل سے دیکھ کر دیکھ کر عطا کر سکتے تھے اس لئے عموماً ان میں جھگڑا رہتا تھا۔ جسے ایک عظیم دنیا چاہتا دوسرا اُسے بد دعا کا مستحق سمجھتا۔ رامین اور مہا بھارت میں ان کے درمیان اسی قسم کے ایک جھگڑے کا حال درج ہے۔ یہ جھگڑا رام اور راون کی جنگ کے حوالے سے پیدا ہوا تھا۔ انکی جنگ کے ابتدائی دنوں میں رام کو اپنے حریف پر فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ شوا اسکی مدد کر رہا تھا۔ جن دیوتاؤں کو راون نے تنگ کر رکھا تھا وہ رام کے ہمراہ شوا کے پاس گئے اور اس سے استدعا کر وہ راون کی مدد کرے۔ شوا راضی ہو گیا کہ لڑائی کے ساتویں دن میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہارے دشمن کی تباہی کا منظر دیکھو گا۔ درگا (پاروتی) نے اپنے خاوند کو سختی سے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اپنے ہی پجاری کی تباہی کا منظر دیکھو گے جو انتہائی خراب موسم میں بھی چٹار آگوں کے درمیان کھڑے ہو کر تمہاری پوجا کرتا رہا ہے، سخت کڑا کے کی سہادیوں میں، پانی میں کھڑے ہو کر بھی اس نے تمہاری پوجا نہیں چھوڑی، پھر موسلا دھار بارشوں میں سر کے بل اٹا کھڑا ہو کر بھی تمہاری پرستش میں مصروف رہا ہے۔ پھر اس نے گائیوں کی بوجھاڑ کر دی اور کہا تم اب مڑ جائے ہوئے بڑھے کھوسٹ، انشہ آور جڑی بوٹیوں کا دھواں پینے والا، قبرستانوں میں پھرتے رہنے والے اور بدن پر راکھ کا بھبھوت لٹنے والے فقیر بنے پھرتے ہو۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس مہم پر جاؤں گی؟ اب شوا بھی غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا: تم صرف ایک عورت ہو اور کچھ نہیں جانتی۔ تمہارا کوئی عمل عورتوں والا بھی نہیں ہے۔ تم بھی جگہ جگہ پھرتی رہتی ہو، لڑائیوں میں مصروف رہتی ہو، شرابی ہو، گھٹیا لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتی ہو، جنوں بھوتوں کو قتل کر کے انکا خون پنی جاتی ہو اور انکی کھوپڑیوں کے ہار گئے میں پہن لیتی ہو۔ اس ملامت پر درگا کو اتنا طیش آیا کہ دیوتا ڈر گئے انھوں نے رام سے کہا: آؤ ہم سب مل کر اسکی منت زاری کریں ورنہ راون کو کبھی شکست نہ ہوگی۔ رام نے درگا کو منایا۔ اور راون کی تباہی پر رضا مند ہو گئی۔ ”سو پنا کھیان“

میں درگاہ کو انتہائی حاسد عورت بتایا گیا ہے کیونکہ اس کا خاوند گداگری کے دوران شہر کے اُن علاقوں میں بھی اکثر پھرتا رہتا تھا جہاں بُری شہرت کی عورتیں رہتی تھیں۔ راماین میں ایک خوفناک جھگڑے کا ذکر ہے جس میں پرشورام نے اپنے دو بیٹوں کو قتل کیا اور گنیش کو پیٹ ڈالا۔

واہن پُران میں ایک حکایت درج ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شِوا نے مذہبی گداگروں کا لباس اور انکی عادات کیوں اختیار کیں۔ لکھا ہے کہ پہلے جب تمام چیزیں تباہ ہو گئیں اور ایک وسیع سمندر کے علاوہ اور کچھ نہ بچا تو وہ مالک جو بالائے ادراک ہے ایک ہزار سال کی گہری نیند سو گیا جب رات گزر گئی تو برہما کے دل میں تین دنیاؤں کو تخلیق کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ دیدوں میں جہارت رکھنے والے نے اپنے آپ کو غیر خالص صفات سے آراستہ کیا پھر اُس نے پانچ سروں والی ایک جسمانی صورت اختیار کی اُس زمانے اندھیرے میں سے ایک اور صورت بھی پیدا ہوئی جس کی تین آنکھیں تھیں بابل کھائے بال تھے اور جو ایک ترشول اور چالی لئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد برہما نے اُنکو کو پیدا کیا۔ یہ تھا انفرادی وجود کا شعور۔ یہ فوراً اُن دونوں خداؤں کی فطرت پر چھا گیا پھر اس کے زیر اثر رُدر نے برہما سے کہا: سنائیے آقا آپ ادھر کیسے آگئے؟ آپ کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ برہما نے جواباً اس سے پوچھا: آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس پر دونوں کے درمیان خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ غصے میں آکر شِوا نے برہما کا پانچواں سر کاٹ ڈالا جس نے یہ تکبر والی بات کہی تھی۔ لیکن جب شِوا نے کٹے ہوئے سر کو زمین پر پھینکنا چاہا تو سر نہ گرا بلکہ اس کے ہاتھوں ہی میں رہ گیا۔ براہمنوں کے باپ ”برہما“ کو تکلیف دینے کے جرم کی وجہ سے شِوا کی طاقت کم پڑ گئی تھی۔ اس کمزوری کی حالت میں اسے قتل کرنے کے لئے برہما نے ایک دیو پیدا کیا۔ اس دیو سے بچنے کے لئے شِوا بھاگ کر بنارس میں آگیا۔ لیکن ایک سزا اس کو یہ مل رہی تھی کہ وہ جہاں کہیں جاتا تھا برہما کا گڑھو اس سے اٹھانا پڑتا تھا۔ بنارس شہر کی تقدیس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہیں شِوا کا وہ بہت بڑا گناہ معاف ہوا اور یہیں اسے برہما کے سر سے بھی چھٹکارا ملا۔ چنانچہ براہمن ہتیا کے گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے اُسے در بدر پھرنی پڑا اور وہ گداگر بن گیا۔

عام نام جس سے شِوا کو یاد کیا جا ”بہا دیو“ ہے۔ یعنی بڑا دیوتا۔ اسکی ابتدا کیسے ہوئی۔ اُس کی تفصیل مہا بھارت میں ملتی ہے۔ اُسورہ کو برہما نے ایک نعمت یہ عطا کر رکھی تھی کہ وہ تین ایسے

قلعوں میں رہیں گے جنہیں صرف وہی دیوتا تباہ کر سکیگا جو ایک ہی تیر سے ان کو گرا دے گا۔ اتنے مضبوط دفاع کے مل جانے کی وجہ سے وہ دوسرے دیوتاؤں سے نفرت کرنے لگے۔ پریشان ہو کر یہ دیوتا برہما کے پاس گئے مگر اس نے انہیں آگے ہادیو کے پاس بھیج دیا۔ شوانے انہیں بتایا کہ وہ اکیلا ان قلعوں کو نہیں توڑ سکتا، البتہ اگر وہ اسکی آدھی طاقت لے جائیں اور اس کے ساتھ اپنی طاقت بھی ملا لیں تو یہ کام وہ خود کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپکی آدھی طاقت بھی برداشت نہیں کر سکیں گے لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری آدھی طاقت لے لیں اور اسکی مدد سے اکیلے ہی یہ کارنامہ سرانجام دے دیں۔ ہادیو مان گیا۔ اور اس طرح تمام دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور بن گیا پھر اس کا نام ہادیو پڑ گیا۔ تاہم پرسورام کے احوال میں ایک حکایت سے شوا پر وشنو کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ وہ پُران جو صرف شوا کی تعریف کیلئے وقف ہیں ان میں یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ برہما اور وشنو دونوں اس سے کمتر ہیں۔

منہ بجز ذیل حکایت میں مختلف دیوتاؤں کی وحدت کا سبق دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ شوا کے ساتھ لکشمی اور درگا بھی تھیں۔ لکشمی نے کہا کہ وشنو اس کا خاندنہ شوا سے بڑا ہے کیونکہ شوا اسکی پوجا کرتا رہا ہے۔ بحث ہو رہی تھی کہ خود وشنو ظاہر ہو گیا۔ یہ حقیقت اپنی بیوی پر واضح کرنے کے لئے کہ وہ اور شوا دونوں ایک ہیں وہ شوا کے جسم میں ذمہ ل ہو گیا اور وہ دونوں لے ایک ہو گئے۔ اس حکایت کی ایک اور شکل ہمیں سکندا پُران میں ملتی ہے۔ شوانے ایک موقع پر وشنو سے کہا کہ وہ ایک حسین عورت کی شکل اختیار کر لے جس طرح اسورہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہوئے اس نے سمندر بلونے کے وقت اختیار کی تھی اور اس چالاکی سے دیوتا سارا امرت خود پی گئے تھے۔ وشنو رضی ہو گیا۔ شوانے اسے اس حین و جہل صورت میں دیکھا تو جذبات پر قابو نہ پاسکا اور اسے گلے سے لگا لینے کیلئے جھپٹا۔ وشنو دوڑ پڑا لیکن شوانے اسے پکڑ لیا اور اس زور سے بھینچا کہ دونوں ایک ہو گئے۔ دونوں دیوتاؤں کے جسم کو اس طرح ایک ہو جانے کے حوالے سے انہیں ہر نہی کہا جاتا ہے۔

شوا کو ہمیشہ تین آنکھوں والا دکھایا جاتا ہے۔ یہ تیسری آنکھ اس کے ماتھے میں ہے۔ اس آنکھ کی وضع کی توجہ یہ ہے کہ جہاں جارت میں دی گئی ہے جو یہ ہے، ہمالیہ پہاڑ میں شوا سخت ریاضتیں

ہر ہری

کر آ رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کسی خیال میں مست بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی چند سہیلیوں کے ساتھ آئی اور اس نے ہنسی کھیل میں چپکے سے پیچھے آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیئے۔ اس کا نتیجہ بہت ہی غیر متوقع نکلا۔ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ دنیا بے نور، بے جان اور بے رونق ہو گئی لیکن فوراً ہی تاریکی چھٹ گیا ایک بہت بڑا شعلہ ہا دیو کے ماتھے سے نکلا۔ ماتھے میں قیسری آنکھ پیدا ہو گئی جو سورج سے زیادہ روشن تھا۔ اس آنکھ کی آگ سے پہاڑ جھلس گیا اور اس پر جو چیز بھی تھی وہ جھسم ہو گئی۔ انوما معذرت خواہی کے انداز میں کھڑی ہو گئی اور پھر، ایک ہلنے میں اس کے باپ ہمالیہ کو اسکی سابقہ حالت پر کوٹا دیا گیا۔

ہر دیوتا کا ایک مخصوص پرندہ یا جانور ہوتا ہے جس پر سوار ہو کر وہ سفر کرتا ہے۔ اسی پرندے یا جانور کو کہتے ہیں۔ شوا کا واہن بیل ہے اس کا نام نندی تھا۔ ہا دیو کے مندروں کے سامنے بیل کی اکثر مورتیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔

چونکہ خود شہوانے زاہد، تارک الدنیا کی زندگی گزاری ہے اور خود عائد کردہ سزائیں، سختیاں اور
 معیتیں جھیدتا رہا ہے اس لئے جو اس کے پجاری ہیں وہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ بھی ایسی
 ہی صعوبتوں میں سے گزریں گے تو شہوا ان پر راضی ہو کر انھیں گونا گوں انعامات سے نوازیگا۔ چنانچہ
 آپ دیکھیں گے کہ ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں سنیا سی گھومتے پھرتے در در بھیک مانگ رہے
 ہیں اور سردی گرمی کی عقوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ بعض اپنے جسم کو انتہائی اذیت میں مبتلا
 رکھتے ہیں۔ کوئی اپنے کسی بازو یا ٹانگ کو ایک ہی حالت میں بے حرکت بنائے کئی سال سے کھڑا
 ہے یہاں تک کہ دوران خون رک جلنے سے یہ عضو بالکل بے جان ہو جاتا ہے اور سوکھی لکڑی کی
 طرح ٹانڈا سا بن جاتا ہے۔ کسی نے سورج پر نظریں جمالی ہیں تو آنکھ کا جھپکا لینا بھی اس کے لئے
 ممکن نہیں رہا۔ کوئی انگھوٹھے کا ناخن انگلی میں چبھو کر اس ناخن کو اتنا بڑھا رہا ہے کہ یہ انگلی کے
 پار نکل آئیگا۔ کوئی چُپ کا روزہ رکھے ہوئے ہے اور کسی نے سانس کی آمد و رفت پر قابو پار کھا ہے
 چپ کا روزہ رکھنے والے اتنی مشق کر لیتے ہیں کہ پھر یہ زبان اور ہونٹوں وغیرہ کو حرکت بھی نہیں
 دے سکتے اور اس طرح قوت گویائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس دیوتا کے اعزاز میں مناتے
 جلنے والے بعض تہواروں میں چھوٹے طبقے کے لوگ بانسوں کے جھولے اس طرح جھولتے تھے
 کہ ان کے جسم میں زور سے سونیاں اور لوہے کی دوسری نوکدار چیزیں چبھ جاتی تھیں۔ اسی طرح بلندی
 سے چھلانگ لگا کر تیز چاقوؤں پر اُگرتا تو اکثر لوگوں کا معمول تھا۔ ان اذیت ناک آزمائشوں سے آسانی
 گزرنے کے لئے لوگ انھیں مفت بھنگ پلاتے ہیں۔ بس ساری کارروائی کے لئے نند شہوا
 کی زندگی ہے۔

بھاگوت پُران سے ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے جس میں شہوا کی شکل و صورت اور
 کردار و سیرت کو تفصیلاً پیش کیا گیا ہے۔ موجودہ دور کی پرستش کا انداز اُسی کی روشنی میں
 سمجھا جاسکتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شہوا کا ایک پجاری سخت مہیبت میں گرفتار تھا۔ شہوا
 نے اس کا تکلیف کو سمجھتے ہوئے پاروتی کے جسم کی آدھی صورت اختیار کر لی۔ اپنے گندھے ہوئے
 بالوں کو باندھ لیا۔ جسم پر راکھ مل دی۔ بہت بڑی مقدار میں بھنگ پی لی اور دوسرے نشہ آور پودے
 کھائے۔ سفید پتوں کا زُتار پہن لیا۔ ہاتھی کی کھال اوڑھ لی۔ منکوں کی مالا اور کھوپڑیوں کا ہار

گلے میں ڈال لیا۔ نندی پر سوار ہو کر جنوں اور بھوت پریت کو ساتھ لیا۔ چڑیلیں، ڈائیں اور بدروحیں اس کے ہمراہ چل پڑیں اور اس ہیت میں بھولانا تھا برآمد ہوا۔ اس کے ماتھے پر چاند تھا اس نے دریائے گنگا کو سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت اسکی آنکھیں سرخ تھیں اس کے پاس تباہ کن ہتھیار اس کا ترشول تھا۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے پرستار کے دشمن کو مار ڈالا۔

شو ایک اسورہ
کو قتل کر رہا ہے

پُرانوں میں شو کی شکل و شبہت بار بار بالتفصیل پیش کیا گیا ہے۔ نیز تصاویر میں بھی اسے انسانی صورت دی گئی ہے لیکن اس کی پو جائیئے اس کے مندروں میں جو مورتی رکھی ہے وہ آدمی کی شکل بجائے آتش ناسل کی شکل کی ہے۔ جو لوگ اس کے علامتی مفہوم سے ناواقف ہیں اُن کے ذہن میں تو اسے دیکھ کر کوئی ناپاک خیالات نہیں اُبھرتے لیکن جن لوگوں کو ان حکایات کا علم ہے جن میں اسے شو کی علامت بتایا گیا ہے ان کے لئے ناممکن ہے کہ اسے دیکھ کر یا اسکی پوجا کر کے یا اسکی

پوجا کا نظارہ کرنے کے بعد اس کے دل میں جنسی خیالات پیدا نہ ہوں لیکن ہندو مرد اور عورتیں بچے بوڑھے نوجوان اُسے بے ضرر سمجھتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد مرد اور عورت کے اعفائے تولید کی نمائندگی ہے۔

اسے شوا کا نمائندہ کیسے بنایا گیا اس کے بارے میں بھی بہت سی حکایات ہیں۔ امکان اس بات کا نہیں ہے کہ یہ تصور ہندوؤں میں کہیں باہر سے آیا ہے کیونکہ آج کے ترقی یافتہ علم الاصابہ کی روشنی میں یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ لینگم پوجا کا تصور دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں پایا گیا۔ پندرا پران میں واضح طور بتاتا ہے کہ یہ پوجا بھگرو کی ایک بددعا کا نتیجہ تھی جب اُسے یہ معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ تین خداؤں میں سے سب سے بڑا کون ہے تو یہ رشی شوا کے گھر پہنچا۔ مگر اُسے اندر داخل ہونے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ دیوتا اپنی بیوی کے ساتھ محو استراحت ہے۔ بھگرو کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا مگر جب جبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس نے کہا: اوشنکر! چونکہ تم نے میرے ساتھ امانت آمیز سلوک کیا ہے اور پاروتی کو گلے سے چٹایا ہے اس لئے تمہاری پوجا کی ظاہری شکل صورت بھی لنگا اور یونی ہوگی۔

دامن پران کے مطابق لنگا پوجا بہت سے رشیوں کے سراپ کا نتیجہ تھی۔ جب دکشا کی قربانی کے موقع پرستی مرگئی تو شوا اسکی جدائی کے غم میں دیوانوں کی طرح در بدر پھرتا رہا۔ وہ ایک خانقاہ سے دوسری میں جاتا لیکن اُسے کہیں سکون نہ ملتا۔ جب زاہدوں کی بیویوں نے اُسے دیکھا تو وہ سب بڑی طرح اسکی دام محبت میں گرفتار ہو گئیں اور جبکہ اس کے پیچھے پھرتی رہیں۔ ان کے خاوندوں نے ناراض ہو کر اس پر پھٹکار ڈالی اور اسے قوت مردانگی سے محروم کر دیا۔ ایک بڑا کہرام مچ گیا۔ شوا کی طرفداروں میں برہما اور شنورشیوں کے پاس گئے اور اسکی سفارش کی۔ رشیوں نے کہا: ہم اپنی پھٹکار اس شرط پر واپس لیتے ہیں کہ اس مجرم دیوتا کی نمائندگی لنگا کرے گا۔ پس اس کے بعد دیوتاؤں اور انسانوں دونوں کے لئے لنگا ہی پرستش کی چیز بن گیا۔

شوا پران سے لیا گیا یہ اقتباس بھی دیکھئے :

رام نے ایک رکش کو ناقابل شکست طاقت کی نعمت عطا کر دی۔ رکش نے اس نعمت کو اُڑمانے کے لئے کامروپ نامی بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ اسکی سلطنت اور خزانوں پر قبضہ

کہ کہ اس نے بادشاہ کو زنجیروں سے باندھ کر قیدبہائی میں ڈال دیا۔ بادشاہ عباد گجاری میں مشہور تھا۔ اس نے پوجا پاٹ قید خانے میں بھی جاری رکھی۔ وہ روزانہ گارے سے شوا کے لنگ بناتا اور پوری رسوم کے ساتھ انکی پوجا کرتا رہا۔ ادھر راکش نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور اس نے مفتوحہ علاقوں میں ہر جگہ پرستش ممنوع قرار دے دیں۔ اور جو احکام دیدوں میں ہیں انہیں بھی ختم کر دیا۔ دیوتا اس کی روزانہ طاعت سے گھبرا گئے تو انھوں نے شوا سے مدد طلب کی اور اُسے گارے کے بنے ہوئے لنگ کی پرستش پر راضی کر لیا۔ سانہو نے اُن سے کہا کہ میں بادشاہ کا مڑوپ کے ذریعے، جو اس وقت قید میں ہے، تمہارے دشمن کو ستیاناس کر دوں گا اسی لمحے بادشاہ لنگا کے سامنے انتہائی استغراق کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ایک محافظ دوڑتا ہوا راکش کے پاس گیا اور کہنے لگے: آپکا قیدی آپکو تکلیف پہنچانے کے لئے کچھ غیر مناسب سی رسمیں ادا کر رہا ہے۔ یہ سن کر دیوبھر گیا؛ اس نے تلوار سونت لی اور بادشاہ سے کہنے لگا: سچ بتاؤ کہ تم نے کس کی پرستش کی ہے۔ سچ بولو گے تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، جھوٹ بولو گے تو مار ڈالوں گا؛ بادشاہ نے شوا کی حفاظت پر پورا یقین رکھتے ہوئے کہا: میں شنکر کی پوجا کر رہا ہوں، جو کچھ کرنا ہے کہ لو۔ راکش نے کہا: شنکر میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں اُسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجبور ہو کر اُسے میرے چاچا دادن کا نوکر بنا پڑا تھا۔ تم اس کی قوتوں پر بھروسہ کر کے مجھ پر فوج پانے کی کوشش کر رہے ہو؟ بہر حال جب تک مجھے اپنا یہ آقا نہ دکھاؤ گے اور مجھے اسکی قدرت کا قائل نہ کرو گے اس وقت تک میں اسکی خدائی کا یقین نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے جواب دیا: ”میں تو حقیر اور ناچیز ہوں۔ مجھے دیوتاؤں پر کیا اختیار حاصل ہو سکتا ہے؟ البتہ اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ عظیم طاقتوں والا مجھے بے مدد نہیں چھوڑ دیگا۔“ اس پر راکش نے طنزاً کہا: گانجے اور شراب کا رسیا، آوارہ گرد فقیر، کس طرح اپنے بچاریوں کی حفاظت کر سکتا ہے! اگر تمہارا آقا ظاہر ہو جائے تو میں ابھی اسکے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوں؛ اس کے بعد اُس نے اپنی فوج کو بلالیا، بادشاہ کو

گمایاں دیں، شوا لنگا کو تلوار سے ٹھوکر لگائی اور کہا: دیکھ لو اپنے آقا کی طاقت کو!“
 جو نہی اسکی تلوار لنگا سے مٹس ہوئی ہر اس سے پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا: دیکھ، میں
 ہی الیشور ہوں اور اپنے پیجار یوں کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ اور ہمیشہ انھیں سلامتی اور
 خوشی عطا کرتا ہوں۔ اب ڈر دمیر سے قہر سے!“ پھر شوا نے راکشوں پر حملہ کر دیا
 اور تیسری آنکھ سے نکلنے والی شعاع کے ذریعے، اُسے اور اس کی فوج کو
 بھسم کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ شوا کے ایک ہزار سے زائد نام ہیں۔ وہ جو اُوپر بیان ہو چکے ہیں ان
 کے علاوہ مندرجہ ذیل نام زیادہ مشہور ہیں:

- ۱۔ مہیشور : بہت بڑا خدا
- ۲۔ الیشور : عظیم الشان
- ۳۔ چندر شیکر : ہاتھ پر نصف چاند سجانے والا
- ۴۔ بھتیشور : بھوتوں کا خدا
- ۵۔ مہرتنجیا : فاتح مرگ
- ۶۔ شری کانت : خوبصورت گردن والا
- ۷۔ سمر ہارا : سمر یا کام دیو کو تباہ کرنے والا
- ۸۔ گنگا دھر : وہ جو دریائے گنگا کو اپنے بالوں میں رکھتا ہے
- ۹۔ ستھالو : لازوال، قائم الدائم
- ۱۰۔ گریشا : پہاڑوں کا آقا
- ۱۱۔ ڈگمبر : خلا جس کا لباس ہے (ننگا)
- ۱۲۔ بھگوت : آقا
- ۱۳۔ اسان : حاکم
- ۱۴۔ مہاکال : بڑا وقت
- ۱۵۔ ترئی امبیکا : تین آنکھوں والا

پنچائن

یہ شوا کی وہ صورت ہے جس میں اُسے پانچ چہروں والا دکھایا گیا ہے۔ اس میں اس کا جسم اور زاہدوں والا لباس وہی ہے جو عام صورتوں میں ہے۔ بیماری سے شفا یا بی کیلئے اُسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے جن مقامات پر اس دیوتا کا کوئی مندر نہیں ہے یا اس دیوتا کی کوئی مورتی نہیں ہے وہاں ایک بے ڈھنگے پتھر کے سامنے اسکی پوجا کی جاتی ہے۔ اس پتھر کو سُرخ روغن

پنچائن

لی دیا جاتا ہے اور اسے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ عورتیں اس پتھر سے اولاد مانگتی ہیں اور دوسری مرادیں طلب کرتی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں اسے پڑھا دے دیئے جاتے ہیں خواہ بیمار شخص شوا کا پُجاری ہو یا نہ ہو۔ مرگی کی صورت میں عام عقیدہ یہ ہے کہ مریض کو پنچائن نے گرفت میں لیا ہوا ہے لہذا پڑھا دے دے کر اُسے مریض کو چھوڑ جانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ جب بیمار شفا پاتا ہو جاتا ہے تو یقین کر لیا جاتا ہے کہ پنچائن رخصت ہو گیا ہے۔

ستر اہواں باب

اوما

اوما کا لفظ شوا کی بیوی کے نام کے طور پر پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مقدس کتابوں میں اس کے بہت سارے نام اور بہت سی شکلیں ہیں۔ اور ہر شکل اور نام کی توہمیت میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی بیان کی گئی ہے زیادہ مشہور ناموں اور شکلوں کی حکایات کو ہم تاریخ وار ترتیب دیکر یہاں پیش کریں گے۔

جب دیوی اوما کی حیثیت سے ظاہر ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ برہما کے ایک بیٹے دکشا کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ رضانند نہیں تھا کہ اسکی بیٹی ایک گداگر سے بیاہی جائے۔ لیکن برہما نے سمجھانے بچھانے پر اس کے خدشات دور ہو گئے۔ شوا کو عام طور پر مہا دیو کہا جاتا ہے لیکن اوما کو محض دیوی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اپنے وجود کے اس دودانیئے میں اسے سستی بھی کہتے ہیں۔ یہ نام اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں اس کے باپ نے اس کے خاوند کو ایک بڑی قربانی کی تقریب میں نہ بلا کر اسکی ہتک کی تھی۔ خاوند کی اس ہتک کو برداشت نہ کرتے ہوئے اومانے اپنی مرضی سے قربانی کی آگ میں چھلانگ لگا دی تھی اور دیوتاؤں اور براہمنوں کے سامنے جل کر مر گئی تھی۔ سستی کا معنی ہے سستی یا نیک عورت۔ یہ نام ان دیوتاؤں کو دیا جاتا ہے جو خاوند کے مرجانے پر اس کے ساتھ زندہ جل جاتی تھیں اور اپنی سچی وفا دار کی کا ثبوت پیش کرتی تھیں۔

اولین کتابوں میں سے ایک میں اوما کا نام اُمبیکا بھی آتا ہے۔ یہاں اسے رُودر کی بہن اور بعد کی کتابوں میں اس کی بیوی کہا گیا ہے۔

قدیم ترین کتاب جس میں اوما کا نام آتا ہے شل و کار یا کینا اُپنیشد ہے۔ اس کتابچے کے تیسرے صفحے میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ برہما کو دیوتاؤں کے حق میں کسی لڑائی میں فتح حاصل ہوئی لیکن دیوتا اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتے تھے تو برہما انھیں اس غلطی سے باز رکھنے کے لئے ظاہر ہوا۔ دیوتاؤں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا اس لئے وہ اسے نہیں پہچانتے

تھے۔ انھوں نے اگنی اور دیو کو یہ معلوم کرنے کے لئے مامور کیا کہ یہ ہیتِ غیر محسوس کون ہے۔ برہما کے پوچھنے پر ان دیوتاؤں نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ ایک کے پاس جلا ڈالنے کی قوت ہے اور دوسرے کو ہر چیز کے اثر اپنے کی قدرت حاصل ہے تو برہما نے اس سے کہا کہ گھاس کے اس تیلے کو جلا اور اڑا دکھاؤ تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ آخر بیچارے یہ معلوم کئے بغیر کہ وہ کون ہے واپس آ گئے۔ پھر اندر کو بھیجا گیا لیکن جو نہی یہ اس ہستی نامعلوم کی قریب پہنچا وہ ہستی غائب ہو گئی۔ اندھا آسمانوں کی طرف بلند ہو گیا۔ راستے میں اُسے ایک ذرقِ برق عودت ملی جس نے اپنا نام ادا اُہیادتی بتلایا۔ اس سے اندھا نے پوچھا یہ ہیتِ غیر محسوس کون ہے؟ عورت نے جواب دیا یہ برہما ہے برہما کی اس فتح پر خوشیاں مناؤ۔ چنانچہ اس طرح اُسے برہما کا علم ہو گیا۔ اُوما کا معنی بعض شارھین نے علم بتایا ہے۔ اس اعتبار سے اُوما "خُدائی علم" کی تجسیم ہے۔

جس طرح شوا کے اندر سب سے پہلے دُو دیوتا، اگنی اور رُدر، جڑے ہوئے ہیں اسی طرح اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سی خُدائی صورتوں کا مجموعہ ہے جب ہم اس کے اسمائے صفات پر غور کرتے ہیں تو یہ خیال درست معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی بعض صفات مثلاً اُوما۔ امہیکا۔ پاروتی۔ ہیما دتی اُسے رُدر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں اور بعض صفات مثلاً کالی، اسے اگنی کی بیوی کی حیثیت دی گئی ہیں۔ اسی طرح گودی اور چند دوسرے نام شاید "نہرتی" کے حوالے سے اسے دیئے گئے ہیں۔ جو تمام برائیوں کی دیوی ہے۔ اس کی مثال ہمیں بھارت کے ایک بھجن میں ملتی ہے جو "ہشٹر" درگا کی تعریف میں گاتا ہے اور اُسے "یشودا کرشنا کے نام سے پکار کر" "نند اچر داس" کے گھر پیدا ہونے والی۔ "وسودنیو کی بہن" "کمنس کی دشمن" اور "سنگدھن کی ہم شکل" کہتا ہے۔ جب اُوما اور کالی کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے اور کالی کو بھی اُوما کی طرح "آسمانی دانائی" کا مجہد کہا جاتا ہے تو اس قسم کی تشریحات یقیناً ضروری ہو جاتی ہیں۔

راماین کی اس عبارت میں اُوما کو ہاوت اور مینا کی بیٹی کہا گیا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے ذہن میں اُوما اور پاروتی غیر واضح اور باہم الجھی ہوئی ہیں۔ پہاڑوں کے سردار اور دھاتوں کی بہت بڑی کان ہاوت کے ہاں ڈوبٹیاں پیدا ہوئیں جن کے حسن و جمال کسے

مثال زمین پر نہیں ملتی۔ میری بٹی، جس کا نام مینا تھا اور جو ہمارے ہمارے کی چہیتی بیوی تھی انکی نازک کمر ماں تھی۔ اس کے لپٹن سے ہمارے کی سب سے بڑی بیٹی گنگا پیدا ہوئی۔ دوسری بیٹی اوما تھی جو، زہر و عبادت میں یکتائے روزگار تھی۔ اس نے سخت ریاضتیں کیں اور پتیا کے کئی نساب پورے کئے۔ پہاڑوں کے سردار نے اپنی یہ زائدہ بیٹی جس کی سخت کوشش کی ہر جگہ دھوم تھی۔ بے مثال رُدر کو ہیاہ دی۔ پہاڑوں کے بادشاہ کی یہی دو بیٹیاں تھیں، گنگا، دریاؤں میں سب سے زیادہ مشہور۔ اور اوما، بہترین دیوی!

ہر دو نسائیں ہمارے اور مینا کی تین بیٹیوں کا ذکر ہے مگر گنگا کا نام نہیں ہے۔ "انکی (یعنی پتر یوں کی) ذہنی بیٹی کا نام مینا تھا جو عظیم پہاڑ ہمارے کی مشہور بیوی تھی۔ پہاڑوں کے بادشاہ کے ہاں تین بیٹیاں ہوئیں: اُپنا۔ ایک پنا اور ایک پاتلا۔ ان تینوں نے اتنی سخت ریاضتیں کیں جو نہ دیوتا کر سکتے تھے اور نہ انسان کر سکتے تھے۔ ان ریاضتوں نے ساکن اور متحرک دونوں دنیاؤں کو پریشان کر دیا۔ ایک پنا (ایک پات) صرف ایک پتا کھا کر گزارہ کرتی تھی۔ ایک پاتلا صرف ایک پتا کھا کر سب اوقات کر لیتی تھی اور اُپنا بالکل کچھ نہیں کھاتی تھی۔ لیکن اس کی ماں متا سے مجبور ہو کر اُسے فاقوں سے باز رہنے پر مجبور کرتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی: اُو۔ ما یعنی "اوہ۔ ایسا نہ کرو"۔ پس یہ زائدہ تین دنیاؤں میں اوما کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ان تینوں بیٹیوں کے "بے حس" بدن تھے۔ یہ سب پاک تھیں اور اُو ہیا کی علم میں کامل دسترس رکھتی تھیں۔ اوما ان میں سب سے بڑی اور اعلیٰ صفات کی مالک تھی۔ استغراق سے حاصل ہونے والی قوت کی بدولت اس نے ہمارے دیو ایسے خاوند کو حاصل کر لیا تھا۔

ہندوؤں کی قدیم تحریروں میں اوما کے بہت سے نام ملتے ہیں جن کے تحت یہ اب بھی جانی پہچانی اور پوجی جاتی ہے لیکن اس زمانے میں اُسے شوا کی بیوی ہونے کے حوالے سے مذکور نہیں کیا گیا۔ اوما "دانائی" تھی، امیکا "رُدر کی بہن" تھی اور رُدر کا "قربانی کا شعلہ" تھی۔ اور اوما کا آخری تشخص کالی آگ کے دیوتا اگنی کی سات شعلہ زن زبانوں میں سے ایک کا نام تھا۔

اوما کو کرتی کیا کی ماں کہا جاتا ہے اور ایک اعتبار سے یہ گنیش کی ماں بھی ہے۔ لیکن یہ بات

واضح نہیں ہے کہ یہ بچے اس کے اُدما کی حیثیت سے تھے یا جب یہ دوسری بار پاروتی کے صورت میں ظاہر ہوئی، اس حیثیت سے تھے۔

اُدما کی تخلیق کے بارے میں کرما پُران کا یہ بیان دیکھیے :

”جب برہما اپنے بیٹوں پر ناراض ہوا کہ تم نے زاہدانہ زندگی کیوں اختیار کی ہے اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے سے کیوں انکار کر رہے ہو تو اس کے غصے میں سے ایک صورت برآمد ہوئی جو نصف مرد اور نصف عورت تھی۔ اس صورت سے برہما نے کہا : اپنے آپ کو تقسیم کر دو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ جو نصف حصہ زمین گیا اور مادہ نصف نے دکشا کی بیٹی سستی کے صورت اختیار کر لی۔ پھر جب اس نے اپنے خاوند رُدر کی توہین برداشت نہ کرتے ہوئے دکشا کی قربانی کے موقع پر خودکشی کر لی تو پھر یہ دوسری مرتبہ پاروتی کے نام سے ہوا وُت اور مینا کی بیٹی بن کر ظاہر ہوئی۔ اگرچہ اُدما کو شوا کی بیوی کہا جاتا ہے تاہم یہ اس دیوتا کی قوتِ فعال کی نمائندہ ہے اس قوت نے یجسم اس لئے اختیار کیا کہ اس کے اندر مدغم ہو سکے جس طرح وشنو کی قوت نے لکشمی اور سیتا وغیرہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔

پاروتی

یہ دیوی اپنی اس صورت میں اپنے خاوند کی مستقل اور ہمہ وقت ساتھی ہے۔ تاہم اس سے الگ ہو کر بھی اس کے بعض کارناموں کا ذکر ملتا ہے۔ پُرانوں کے اندر شوا اور پاروتی ایک دوسرے کی محبت کی پیکیں بڑھاتے نظر آتے ہیں۔ یا پھر کیلاش پر بت پر بیٹھے ہندو فلسفے کے سب سے مشکل سوالات پر بحث کر رہے ہیں کبھی کبھی ان کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ شوا نے اسے سیاہ نام ہونے کا طعنہ دیا تو وہ روٹھ کر جنگلوں میں چلی گئی۔ وہاں اُس نے سخت ریاضتیں کیں تو برہما نے ظاہر ہو کر اسے عطیہ فیض دیا جس سے اس کی رنگت سنہری ہو گئی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام گوری بھی ہے۔

وِشنو پُران کی یہ حکایت اس کی ابتداء پر روشنی ڈالتی ہے : کیلاش پر بت پر برہما شوا کی ملاقات

کو گیا تو شوانے اس سے کہا: جلدی بناؤ برہما تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ برہما نے جواب دیا: ایک بڑے طاقتور اسوڑہ اُندھکا (اندھیرا) نے دیوتاؤں کو سخت پریشان کر رکھا ہے۔ وہ میرے

شوا اور
پاروتی

پاس پناہ لینے آئے تھے۔ اب میں انکی شکایات کی اطلاع لیکر تمہارے پاس دوڑتا آیا ہوں۔ برہما نے پھر بڑے غور سے شوا کو دیکھا۔ شوا نے خیال کی طاقت سے دشمن کو بلا لیا۔ یہ تینوں دیوتا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر انکی تین چمکدار نگاہوں کے اتصال سے ایک ناکتخدا دوشیزہ کی پیاری پیاری صورت ابھری منیلے آسمان کے رنگ والی، جیسے نیل کنول کی پتیاں ہوتی ہیں۔ یہ قیمتی موتیوں سے آراستہ تھی۔ اس نے شرمیلے انداز میں برہما، وشنوا اور شوا کو جبکہ کر تعظیم پیش کی اور حیا سے تہمتا تی ہوئی ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ پوچھا گیا کہ تم کون ہو اور تم نے کالے، سفید اور سرخ، تین رنگوں سے کیوں اپنے آپ کو امتیاز دے رکھا ہے، تو اس نے جواب دیا: تمہاری ہی تیز نظروں سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ کیا تم اپنی ہی محیط کل قوتوں کو نہیں جانتے پہچانتے؟ اس پر برہما نے اسکی تعریف کھ

اور کہا : تم تینوں زمانوں ، ماضی - حال اور مستقبل کی دیوی ہوگی ۔ کائنات کو قائم و برقہ اور محفوظ رکھنے والی ہوگی ۔ لوگ مختلف ناموں سے تیری پوجا کریں گے اور تم اپنے پجاریوں کی خواہشات کی تکمیل کا سبب بن جاؤ گی لیکن اُسے دیوی ! جن رنگوں سے تم نے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز بنایا ہوا ہے اُنکے مطابق اپنے آپ کو تین حصوں میں تقسیم کر دو ۔ اس نے ایسا ہی کیا ۔ اس کا سفید حصہ سراوتی بن گیا ، خوشنما ، پیاری سی موہنی صورت جو برہما کی تخلیق کاری میں برابر کی شریک ہے بمرخ حصہ لکشمی تھا ، روشن کو محبوبہ جو اس کے ساتھ مل کر کائنات کو تحفظات بہم پہنچاتی ہے ۔ اس کا تیسرا اور کالا حصہ پاروتی بن گیا جسے بڑی بڑی صفات کے علاوہ شوا کو قوت بھی حاصل تھی ، اسکی رنگت سیاہ سے سنہری کیسے ہوگئی اسکی حکایت پہلے بیان ہو چکی ہے ۔

ویوڑتا پُران میں وہ حالات درج ہیں جن کے تحت اُدما اس زمین پر دوبارہ ظاہر ہوئی اور جس نے اپنی جان کی قربانی دیکر پاروتی کی صورت میں پاروتی کا لقب حاصل کیا ۔ شوانے جب اپنی بیوی کی موت کی خبر سنی تو وہ غم سے بے ہوش ہو گیا ۔ ہوش آنے پر وہ بہشت کے دریا کے کناروں کی طرف دوڑا ۔ یہاں اس نے اپنی بیوی کی نعش کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا ۔ اس کے ہاتھ میں جپال تھی اور وہ خود اس طرح جگ جگ کر رہی تھی جیسے کٹھالی سے بکلا ہوا سونا آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے ۔ جونہی اس کی نگاہ اپنی بیوی کی بے جان صورت پر پڑی ، غم کی شدت سے اس کے حواس جاتے رہے ۔ جب اسکی حالت قدرے بحال ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کے حسین چہرے پر نظریں گاڑ دیں ، اسکی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور زبان لڑکھڑانے لگی ۔ غم سے بھری ہوئی دردناک آواز سے اس نے اپنی جان محبوبہ کو خطاب کیا اور کہا :

” اٹھو ، اٹھو ، میری محبوبہ سستی ، اٹھو ! میں ہوں شکر ۔ تمہارا اپنا

شکر ۔ تمہارا اپنی اتم میرے ساتھ ہو تو میں قادرِ مطلق بھی ہوں ،

اشیانے فطرت کا خالق بھی ہوں اور ہر طرح کی خوشیوں اور مسرتوں

کا بانٹنے والا بھی ہوں اُسے میری قوت و شوکت ! اب تم میرا ساتھ

چھوڑ گئی ہو تو تمہارے بغیر میں ایک بے روح لاش کی مانند ہوں

بے حس و حرکت ، بے طاقت اور بے قوت ۔ میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا

میری جان! تم نے کیوں مجھے چھوڑ دیا ہے، ان سکواتے ہونٹوں سے کچھ تو بولو! ان پیار بھری نظروں سے میٹھے امرت کے چند قطرے ہی چھلکا دو! بولو، میری روح کی آواز بولو! اپنے پیار بھرے الفاظ کی بارش سے میرے سوکھے سڑے دل کی کچھ تو پیاں بجھا دو۔ غم سے جمل ہوئی روح تمہاری پیار بھری باتوں کی بارانِ رحمت کی منتظر ہے پہلے تو جب تم مجھ دُور سے آتا دیکھ لیتی تھی تو تمہاری کوئل جیسے سندُ آواز میرا استقبال کرتی تھی، آج میں تمہارے اتنے قریب ہوں تو تم بولتی بھی نہیں ہو۔ کیوں خفا ہو گئی ہو اپنے دلدار سے، اپنے چلہنے والے سے؟ دیکھو میں کتنا دور رہا ہوں کتنا نڈھال ہوں تمہارے غم میں! اے میرے دل و جان کی مالک، اٹھو اے کائنات کی ماں، اٹھو! اے حُسنِ مجسم، اے جمالِ مکرم! تم تو مر ہی نہیں سکتی۔ اے میری وفادار رفیقہ حیات، اب تم میرا احترام کیوں نہیں کرتی؟ میری راہوں پر آنکھیں کیوں نہیں بھجاتی؟ بولو، بولو، بیاہ کے وقت میرا ساتھ دینے کی جو قسم کھائی تھی اُسے کیوں توڑ دیا تم نے؟

شوا غم سے پاگل ہو گیا۔ اس نے محبوب کے مردہ جسم کو اٹھالیا۔ پھر اسے بار بار چوما اور سینے سے چٹایا۔ ہونٹ سے ہونٹ، سینے سے سینہ پیوست کر کے شکرِ فانی نعش کو بھینچ لیا۔ کئی دفعہ بے ہوش ہوا کئی دفعہ پھر اٹھ کھڑا ہوا پھر آخر کار رستی کو اسی طرح سینے کے ساتھ چمٹاتے دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ غم سے نڈھال، ہوش و حواس سے محروم، کائنات کا یہ معلّم ساتوں دیپوں پر آوارہ و سرگردان پھرتا رہا۔ آخر تھکاوٹ اور غم و اندوہ سے چور ہو کر غشی کے عالم میں برگد کے ایک درخت کے نیچے گر پڑا۔ دیوتاؤں نے جب اُسے اس حالت میں دیکھا تو وہ سخت مراسیمہ ہو گئے۔ برہما اور وشنو کو لے کر وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں یہ پڑا تھا۔ وشنو نے نیم بے ہوش شوا کا سراپا اپنی گود میں رکھ لیا اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ پھر اس

نے کہا: ”اوشوا اوشس میں آؤ۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہیں سستی ضرور واپس مل جائے گی کیونکہ شوا اور سستی ایک دوسرے سے اسی طرح علیحدہ نہیں ہو سکتے جس طرح ٹھنڈک پانی سے، حرارت آگ سے، خوشبو زمین سے اور چمک سورج سے الگ نہیں ہو سکتی۔

یہ الفاظ سن کر شوا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ان آنکھوں میں آنسو ڈبڑبا رہے تھے وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا: ”اے صورتِ تنویر! تم کون ہو؟ یہ تیرے ساتھی کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ تم اور یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ کدھر جا رہا ہوں؟“ دشمنوں نے یہ بے ربط باتیں سنیں تو پھر رو پڑا۔ اس کے اور شوا کے آنسوؤں سے ایک جھیل بن گئی جو اب بھی زیارت گاہِ عوامِ دُخواں ہے۔ بڑی دیر کے بعد دشمنوں نے شوا کو خاموش کیا۔ یہ اس کے وعدے سے خوش ہو گیا اور اس نے چشمِ قصو سے دیکھ لیا کہ اُس کی سستی اس کے سامنے موتیوں سے آراستہ ایک تھل میں بیٹھی ہے، بہت سے خدمت گار اس کی حاضری میں کھڑے ہیں، اس نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا ہے، زیوروں کی چمکا چوند سے جگمگا رہی ہے اور اس کے حسین چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ جدائی کا غم کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ پھر جب سستی نے اس سے کلام کیا تو اسکی دل کی کلی کھل اُٹھی۔ سستی نے کہا: ”ثابت قدم رہو۔ اے تمہا دیو، میری روح کے آقا اور مالک! میں وجود کے جس ٹوپ میں بھی رہوں گی۔ تم سے کبھی جدا نہ ہو سکوں گی۔ اور اب میں ہمدات کی بیٹی بن کر پیدا ہوئی ہوں تاکہ تمہاری بیوی بن سکوں لہذا اب میری جدائی کا ہرگز غم نہ کرنا“ یہ کہہ کر سستی غائب ہو گئی۔

اسی پر ان کے ایک اور باب میں اُنکے دوبارہ ملاپ کی کہانی اس طرح درج ہے :

سستی نے ہکادت کی بیوی کے رحم میں دوسرا جنم پایا۔ شوانے اسکی چتا سے ہڈیاں اور راکھ اکٹھی کی۔ ہڈیوں کا ہار بنایا اور راکھ کو اپنے بدن پر مل لیا۔ اور اس طرح اپنی محبوبہ کی یادگار اشیاء کو محفوظ کر لیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد مینا کے لہن سے سستی پیدا ہوئی۔ تخلیق شدہ ہستیوں میں حسن صورت اور حسن سیرت میں اس سے بڑھکر اور کوئی نہیں تھا۔ یہ اپنے کو ہستانی مسکن میں پرورش پاتی اور بڑھتی رہی۔ جیسے چاند ہلال سے بدر کی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ابھی لڑکی ہی تھی کہ آسمانوں سے اس نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی : شوا کو اپنا خاوند بنانے کیلئے سخت ریاضتوں کا ایک دور پورا کرو۔ کسی اور طریقہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ پاروتی کو اپنے حسن اور جوانی پر غرور تھا۔ اس نے آسمانی ہدایت کو سنا۔ وہ نفرت سے مسکرا دی اور سوچنے لگی کیا وہ جو میری سابقہ موت کے غم میں پاگل ہو کر ہوش و حواس تک کھو بیٹھا تھا اب مجھے اپنی دلہن کے طور پر بھی قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر جن کا، میاں بیوی کا رشتہ، ازل سے جوڑ دیا گیا ہو ان میں جدائی کیسے ہو سکتی ہے اپنے شباب کی دلکشی اور حسن کی سحر آفرینی اور گونا گوں دلکشیوں پر اعتماد کرتے ہوئے اُسے یقین سا ہو گیا کہ جو نہی شوا اس کا نام سنے گا وہ فوراً اُسے اپنی بیوی بنالے گا۔ لہذا پاروتی نے ریاضتیں نہ کیں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہ گئی۔ لیکن اُسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف اُسے سخت ریاضتیں کرنی پڑیں بلکہ کام دیو کی خدمات بھی حاصل کرنا پڑیں۔ دیوتاؤں کے کہنے پر کام دیو نے اسے تیر عشق سے گھائل کر دیا جب پاروتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر شوا نے کام دیو کو اپنی قیسری آنکھ کی شجاع سے بھسم کر دیا تھا۔ یہ سارا حال پہلے بیان ہو چکا ہے۔

مذکورہ بالا پران کے بعد کی ایک جنگالی تحریر میں درگا کے بارے میں ایک حکایت بیان ہوئی ہے کہ جب وِشوانے سستی کے مژدہ جسم کو اُٹھایا تو وہ دیوانہ وار ناسچے لگ گیا۔ اتنے بڑے بوجھ کے نیچے زمین کانپ اٹھی۔ وِشنو ڈر گیا کہ زمین پر تباہی آجائے گی تو اس نے فوراً اپنا معجزہ نما چکر پھینکا جس نے لاش کے ۵ ٹکڑے کر دیئے۔ یہ ٹکڑے مختلف مقامات پر گرے، پاؤں کہیں گرا، ہاتھ کہیں اور ٹانگ کہیں۔ جہاں جہاں یہ ٹکڑے گرے وہاں مندر بنا دیئے گئے۔ اور اس دیوی کی پوجنا شروع کر دی گئی۔

تصویروں میں پاروتی کو ایک گورے رنگ کی خوبصورت عورت کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جس کے کوئی زائد اعضا نہیں ہیں۔ کوئی اعجاز بھی اس سے منسوب نہیں ہے۔ البتہ جب یہ ڈرگایا کالی کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر یہ اُلوہیاتی قوتیں استعمال کرتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اور پاروتی والے کردار سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابتداءً یہ الگ الگ دیویاں تھیں۔ لیکن اب ان کو ایک ہی دیوی سمجھا جاتا ہے۔

دُرگا

شو کی بیوی اب اس سے بالکل مختلف کردار میں ہمارے سامنے آرہی ہے جس میں ہم نے اُسے سابقہ حکایات میں دیکھا تھا۔ اُداریت کے ان روپوں میں شو کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کے کام کاج ایک عام عورت والے تھے اور ہر جگہ اس نے عورتوں والی صفات کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب دُرگا کے روپ میں وہ ایک بڑی طاقت والی اور بہادر سُورما ہے۔ اور زمین پر اس کی آمد جنوں کی تباہی کے لئے ہے جو دیوتاؤں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔

اس کو دُرگا کا نام اس لئے ملا کہ اُس نے دُرگ نامی اُسورہ کو قتل کیا تھا۔ دیوی کا نام دُرگا اسی دُرگ کی تائید ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سکند پُران میں اس طرح دی گئی ہے۔ دُرگو اُسورہ کے بیٹے دُرگ نے برہما کو راضی کرنے کے لئے کچھ سخت قسم کی ریاضتیں کیں تو اُس نے اُسے کچھ فیوض و برکات عطا کر دیں۔ انکی وجہ سے وہ بہت طاقتور بن گیا۔ یہاں تک کہ اُس نے تینوں دنیاؤں کو فتح کر لیا اور اندرا اور دوسرے دیوتاؤں کو ان کے تخت سے ہٹا دیا۔ پھر اس نے ریشیوں کی بیویوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اسکی تعریف کے بھجن گائیں۔ اس نے دیوتاؤں کو آسمانوں سے نیچے اتار کر جنگلوں میں بھیج دیا کہ اب یہیں رہا کرو۔ پھر اس کا حکم تھا کہ میں سر سے اشارہ کروں تو فوراً آکر میری تعظیم کیا کرو۔ اس نے تمام مذہبی رسومات منسوخ کر دیں۔ براہمنوں نے اس کے ڈر سے ویدوں کا پڑھنا چھوڑ دیا۔ دریاؤں نے اپنے راستے بدل لئے۔ آگ نے اپنی قوت زائل کر دی اور خوفزدہ ستارے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس نے بادلوں کی

شکل اختیار کر کے خوب مینہ برسائے تو زمین نے خوف کے مارے بھرپور فصیلیں دینی شروع کر دیں اور درخت ایسے ترو تازہ ہو گئے کہ بے موسم پھل بیٹے لگے۔

دیوتاؤں نے اپنی بد حالی کا رونا شوا کے آگے رونا چاہا۔ اندرا، ان کے بادشاہ نے کہا: میں نے مجھے تخت سے اتار دیا ہے۔ سو یہ نے کہا: اس نے میری بادشاہی چھین لی ہے۔ شوا نے ان پر ترس کھاتے ہوئے پاروتی سے کہا کہ تم جاؤ اور اس دیو کا خاتمہ کرو۔ اس نے یہ ہم بہ طیب خاطر قبول کر لی اور دیوتاؤں کو تسلی دی۔ پہلے اس نے کال راتڑی (اندھیری رات) کو بھیجا جس کے حسن جہان سوز نے تینوں دنیاؤں کے باشندوں کو مسحور کر رکھا تھا اور کہا کہ اس دیو کو رام کر کے اس سے منوالو کہ یہ قدیمی نظام کو بحال کر دے گا لیکن دُرگ نے اپنے سپاہی بھیج دیئے کہ کال راتڑی کو گرفتار کر کے میرے پیش کر دو۔ کال راتڑی نے منہ سے ایک ایسی ٹھونک ماری کہ سب سپاہی راکھ ہو گئے۔ اب تو دُرگ کے غصے کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ اُس نے تیس ہزار کی تعداد میں ایسے دیو بھیج دیئے کہ ان کی جسامت سے ساری زمین بھر گئی۔ ان دیوؤں کو دیکھ کر کال راتڑی بھاگ کر پاروتی کے پاس آگئی۔ دیو بھی اس کے تعاقب میں چلے آئے۔ دُرگ دس کروڑ دُرگ، ایک سو بیس ارب ہاتھی، ایک کروڑ تیز رفتار گھوڑے اور ان گنت سپاہی لے کر پاروتی سے لڑنے کے لئے دندھیا پر بت پر پہنچ گیا۔ جونہی یہ قریب آیا پاروتی نے اپنے ایک ہزار بازو پیدا کر لئے۔ مختلف ہستیوں کو اپنی مدد کے لئے بلایا اور اپنے بدن سے متعدد ہتھیار تخلیق کر لئے۔ (ان ہتھیاروں کی ایک طویل فہرست اس پُران میں دی گئی ہے)۔ دیو کے فوجی دستوں نے پاروتی پر تیروں کی اس طرح بوچھاڑ کر دی جیسے طوفانی بارش میں زور سے موٹے موٹے قطرے گرتے ہیں۔ ان دستوں نے درخت اور پہاڑ اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکے تاہم پاروتی نے صرف ایک ہتھیار چھینکا جو بہت سے دشمنوں کے بازو کاٹنا چلا گیا۔ پھر دُرگ نے خود ایک جلتا ہوا نیر دیوی پر چلایا لیکن دیوی نے اُسے پکڑ کر دُور پھینک دیا۔ اس نے دوسرا تیر چلایا لیکن پاروتی نے سو تیر چلا کر اُسے روک لیا۔ پھر اس نے پاروتی کے سینے کو نشانہ بنا کر ایک تیر چلایا لیکن پاروتی نے اُسے ایک بے برچھے کو اور ایک بھاری گدہ کو روک لیا۔ آخر کار قریب آ کر پاروتی نے دُرگ کو پکڑ لیا اور اُسے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے دبایا۔ لیکن دُرگ نے اپنے آپ کو چھڑ لیا

اور پھر سے لڑنا شروع کر دیا۔

اب پاروتی نے اپنے جسم سے بہت سے امدادی وجود پیدا کر لئے۔ جنہوں نے دیوؤں کے سپاہیوں کا قلع قمع کر دیا اس کے جواب میں دُرگ نے ژالے کی ایک خوفناک بوجھاڑ بھیجی لیکن ایک خاص ہتھیار سوئسن کے ذریعے اس کے اثرات زائل کر دیئے گئے۔ اب اس جن نے پہاڑ جتنے بڑے ہاتھی کا روپ دھار لیا اور دیوی پر حملہ آور ہو گیا لیکن دیوی نے اسکی ٹانگیں باندھ دیں اور اپنے ناخنوں سے جو چھوٹی خمدار تلوار کی طرح تھے اس کے جسم کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر وہ ایک بھینسا بن کر اٹھا۔ اس نے اپنے منتھنوں کی پھنکار سے درختوں کو اکھیڑ دیا اور پھر اپنے سینگوں سے پتھر، پہاڑ اور درخت پاروتی پر پھینکے۔ اب پاروتی نے اپنے ترشول سے اُسے زخمی کر دیا، وہ آگے پیچھے ٹھکتا رہا، پھر اس نے بھینسے کی صورت چھوڑ کر اپنی دیو والی اصلی صورت اختیار کر لی۔ اب اس کے ہزار بازو تھے اور ہر بازو میں ایک ہتھیار تھا۔ پاروتی کے قریب آیا تو اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا، اُسے ہوا میں لے گئی اور وہاں سے اسے پوری طاقت کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا۔ یہ دیکھ کر کہ گرنے سے بھی وہ نہیں مرا اس نے ایک تیر سے اس کا سینہ چھید دیا جس سے اس کے منہ سے خون ندیوں کی طرح پھوٹ نکلا اور وہ مر گیا۔ دیوتا بہت خوش ہوئے کیونکہ اس دیو کے مرنے سے ان کی سابقہ غمت دوبارہ مل گئی تھی۔

درگا کی اصلیت کے بارے میں ایک اور تفصیل ”چنڈی“ میں ملتی ہے جو مارکنڈیا پران کا ایک حصہ ہے۔ ”ایک مرتبہ دیوتاؤں اور اُسورہ میں جنگ ہوئی تو دیوؤں کا بادشاہ ہیشیا، کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیوتاؤں کو اتنا ذلیل و خوار کیا کہ یہ بیچارے دنیا میں گداگر بن کر پھرتے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اندر ا پہلے انھیں برہما پھر شوا کے پاس لے گیا۔ لیکن چونکہ دیوتا کوئی مدد کر سکتے تھے اس لئے یہ دشمنوں کے پاس پہنچے۔ وہ انکی زبوں حالی کو دیکھ کر اتنا غم زدہ ہوئے کہ اس کے چہرے سے غیرت و حمیت کی ندیاں پھوٹ پڑیں۔ اُن سے ہامایا کے نام کی ایک زمانہ صورت وجود میں آگئی۔ غیرت و حمیت کی ندیاں دوسرے دیوتاؤں کے چہرے سے بھی پھوٹیں جو ہامایا کے اندر خصل ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آگ کے پہاڑ کی طرح غیرت و حمیت

کا مجسمہ بن گئیں۔ پھر دیوتاؤں نے اپنے تمام ہتھیار اس خوفناک ہستی کے حوالے کر دیئے۔ اس نے ایک دلدوز چیخ مار کی اور پھر یہ ہوا میں بلند ہو گئی۔ اس نے دیوتاؤں کو قتل کر دیا۔ اور دیوتاؤں کی عظمت بجا ل کر دی۔ وائن پُران میں جو تفصیل دی گئی ہے وہ قدرے مختلف ہے۔ جب دیوتا داد خواہی کے لئے وشنو کے پاس پہنچے تو اس نے، اس کے حکم پر شکر کرنے، برہما نے اور دوسرے دیوتاؤں نے اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں سے ایسے شعلے نکالے کہ جب دمک کا ایک پہاڑ بن گیا۔ اس پہاڑ سے کتیا اپنی ظاہر ہوئی جو ایک ہزار سورجوں کی طرح مُنور تھی۔ اس کی تین آنکھیں، کالے بال اور اٹھارہ بازو۔ شوانے اُسے اپنا ترشول دیا۔ وشنو نے چکر اور دونا نے ایک سنگھ، اگنی نے ایک تیر، وایو نے ایک کمان، سودیہ نے تیروں سے بھرا ہوا ترکش، اندرا نے رعد، کویر نے نیزہ، برہما نے جہاں اور گرڈی، اکل نے ڈھال اور تلوار اور وشنو اکرم نے ایک جنگی کلہاڑا اور دوسرے ہتھیار دیئے۔ اس طرح مسلح ہو کر اور دیوتاؤں کی دعائیں لے کر کتیا اپنی دندھیا کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑی۔ یہاں پہنچی تو اس پر چندا اور مند کی نگاہ پڑ گئی وہ اس کے حسن و جمال سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ مہیش کو اطلاع کر دی۔ بادشاہ نے اسے حاصل کرنا چاہا تو کتیا اپنی نے کہا تم مجھے لڑائی میں جیت کر حاصل کر سکتے ہو۔ چنانچہ وہ لگے بڑھا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ کتیا اپنی شیر پر سوار تھی۔ اتر پڑی اور مہیش کی پیٹھ پر سوار ہو گئی جو ایک بھینسے کی شکل میں تھا اس نے اپنے نازک پاؤں سے اس کے سر پر اتنی شدید ضربیں لگائیں کہ وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے تلوار سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔

تصویروں میں اسے سونے کے رنگ والی (سندری) عورت دکھایا جاتا ہے جس کا چہرہ خوبصورت اور نرم و گداز ہے۔ اس کے دس بازو ہیں۔ ایک میں برچھا ہے جس سے وہ مہیش دیوتا کو چر کے لگا رہی ہے۔ بائیں بازوؤں کے ایک ہاتھ سے اس نے سانپ کی دم پکڑ رکھی ہے اور دوسرے سے اس نے جن کے بال پکڑ رکھے ہیں جس کے سینے کو یہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ اس کے باقی ہاتھ مختلف ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا شیر اپنی دائیں ٹانگ کو جھکائے ہوئے ہے۔ عام طور پر کشتی، سرسوتی، کرتی کیا اور گنیش کی مورتیاں دُرگا کی مورتی کے ساتھ بنائی اور پوجی جاتی ہیں۔

دُرگا
(دس بھوجا)

بنگال میں ہندوؤں کے جتنے تہوار منعقد ہوتے ہیں ان میں دُرگا پوجا سب سے زیادہ مقبول عام ہے۔ یہ تہوار تین دن رہتا ہے اور سال کی سب سے بڑی تقریب اسی دن منائی جاتی ہے لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے بھی اس دن گھروں کو واپس آ جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اس دیوی کو بھینسوں اور بکریوں کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ گانے بجانے کی محفلیں جمتی ہیں اور ضیافتیں کی جاتی ہیں۔ رات بھر جشن کا سماں رہتا ہے۔ اگرچہ دُرگا کے بڑے تہوار کا موسم تو خزاں ہے تاہم یہ بہار میں بھی منایا جاتا ہے۔ اسکی وجہ بنگالی ادبیات میں یہ بتائی گئی ہے کہ راون دُرگا کا چکا چوبارہ تھا اور دوزخ چنڈی کے اشلوک سنا کر آ تھا۔ جب رام نے اس پر حملہ کیا تو اس دیوی نے اپنے بھاری کی مدد کی۔ راون یہ پرستش بہار کے دنوں میں کرتا تھا۔ رام نے دیکھا کہ اس کی مدد تو دیوی کر رہی ہے تو اس نے خود اسکی پوجا شروع کر دی۔ یہ خزاں کا موسم تھا۔ دیوی نے رام کی پرستش سے خوش ہو کر اپنی مدد راون سے منتقل کر کے رام کی طرف پھیر دی۔ کہا جاتا ہے کہ دو چٹوں سمبھا اور سمبھا کی سرکوبی کے لئے اس نے دس روپ اختیار کئے مار کنڈیا پُران میں ان کی تفصیل اس ترتیب سے دی گئی ہے :

۱۔ بطور دُرگا اسے دیویوں کا پیغام ملا۔

۲۔ بطور دس بھوجا (دس ہاتھوں والی) اس نے انکی فرج کے ایک حقے کو تباہ کر دیا۔

- ۳۔ بطور سینگھاوانہی (شیرسوار) یہ رکتا و جا سے لڑی۔
 ۴۔ بطور ہمیش مردنی (بھینسے کو مار ڈالنے والی) اس نے سنبھا کو قتل کیا جو بھینسے کی شکل میں تھا۔
 ۵۔ بطور جگدھاترمی (دنیا کی ماں) اس نے دیویوں کی فوج پر غلبہ پایا۔
 ۶۔ بطور کالی (سیاہ فام) اس نے رکتا و جا کو قتل کیا۔
 ۷۔ بطور مکتا کیسی (لہراتے بالوں والی) اس نے دیویوں کی ایک اور فوج پر فتح پائی۔
 ۸۔ بطور تارا (نجات دہندہ) اس نے سنبھا کو اسکی اپنی شکل میں قتل کیا۔
 ۹۔ بطور چنماستکا (سر کے بغیر) اس نے سنبھا کو قتل کیا۔
 ۱۰۔ بطور جگدگوری (مشہور عالم سُندری) اس نے دیوتاؤں کے شکر یہ اور انکی دعائیں حاصل کیں۔

جس بڑی جنگ کی کامیابی کے لئے دُرگاکے اتنے سارے روپ بدلے اس کا ذکر مارکنڈیا پُریان میں اس طرح ملتا ہے :

تریتا نگ کے خاتمے پر دو دیویوں سنبھا اور سُبھانے دس ہزار سال تک مذہبی ریاضتیں کیں۔ اسکی وجہ سے شوا کو زمین پر اُتر آنا پڑا۔ اُسے معلوم ہوا کہ ان غیر معمولی ریاضتوں کے ذریعے یہ تو ابدیت کے طلبکار ہیں (جو صرف دیوتاؤں کا حق ہے) شوانے انہیں سمجھایا بکھایا کہ اور جو کچھ چاہو مانگ لو ابدیت تمہیں نہیں مل سکتی۔ مگر یہ نہ مانے اور انھوں نے اس سے بھی زیادہ سخت ریاضتیں شروع کر دیں اور مزید ایک ہزار سال تک انے میں مشغول رہے۔ شوا پھر حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی اس نے ابدیت لینے سے انکار کر دیا اب یہ دونوں سرنبجے پاؤں اُدپر کے سگتی ہوئی آگ کے اُدپر ٹھک گئے یہاں تک کہ خون انکی گردنوں سے پھوٹنے لگا۔ اس حالت میں آٹھ سو سال گزر گئے تو دیوتاؤں نے اُٹھے۔ انھوں نے سوچا کہ اگر انھوں نے یہ ریاضت جاری رکھی تو یہ جتن تو ہمیں حکمرانی سے محروم کر دیں گے۔

دیوتاؤں کے بادشاہ نے اجسلاں بلایا اور دیوتاؤں کے سامنے، پنے خدشات رکھے۔ سب نے کہا ہاں فکر مند کی بات تو ہے لیکن اس کا علاج کیا جائے ؟۔

اندر کی تجویز پر محبت کے دیوتا کنڈر پا کو نہایت حسین آسمانی حوروں ربھا اور تلتما کے ساتھ بھیجا گیا کہ تم ان جنوں کے دل کو شہوانی خواہشات سے بھر دو۔ کنڈر پانے اپنے تیر سے دونوں کو زخمی کر دیا۔ ان کی محویت ختم ہو گئی اور جب انھوں نے دُخو بصوت عورتوں کو اپنے سامنے دیکھا تو یہ سکر کے جال میں بھنس گئے۔ انھوں نے ریاضتیں ترک کر دیں اور پانچ ہزار سال ان عورتوں کی صحبت میں گزار دیئے۔ اس کے بعد انھیں اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ ہم نے شہوانی خواہشات سے مفلوج ہو کر ابدیت کی اُمیدوں کو منقطع کر دیا ہے۔ انھیں شبہ ہوا کہ یہ جال اندر کا بچایا ہوا تھا۔ انھوں نے آسمانی حوروں کو واپس آسمان کی طرف بھیج دیا اور ریاضتیں پھر سے شروع کر دیں۔ اب انھوں نے اپنی ہڈیوں تک گوشت کاٹ کاٹ کر اسے بھڑنا اور شوا کو پیش کیا۔ یہ ریاضت انھوں نے ایک ہزار سال تک جاری رکھی یہاں تک کہ وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچا بن کر رہ گئے۔ شوا غلام ہوا اور اس نے انھیں برفیں عطا کیا کہ مال دولت میں اور طاقت میں تم دیوتاؤں پر بھی سبقت لے جاؤ گے۔

چونکہ اب یہ دیوتاؤں سے بھی زیادہ طاقتور تھے لہذا انھوں نے اُن سے لڑنا شروع کر دیا۔ ہر لڑائی میں فستج ان کا مستدر بن چسکی تھی لہذا انھوں نے تمام دیوتاؤں کو مطیع بنالیا۔ جب اندرا اور دوسرے دیوتاؤں کی خوار کی انتہا کو پہنچ گئے تو انھوں نے برہما اور شنو کو مداحیت کیلئے گزارش کی۔ انھوں نے انھیں شوا کے پاس بھیج دیا۔ مگر شوا نے کہا میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب انھوں نے شوا کو یاد دلایا کہ آپ ہی کر عطا کر دہ نعمت۔ سے ان جنوں نے انھیں اس حال تک پہنچایا ہے تو شوا نے کہا : اچھا۔ تو پھر تم درگا کے حضور ریاضتیں پیش کرو انھوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد دیوی ظاہر ہوئی اور انھیں فیض بخشا۔ پھر اس نے پانی کا گھڑا سر پر رکھے ایک عام عورت کا بھیس بدلا اور ان دیوتاؤں کے مجمع میں سے گزری۔ پھر یہ دہی اپنے اصلی روپ میں آگئی اور کہنے لگی ہاں اب یہ میری تعریف کے گیت گارہے ہیں !

اب یہ نئی دیوی کوہ ہمالیہ پر چڑھ گئی جہاں سمبھا اور نبمبھا کے ڈوٹھی چنڈا اور منڈا رہتے تھے۔ چونکہ یہ بن پہاڑ کے اُدب گھومتے پھرتے رہتے تھے اس لئے انھوں نے دیوی کو دیکھ لیا۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ بھوسچکا سے رہ گئے۔ انھوں نے اپنے آئناؤں کو اس کی خبر دی

انہوں نے کہا اس دیوی کی محبت جیتنے کی کوشش کرو خواہ تمہیں وہ تمام خزانے دینے پڑ جائیں جو ہم نے آسمان کے دیوتاؤں سے لوٹے ہیں۔

سمبھانے دیوی کے پاس سگریو کو قاصد بنا کر بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ تینوں دنیاؤں کے خزانے اب میرے محل کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ چمڑے ہاروں کا سارا مال جو پہلے دیوتاؤں کو ملتا تھا اب مجھے ملتا ہے۔ اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو یہ تمام چیزے ہمارے، یہ سارے مال خزانے اور اور یہ سب دولت تمہارے قدموں پر سمیٹا کر دوں گا۔ تم ہر چیز کی مالک ہو گی۔ دیوی نے جواب دیا: تمہاری پیشکش تو واقعی دلکش ہے لیکن میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں اسی کی ہو کر رہوں گی۔ جو میرے غرور پندار کو شکست دیکر مجھے لڑائی میں جیت لے گا۔ سگریو نہیں چاہتا تھا کہ اپنا لوٹے اس نے مثبت جواب پر اصرار کیا لیکن جب دیکھا کہ دیوی اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے ذرا تمکھانہ لہجے میں کہا: ”جنگ میں بھی وہ تمہیں ضرور جیت لے گا اور تمہارے غرور کو بھی توڑ دیگا۔ کیا تم نہیں جانتی میرے آقا کو جس نے ایک ایک کر کے سب دیوتاؤں، جنوں بھونوں اور انسانوں کو شکست دیکر اپنا مطیع بنا رکھا ہے؟ تینوں دنیاؤں میں کوئی ایک بھی تو اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکا! تم ایک عورت ذات ہو کر اس کا مقابلہ کیا کر دگی؟ اگر میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہو تو میں تمہیں مجبور کر کے اسی وقت اس کے پیش کر دیتا“ دیوی نے کہا یہ سب کچھ بجا اور درست ہے۔ لیکن میں اپنے عہد سے مجبور ہوں۔ اپنے آقا سے جا کر کہہ دو کہ اے اور اپنی طاقت کے جوہر دکھائے۔

قاصد نے سارا ماجرا اپنے آقا کو کہہ سنایا۔ سمبھا یہ سن کر غصے سے بھر گیا۔ کوئی جواب نہ دے بغیر اس نے اپنے سپہ سالار دھرم لوچن کو حکم دیا کہ اسی وقت جاؤ اور ہمالیہ سے اس دیوی کو پکڑ کر میرے پیش کر دو۔ اور اگر کوئی اس کے چھڑانے کی کوشش کرے تو اسے بالکل تباہ کر دو۔ سپہ سالار ہمالیہ پر پہنچا اور دیوی کو اپنے مالک کا حکم سنایا۔ دیوی نے مسکرا کر کہا: ٹھیک ہے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کر دو۔ سپہ سالار آگے بڑھا تو وہ اس زور سے دھاڑی کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اس نے اسکی ساری فوج کو تباہ کر دیا۔ البتہ چند سپاہی شکست کی خبر پہنچانے لائے چھوڑ دیئے۔ اب سمبھا اور سمبھا دونوں غنیمت ہو گئے۔ انہوں نے

چندا اور مندا کو بھیجا۔ یہ ہمالیہ پر پہنچے تو انھوں نے دیکھا ایک عورت گدھے کی پیٹھ پر بیٹھی زور زور سے قہقہے لگا رہی ہے۔ انھیں اپنی طرف آتا دیکھ کر دیوی کو غصہ آگیا اُس نے فوجی سپاہیوں کے دس دس، بیس بیس اور تیس تیس آدمی اپنی طرف کھینچ لئے اور انھیں اس طرح کھانے لگی جیسے کوئی پھل کھاتا ہے۔ پھر اس نے مندا کو باؤں سے پکڑ لیا اور اس کا سر کاٹ کر منہ پر رکھ لیا اور اس کا خون پی گئی۔ چندا نے اپنے ساتھی کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ قریب آگیا۔ دیوی اس وقت ایک شیر پر سوار تھی۔ اس نے جھپٹ کر مندا کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اس نے چندا کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے کچھ فوجیوں کو بڑپ کر گئی اور پھر اس کا بھی خون پی گئی۔

دیوؤں نے جب یہ چونکا دینے والی افسوسناک خبر سنی تو انہوں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے بے شمار دیوؤں کی ایک فوج مرتب کر لی اور پھر وہ ہمالیہ کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اس لشکر بے پناہ کو دیکھ کر دیوتا دم بخود رہ گئے۔ مہا مایا (دُرگا) کی مدد کے لئے بہت سی دیویاں اُتر آئیں۔ لیکن دُرگانے بہت جلدی دشمن کی فوج کو ختم کر دیا۔ سمبھا اور سمبھا کی فوجوں کا سب سے بڑا سردار رکتا دجا تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ ساری فوج تباہ ہو چکی ہے تو وہ بدو لڑائی کے لئے وہ خود سامنے آگیا۔ دیوی نے اُسے بہت چر کے لگائے لیکن ہڈیوں کو اس کے زخم سے جو نہی کوئی خون کا قطرہ زمین پر گرا اس میں سے ایک ہزار مسلح فوجیوں اور پیدا ہو جاتے اور ان میں کا ہر سپاہی رکتا دجا کی طرح طاقتور ہوتا۔ اس نئی صورت حال کی وجہ سے دُرگا لاکھوں کروڑوں دشمنوں کے درمیان گھر گئی۔ اس حیرتناک نظارے پر دیوتا بھی گھبر گئے۔ آخر چندی دیوی، جس نے اس معرکے میں کالی یعنی دُرگا کی مدد کی تھی، آگے بڑھی اور اس نے دُرگا سے کہا: اگر تم اس دیو کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پی جاؤ تو میں اسے مصروف رکھوں گی اور اس عجیب الخلق فوج کو تباہ کر دوں گی۔ کالی نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس ترکیب سے سپہ سالار اور اس کی ساری فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اب سمبھا اور سمبھا انتہائی مایوسی اور غصے کے عالم میں دست بدست لڑائی کے لئے سامنے آ گئے۔ سمبھا نے پہلے وار کیا اور پھر لڑائی چھڑ گئی۔ لڑائی طرفین کی طرف سے ناقابل یقین حد تک خونناک تھی۔ آخر دونوں مارے گئے اور کالی اپنے

مقتولین کو ہڑپ کرنے کے لئے آرام سے بیٹھ گئی۔ دیوتاؤں اور دیویوں نے اس آسمانی دیوی کی کامیابی پر غلغلے بلند کئے اور اسکی تعریف میں گیت گانے لگے۔ دیوی نے ہر ایک کو فیوض و برکات سے نوازا۔

یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ دُرگا کی یہ مختلف شکلیں اس کے اوتار ہونے کی شکلیں ہیں۔ بلکہ یہ تو درحقیقت صفاتی نام ہیں یا اس بڑی جنگ میں لڑائی کے مختلف انداز ہیں جو دُرگا نے اختیار کئے۔ اسی طرح کالی اور پاروتی کی شکل صورت اور کردار میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی ہستی قرار دینا آسان نہیں ہے۔ پھر بھی دُرگا کو جب پوری طرح ایک مسلح جنگجو کی صورت میں نظر آ رہا ہے تو بھی اس کے چہرے سے سابقہ صورتوں والی تسامت اور اس کے سنہری رنگ کی چمک دمک ٹپکتی رہی ہے۔ پس معقول قضیہ نظر آتا ہے کہ ”کالی“ ابتداءً اوما اور پاروتی سے بالکل الگ ہستی تھی۔

مہا بھارت میں اُدجن کے ایک بھجن میں دُرگا کے بہت سے نام گنوائے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ عظمت ہو تمہاری اے سیدھا ستانی، (سیدھاؤں کی سپہ سالار) شریف، مندر اور سیرا کر خوالی، محارمی (شہزادی) کالی، کپالی، کچیلہ، کرشن پنکلا! عظمت تمہاری اے مہا کالی، چندری، چندا، تاردنی (سجرات دہندہ) ورورینی (خولہ بوت رنگ والی)۔ اے خوش بخت کال یا مینی، اے کرالی۔ اے وجیا۔ اے جیا (فتح) گھواوں کے سردار (کرشن کی چھوٹی بہن) ہمیشہ کا خون پی کر خوش ہونے والی! اے اوما۔ سکبھری۔ اے سفید م، سیاہ فام۔ اے کتیا باکو۔ تباہ کرنے والی۔ تم برہما (یا دیدوں) کا علم ہو۔ جسم دار ہستیوں کی نمیند ہو۔ اے سکند (کرتی گھیا) کی ماں۔ خدائی صفات والی دُرگا! ویرانوں میں رہنے والی غلیم دیوی۔ خالص دل سے تمہاری تعریف کی جاتی ہے۔ اپنی ہر بانہوں سے مجھے لڑائی میں ہمیشہ فتح مند رکھو! ایک اور شعر میں اسے ہمیشہ وندھیا کی پہاڑیوں میں رہنے والی کہا گیا ہے جو تیز شراب پینے میں خوش رہتی ہے۔ جو کچا گوشت اور قربانی کے شکار کو کھا جاتی ہے۔

دُرگا کی مختلف صورتیں

۱۔ **دُرگا** | دیوؤں کے دو قاصدوں چندا اور مندا سے منی والی صورت، جس نے اپنے حسن و جمال سے انھیں مسحور کر دیا۔ پھر ان کی اطلاع پر ان کے آقا سمبھانے اسے شادی کا پیغام بھیجا۔

۲۔ **کوس بھوجا** | دس ہاتھوں والی۔ اس صورت میں اس نے سپہ سالار دھم کو چننا کے تحت سمبھا کی فوج کو تباہ کر دیا۔ چند بھگوڑوں کو جانے دیا تاکہ وہ شکست کی خبر اپنے آقا کو دیں۔

۳۔ **سنگھاواہنی** | شیر سوار۔ چند اور مندا سے لڑائی۔ اس وقت اس کے چار بازو تھے اس نے سرداروں کا خون پی لیا اور یہ ان کے بہت سے فوجیوں کو کھا گئے۔

۴۔ **مہیش مارینی** | مہیش کو مار ڈالنے والی۔ جب سمبھانے بھیسے کی شکل اختیار کر کے اس پر حملہ کیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس موقع پر اس کے اٹھ اور بعض روایات کے مطابق، کس بازو تھے۔

جگت دھاتری

دنیا کی ماں۔ دیوؤں کی ایک اور فوج کو اس صورت نے تباہ کیا
۵۔ جگ دھاترمی اسے سُرخ لباس میں شیر کی پیٹھ پر سوار دکھایا گیا ہے اس کے بھی چار
 بازو ہیں اور بہت حد تک سینگھاواہنی کے مشابہ ہے۔ فرق صرف ہتھیاروں میں ہے۔ سینگھاواہنی
 کی صورت میں وہ تلوار اور برچھالے ہوئے ہے اور دو ہاتھوں سے اپنے پنجاریوں کا حوصلہ
 بڑھا رہا ہے۔ جگ دھاترمی کی صورتیں اس کے پاس سنگھ، چکر، اور تیرکھان ہے۔ ان
 تمام صورتوں میں یہ صاف رنگ خوبصورت اور نرم دل عورت دکھائی دیتی ہے۔

۶۔ کالی (سیاہ فام عورت) اب اُسے کالی مایا کالی ماما کہتے ہیں۔ اس صورت میں اس
 نے چندمی کا مدد سے دیو کے فوجی سردار زکنا دجا کو قتل
 کیا۔ زکنا دجا کے آدمی مارے گئے تو اس نے دیوی پر خود حملہ کر دیا تھا۔ جب زمین پر
 گرنے والے اس کے خون کے ہر قطرے سے ایک ہزار سپاہی پیدا ہونے لگے جن میں سے
 ہر ایک اس کی طاقت کے برابر تھا تو اس وقت دیوی کی ایک صورت چندمی پیدا ہوئی
 جو اس کی مدد کو پہنچی۔ کالی نے دیو کا خون پی لیا اور نئے سپاہیوں کو پیدا ہونے سے روک
 لیا۔ چندمی نے بڑھکر دیو کو قتل کر دیا۔

کالی کو ایک سیاہ فام عورت کی شکل میں دکھایا جاتا ہے جس کے چار بازو ہیں۔ ایک
 میں تلوار ہے، دوسرے میں اس دیو کا سر ہے جسے اس نے قتل کیا ہے اور باقی دو کے
 ساتھ وہ اپنے پنجاریوں کی حوصلہ افزائی کر رہی۔ بالیوں کی بجائے ڈولاشیں ہیں اور گلو بند
 کی جگہ کھوپڑیوں کا ہار ہے۔ اس کے جسم پر سوائے ایک جانتگیہا کے اور کچھ نہیں ہے اور
 جانتگیہا بھی کیا ہے مردہ آدمیوں کے ہاتھ ہیں۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں شراہوں
 کی آنکھوں کی طرح سرخ ہیں۔ اس کے چہرے اور سینے پر خون کے دھبے ہیں۔ یہ اپنی ران پر
 ایک پاؤں رکھ کر کھڑی ہے۔ اس کا دوسرا پاؤں اس کے خاوند کے سینے پر ہے۔ دیوؤں
 پر فتح پانے کے بعد وہ اتنا ناچی تھی کہ زمین کا نیپنے لگی۔ شوالے اسے روکنے کی کوشش کی
 مگر یہ اپنے رقص میں اس قدر وارفتہ ہو گئی کہ اسے خاوند کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ مردہ لاشوں میں لیٹ گیا
 اور یہ اس پر بھی ناچنے لگی لیکن اچانک اس نے دیکھ لیا کہ خاوند اس کے پاؤں کے نیچے ہے

خداوند کی اس بے حرمتی پر شرم کے مارے اس نے اپنی زبان باہر نکالی۔

”کالی“

شوہر پر قہر کر رہی ہے

راماین کے چار نسخے ہیں : واسکی، ویاس دیو، ادھوت اور ادھتیم۔ اس آخری راماین میں کالی کی اصلیت کو بالکل مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنف کا مقصد سیتا کی عظمت کو بڑھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کالی تو محض اس کا ایک روپ تھا۔ جب راون کو ختم کرنے کے بعد رام واپس آیا تو اس نے اپنی طاقت پر فخر کیا۔ سیتا مسکرائی اور کہنے لگی کہ ”تم خوش ہو رہے ہو کہ تم نے کس سروں والے راون کو مارا ہے۔ اگر اسکے ہزار سر ہوتے تو کیا کرتے؟“ رام نے جواب دیا ”اسے بھی مار ڈالتا۔ اور اب بھی مار ڈالوں گا۔ ہے کوئی ایسا؟“ سیتا نے جواب دیا : ہاں ہے۔ لیکن اب تم گھر پر رہو۔“ لیکن رام نہ مانا۔ اس نے بندروں کی فوج پھراکٹھی کی اور بیوی اور بھائیوں کو لیکر اس نئے راون سے لڑنے کے لئے نکل کھڑا ہوا اور مست دوپایا کی طرف چل پڑا۔ ہنومان کو بھیجا گیا کہ تم اس دیوتا کو تلاش کرو اور

اس کی بابت تمام اطلاعات اکٹھی کرو۔ اس کی داپسی پر دمِ حیدر کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ دیونے حملہ آور کی فوج کو "اپنے بچے" کہہ کر آواز دی اور تین تیر چھوڑے۔ ایک تیر نے اس کے تمام بندروں کو اُن کے گھر کشکندھا میں پہنچا دیا۔ دوسرے تیر نے جنوں بھوتوں کے لشکر کو لٹکا روانہ کر دیا۔ تیسرے تیر سے رام کی ساری سپاہ اجودھیا اس کی راجدھانی پہنچ گئی۔ رام اس طرح اپنے آپ کو تنہا پاکر پریشان ہو گیا اس نے سوچا کہ اس کی ساری فوج تباہ ہو گئی ہے وہ رونے لگ گیا۔ سیتا نے، اپنے خاوند پر ہنستے ہوئی کالی کی خوفناک صورت اختیار کر لی اور اس ہزار سردالے دیو پر وحشیانہ حملہ کر دیا۔ یہ لڑائی دس سال جاری رہی آخر کار سیتا نے دیو کو قتل کر دیا۔ اس کا خون پی لیا اور وہ ناچنے لگی۔ اس نے دیو کا ایک ایک عضو کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیا۔ اس کے رقص سے زمین کانپنے لگی۔ جب شوانہن پر لیٹ گیا تو اُسے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے خاوند کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ پس وہ رک گئی۔ اس طرح شوانہ دنیا کو بچایا۔ سیتا اپنے اصلی روپ میں آگئی اور پھر یہ اور رام اور سب بھائی گھر واپس آ گئے۔

سکند پُران کہتا ہے کہ چند دیوی کالی کو پھڑانے اور اس کی مدد کرنے آئی تھی جب یہ رکتا وجائے ساتھ برسرِ پیکار تھی، دیوی کی ایک صوٹ تھی۔ یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ کہ سبھاکا فوج کے سردار مارے جانے کے بعد بھی بار بار ظاہر ہوتے ہیں۔ حالانکہ سنگھار دہنی نے انکا خون تک پی لیا ہوتا ہے۔ دُؤا سورہ چندا اور مندا اپنی خدائی ماؤں سے فیض حاصل کر کے اس قدر طاقتور بن گئے تھے کہ انھوں نے تین دنیاؤں کو فتح کر ڈالا تھا۔ دیوتاؤں نے دیوی کو پکارا تو وہ چند دی کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ شوا کو راضی نہ کر لے وہ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس مقصد کیلئے وہ جنگلوں میں چلی گئی۔ جب وہ پرستش میں مصروف تھی تو شوا ایک بہت بڑے لنگا کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس نے کہا: اے دیوی! تینوں دنیاؤں میں تمہاری عظمت پر شکتی (قوتِ ہستی برتر و بالا) کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ جہاں کہیں تم ہوتی ہو وہیں میں ہوتا ہوں اور جہاں میں ہوتا ہوں وہیں چند لیکا ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چند دی نے جواب دیا: پہلے میں نے چندا اور مندا کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ لیکن اب وہ طاقتور سورہ بن کر پھر پیدا ہو گئے ہیں اور تین دنیاؤں کو انھوں نے پریشان

کر رکھا ہے۔ اب ان کو تباہ کرنے کے لئے میں تمہاری مدد اور حفاظت کی طلبگار ہوئی ہوں۔
 شواہد کا وعدہ کرتا ہے اور اُسے قاصد کے بھیس میں مقابلے کا چیلنج دیکر بھیج دیتا ہے
 وہ چیلنج قبول کر لیتے ہیں لیکن شواہد کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔
 لینگا پُران کی تعلیمات کے مطابق کالی اگرچہ دُرگاکشی تخلیق ہے تاہم اس سے بالکل منفرد
 ہے۔ کسی وقت ایک اُسورہ عورت نے جس کا نام دارو کا تھا۔ بیکسوٹی کے ذریعے ایسی طاقت

کالی

حاصل کر لی تھی کہ وہ دیوتاؤں اور براہمنوں کو آگ کی طرح بھسم کر دیتی تھی۔ چونکہ ہر وقت اس کے
 پاس اُسورہ عورتیں جمع رہتی تھیں۔ اس لئے وشنو اور دوسرے دیوتا اس پر مسخرے سے گھبراتے
 تھے۔ کہ شاید اس طرح اُن سے عورت کے قتل کا گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ شواہد سے مداخلت کی استدعا
 کی گئی تو اس نے دیوی سے یوں خطاب کیا: ”پیارے! میں استدعا کرتا ہوں کہ اس دمار کالی تباہی
 کا کام تم کرو۔ یس کہ پاروتی نے اپنے ماؤ سے سے کالے رنگ کی ایک دوشیزہ تخلیق کی جس کے
 گمذھے ہوئے بال تھے، ماتھے میں ایک آنکھ تھی، ہاتھ میں ایک ترشول اور ایک کھوپڑی لئے
 ہوئے تھی اور شکل ایسی خوفناک تھی کہ دیکھ کر جی کا نہپ اٹھتا تھا۔ اس نے آسمانوں کا لباس
 پہن رکھا تھا اور ہر قسم کے زیورات سے آراستہ تھی۔ ظلمت کی اس بھیانک چیز کو دیکھ کر دیوتا
 خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پاروتی نے پھر بے شمار جن، بھوت پریت وغیرہ پیدا کئے

یہ کالی کے خدمت گار تھے اور اس کے احکام کے پابند تھے۔ کالی نے ان کی معیت میں دوار کا پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔

مابین اپنی کتاب "انڈین اینٹی کونیٹر" میں صفحہ ۱۱-۱۸ پر "کالی" کے بارے میں ایک اور تفصیل دیتا ہے وہ لکھتا ہے کہ اس دیوی کی اصلیت اور پیدائش وغیرہ اس کی زندگی اور تاریخ کے عین مطابق ہے۔ مکمل ہتھیار بند ہو کر یہ جنگی تربیت یافتہ دیوی درگا کی آنکھ سے اُس وقت پیدا ہوئی جب وہ دشمنوں کے حملوں سے نڈھال ہو کر گرنے ہی والی تھی۔ کالی نے اپنی تمام قوتوں کو درگا کی غیر معمولی قوتوں سے ملا لیا اور پھر ان دونوں نے دشمنوں پر ایسا شدید حملہ کیا کہ دشمن کی ساری فوج تہس نہس ہو گئی۔

مارکسٹ یا پُرانتے "کالی" کو نکشمی کی پیداوار بتاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام چیزوں کا اصل ماخذ جہا نکشمی ہے جو تمام موجودات پر مسلط ہے خواہ دیکھی جاسکے یا نہ دیکھی جاسکے۔ اس نے اپنے وجود سے ظلمت کی صفت کو الگ کر دیا تو اس ظلمت سے ایک ایسا وجود پیدا ہو گیا جو رات سے بھی زیادہ کالا تھا۔ اس کی قلیاں خوفناک اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس نے ایک تلوار، ایک صراحی، ایک سر اور ایک ڈھال تھام رکھی تھی۔ گلے میں کھوپڑیوں کا ہار پڑا تھا۔ اس کے بہت سے نام تھے، مثلاً جہا کالی، ایکادیرا، کالار اتومی وغیرہ۔ پھر پاکیزگی کی صفت سے نکشمی نے سرسوتی کو پیدا کیا پھر جہا نکشمی نے جہا کالی اور سرسوتی سے کہا: آؤ ہم اپنے ہی وجود سے کچھ جڑواں صورتیں، دیوتا اور دیویاں، پیدا کریں۔ اس نے ایک نر اور ایک مادہ کو جنم دیا اور ان کا نام برہما اور نکشمی رکھا۔ اسی طرح جہا کالی نے شوا اور سرسوتی کو، اور سرسوتی نے گوری اور وشنو کو جنم دیا۔ جہا نکشمی نے پھر سرسوتی کی برہما سے، گوری کی شوا سے اور نکشمی کی وشنو سے شادی کر دی اصل میں بات یہ ہے کہ ہر مصنف جس کسی دیوی کے حالات کو عنوان بنا کر لکھتا ہے تو وہ اسی دیوی کو ہی سب کا ماخذ و منبع قرار دیتا ہے۔ جو کچھ نکشمی کے بارے میں اُوپر بیان ہوا ہے یہی کچھ درگا کے بارے میں دوسری کتابوں میں ملتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کہ پہلے انسانی قربانیاں کالی کو پیش کی جاتی تھیں۔ اب یہ قربانیاں بند ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ بندش ہندوؤں کی بہت بعد کی تصانیف کی رُو سے ہے، ان

سے پہلے نہیں تھی بلکہ اس کے لئے واضح ہدایات موجود تھیں۔ مثلاً کالیکا پران میں شرو اپنے بیٹوں بھیرو کو تلقین کر رہا ہے کہ ”بارہ سنگے اور رہنوسر اس کا گوشت میری محبوبہ (کالی) کو پانچ سو سال تک خوش رکھتا ہے۔ ایک انسان کی قربانی، جو مقررہ قوانین کے مطابق ہو، دیوی کو ایک ہزار سال تک مسرور رکھتی ہے۔ تاہم انسانوں کی قربانی سے یہ ایک لاکھ سال تک خوش رہتے ہیں اسی طرح انسانی گوشت سے کاما کھیا، چندیکا اور بھیرو، جو میرا ہی رُپ دھار لیتے ہیں، ایک ہزار سال تک خوش رہتے ہیں۔ خون کے مشروب کا چڑھاوا، جسے مقدس کتابوں کی رُو سے پاک کر لیا گیا ہو، آبِ حیات کے برابر ہے۔ آدمی کا سر اور کچا گوشت بھی چندیکا کو مسرور کرتا ہے اگر قربانی پیش کرنے والا اپنے جسم سے خود ہی خون نکال کر چندیکا دیوی کو پیش کر دے تو یہ سب سے زیادہ قابلِ قدر چڑھاوا سمجھا جاتا ہے۔

قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی قربانی لے رہا ہے وہ دُودھ کھے کالی، کالی! پھر کھے، خوش آمدید دیوی، گرج کی دیوی، خوش آمدید لوہے کے عصا والی دیوی! پھر وہ کھانڈ اپنے ہاتھ میں لیکر ”کال راتری“ منتر پڑھے جو یہ ہے:

ہڑنگ بڑنگ۔ کالی کالی۔ اے خوفناک دانتوں والی دیوی!

کھاؤ، کائو، تباہ کر دو ہر ناپاکی کو، کاٹ ڈالو اس کھانڈ سے

کے ساتھ۔ باندھو، باندھو۔ پکڑو، پکڑو، خون پی جاؤ۔

سپھیٹک سپھیٹک (قطرہ قطرہ)۔ محفوظ، محفوظ!

کالی کو ڈنڈوت!

قربانی کے مختلف جانوروں کے لئے مختلف منتر ہیں۔ مثلاً اگر شیر کی قربانی پیش کی جانی ہے تو کہا جائیگا:

او ہری! شیر کے رُپ میں تم چندیکا کو اٹھائے ہوئے ہو۔ میری برائیوں کو بھی اٹھاؤ اور میری بدبختیوں کو دور کر دو۔ اے شیر! تمہاری شکل ہری نے اختیار کی تھی۔ انسانی نسل کے ناپاک حصے کو سزا دینے کے لئے! اور پھر اس شکل میں، سچی بات تو یہ ہے کہ اُس نے ظالم ہرن یکت، سپنڈ کو قتل کر دیا تھا۔

مادہ جانوروں کی قربانی نہیں دی جاتی سوائے البتہ بہت ہی خاص حالات میں، تاہم عورت کی قربانی بالکل ممنوع ہے۔ حکم یہ ہے کہ شہزادے، مملکت کے وزراء کونسلر اور شراب پیچنے والے آسودہ حالی اور دولت حاصل کرنے کے لئے انسانی قربانی پیش کریں۔ (اپنی نہیں بلکہ کسی نوکر، مقروض، خمد شدہ مفلس، مجرم وغیرہ کی) اور دیوی کو جو شکار پیش کیا جاوے وہ اگر بھینس ہے تو چار سال کا ہو اور اگر انسان ہے تو سچیس سال کا ہو۔ اس موقع پر یہ منتر پڑھا جاتا ہے :

”خوش آمدید تین آنکھوں والی دیوی! جس کی انتہائی بھیاں شکل ہے جس کی گردن میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار ہے۔ جو تمام بدروحوں کو تباہ کرنے والی دیوی ہے۔ جو کھڑے اور ایک برچھے سے مسلح ہے! اس خون کے ساتھ تمہیں سلام!“

دشمن کی بجائے کسی اور شخص یا جانور کو بھی قربان کیا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان، بھینس یا بکری وغیرہ کو دشمن کا نام دے دیا جائے گا۔ اور ساری رسومات میں اسی نام کو دہرایا جائیگا۔ تصور یہ کر لیا جاتا ہے کہ دشمن کی روح اس کے اندر آجاتی ہے اور اس طرح اس کی موت سے دشمن کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر قربانی کرنے والے کو کہنا چاہیئے :

”اوبھیاں شکوں والی دیوی! اوچھڑ لیکا! کھا جاؤ ہڑپ کر جاؤ اس میرے دشمن (نام لیکر) کو! آگ کی بیوی آگ کو سلام! یہ ہے میرا دشمن جس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ اب یہ اس (شخص یا جانور) میں منتقل ہو کر پیش قدمی ہے۔ اسے تباہ کر دو۔ اوجھا ماری!“

خونی قربانیوں کیلئے خواہ کسی ”شکار“ کو قتل کرنا ہے یا قربانی دینے والے کے اپنے خون کے مشروب کی پیشکش ہے یا اس کا گوشت بھونا جانا ہے۔ بہت سی رسومات اور قاعدے قانون مقرر ہیں۔ بعض تہواروں میں اب بھی، لیکن شاذ و بجا ہی اپنا گوشت کاٹ ڈالتے ہیں اور اس ظالم دیوی کو خوش کرنے کیلئے اپنا جسم جلا ڈالتے ہیں۔

۷۔ **مکشی** (اہرتے ہوئے بالوں والی) | اس روپ میں دُرگہا نے دیو کی فوجوں کے ایک اور حصے کو تباہ کیا تھا۔ شکل و صورت میں اسے

کالی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں دکھایا گیا۔ اس کے چار بازو ہیں۔ بائیں ہاتھ میں ایک تلووار اور ایک فولادی ٹوپی تھامے ہوئے ہے۔ دائیں ہاتھ سے خوف دور کرتی اور حوصلہ بڑھاتی ہے۔ دکھائی گئی ہے۔ یہ بھی اپنے خاوند کے جسم پر کھڑی ہے۔

۸۔ **تارا** (بچانے والی) | اس نے سمبھا کو قتل کیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سمبھا کا سر اور دوسرے میں تلووار ہے۔ اس کی شکل بھی کالی کی شکل کے مطابق ہے۔

۹۔ **چھٹا مستکا** (بے سر) | اس کی مہم شکل تھی کیونکہ اس کا اپنا سر جسم سے آدھا الگ ہو چکا تھا۔ اُسے تصویروں میں صاف رنگت والی ننگی عورت دکھایا جاتا ہے جس نے کھوپڑیوں کا ہار پہن رکھا ہے اور جو اپنے خاوند کے جسم پر کھڑی ہے۔

۱۰۔ **جلد گوری** (زرد رنگ عورت مشہور عالم۔ سندری) | اس نے دیوتاؤں اور انسانوں کو دیویوں سے نجات دلا کر ان کی تعریفیں اور

شکریے اوردعائیں لیں۔ اس کے چاروں ہاتھوں میں ایک سنگھ ایک چکر، ایک عصا اور کنول کا پھول ہے۔

سال کے مختلف مہسموں میں دُرگہا کی مورتیاں مذکورہ بالا تمام ناموں سے بنائی جاتی ہیں۔ ان کے پجاری ان مورتیوں سے طرح طرح کی برکتیں طلب کرتے اور مرادیں مانگتے ہیں۔ ان ناموں کے علاوہ دوسرے ناموں سے بھی اس دیوی کی پوجا کی جاتی ہے۔ مثلاً چند ایک نام یہ ہیں :

۱۱۔ **پریت نیگر** | اچھے تناسب والی۔ دُرگہا کے اس نام کی مورتی نہیں بنائی جاتی۔ لیکن

پجاری رات کے وقت سرخ کپڑے پہن کر اسے سرخ رنگ کے پھول، شراب اور خوشی قربانیاں پیش کرتا ہے جانوروں کے گوشت کو کسی نشہ آور مشروب میں ڈبو کر بھونا جاتا ہے۔ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ دشمن کا گوشت بھی اسی طرح جل جائیگا جس طرح یہ

اُگ میں پھول رہا ہے ۔

۱۲۔ اُن پورنا | وہ جو خوراک سے سیر ہو جاتی ہے ۔ اسے خوبصورت عورت کے روپ میں ایک کنول کے پھول پر کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے ۔ یا بعض تصویروں میں تخت

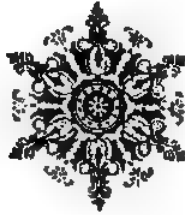

پر بیٹھی ہے ۔ اس کے ایک ہاتھ میں چادلوں کا پیالہ ہے دوسرے میں ڈوٹی ہے ۔ شوا ایک گداگر کی صورت میں اس سے بھیک مانگ رہا ہے ۔ شوا بھیک مانگ کر اپنے بیوی بچوں کے لئے روزی کماتا تھا لیکن ایک موقع پر اس نے نشہ آور بوٹیوں کا رس پی رکھا تھا اس لئے وہ گداگری کیلئے نہ نکلا ۔ درگاہ نے اسے بتایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ۔ پچھلے دن کی آدھی بھیک وہ کھا چکے تھے ، باقی آدھی کو گلش کے چوہے اور کرتی یکسا کے مور نے ختم کر دیا تھا ۔ یسن کر شوا بھیک مانگنے چلا گیا اور درگاہ اپنے بچے لیکر باپ کے گھر روانہ ہو گئی ۔ لیکن راستے میں اسے نار د بلا جس نے اسے اُن پورن کہہ کر پکارا اور کہا جہاں سے جہاں سے شوا بھیک مانگتا ہے تم ان پر پابندیاں لگا دو اور ممانعت کر دو ۔ اس کا نتیجہ یہ

بکلا کہ شوا کو کوئی کچھ بھی نہ دیتا۔ نار د اُسے ملا اور کہنے لگا گھر جاؤ۔ اُن پورن نے گھر کے دروازے پر اس کا استقبال کیا اور اُسے خوراک دی۔ کھانا کھا کر یہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اُن پورن کو سینے سے لگایا اور اُسے اس زور سے بھینچا کہ دونوں کا جسم ایک ہو گیا۔

۱۳۔ **گنیش جننی** | گنیش کی ماں۔ ایک بچہ اس کی گود میں ہے۔ اسی صورت میں اس کی پوجا کی جاتی ہے۔

۱۴۔ **کرشن کرور** | وہ جو کرشن کی چھاتی سے لگائے ہوئے ہے۔ جب کرشن نے ددیائے جنما میں ایک سانپ لکڑی سے لڑائی کی تھی تو سانپ نے اُسے دس لیا تھا۔ وہ درد سے ہتیاں ہو کر دُرگا کو پکارنے لگا۔ درگہ نے اس کی پکار سنی تو اپنی چھاتی کا دودھ اُسے پلا دیا اور یہ شفا یاب ہو گیا۔

اٹھارواں باب

شوا اور پاروتی کے بیٹے

۱۔ گنیش

گنیش کو عام طور پر شوا اور پاروتی کا سب سے بڑا بیٹا خیال کیا جاتا ہے، لیکن پُران اسکی پیدائش کے بارے میں بہت مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ حکمت اور دانائی کا دیوتا ہے۔

تمام قریبیاں، تمام مذہبی رسومات، علم و ادب کی تمام سنجیدہ تحریریں اور دنیا داری کے تمام اہم امور گنیش کا نام لیکر شروع کئے جاتے ہیں۔ یہ لفظ گن اور ایش سے مرکب ہے گن کے معنی ہیں دیوتاؤں کا اکٹھا، اور ایش کے معنی ہیں حاکم یا رہنما یا منتظم۔ گویا یہ دیوتا تمام دوسرے دیوتاؤں کا منتظم ہے۔

گنیش محتاط منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا دیوتا ہے۔ صرف پدم پُران کہتا ہے کہ یہ شوا اور پاروتی کا بیٹا ہے۔ اسے تصویروں میں ہاتھی کے سر والا دکھایا جاتا ہے۔ ہاتھی دانائی کی علامت

ہے۔ اسے ایک چوہے پر بیٹھا ہوا یا چوہے کی ہمراہی میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے چار، لیکن کبھی کبھی چھ یا آٹھ یا صرف دو ہاتھ ظاہر کئے جلتے ہیں۔ جسم کے اعتبار سے اسے ہمیشہ بھاری بھرکم دکھایا جاتا ہے۔ اس کی تصویریں اور مورتیاں اکثر دکانداروں کے دروازوں پر رکھی رہتی ہیں یہ بتانا آسان نہیں ہے کہ گنیش کو اتنی مقبولیت سے کیوں پوجا جاتا ہے کیونکہ پرانوں میں اسکی اُوہیاتی قوت کا اظہار کرنے والی بہت کم حکایات ملتی ہیں۔ برہما و یورت پران اسکی پیدائش کی تفصیل اس طرح بتاتا ہے: شوا کے ساتھ بیاہ ہو جانے کے بہت عرصہ بعد تک پاروتی کے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اسے بچے کی بڑی خواہش تھی۔ اس کے خاوند نے مشورہ دیا کہ تم پنپا کورتا والی پرستش کرو۔ یہ وشنو کی پوجا ہے جو ماگھ کی چاند راتوں کے تیرھویں دن شروع کی جاتی ہے اور جسے ایک سال تک جاری رکھا جاتا ہے۔ اس دوران ہر روز پھول، پھل، روٹیاں، برتن، موتی، سونا وغیرہ کا دان دیا جاتا ہے اور ایک ہزار براہمنوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس پوجا کے ادا کرنے والے کو بڑی احتیاط کے ساتھ دل کی صفائی کا خیال رکھنا اور ہری کا تصور جمانا پڑتا ہے۔ پاروتی نے سنت کمار کی مدد اور نگرانی میں یہ عمل دریا ئے گنگا کے کنارے بیٹھ کر پورا کیا۔ لیکن کچھ وقفے کے دوران واپس گھرا کر پہلے کرشن کو عجب نور کی صورت میں اور پھر ایک بوڑھے براہمن کی صورت میں دیکھا۔ اس پوجا کا نتیجہ برآمد ہونے میں کچھ دیر لگ گئی تو وہ بہت مغموم ہو گئی۔ نگاہوں سے ادھل کسی وجود نے اس سے کہا: اپنے کمرے کے اندر جاؤ تمہیں وہاں تمہارا بیٹا مل جائے گا جو گولو کا۔ کا مالک یعنی کرشن ہے کیونکہ تمہاری پرستش کے خلوص سے متاثر ہو کر کرشن نے تمہارے بیٹے کا روپ دھار لیا ہے۔

اس موقع پر تمام دیوتا شوا اور پاروتی کو مبارکباد دینے آئے بچے کو دیکھنے کے لئے ہر دیوتا کو الگ الگ بھیجا گیا۔ اُن میں رُحل سیارہ بھی تھا جو اگرچہ نومولود کو دعائے برکت دینے کا ہڑنوا ہنند تھا تاہم اس نے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور وہ سارا دقت زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ پاروتی نے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا: میں وشنو کے دھیان میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے بیوی کی محبت کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر میری بیوی بگڑ گئی اور اس نے مجھے یہ سراپ دیا کہ تم جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لئے اب میں بڑی احتیاط کرتا ہوں اور کسی کے چہرے پر اپنی نظر نہیں پڑنے دیتا۔ پاروتی نے پروانگی اور کہا جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ تم بے شک بچے کو

دیکھ لو۔ اس نے دھرم کو گواہ بناتے ہوئے کہ پاروتی نے اُسے اجازت دی ہے گنیش کو زیگا بھر دیکھ لیا۔ فوراً بچے کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا اور کرنشن کے آسمان کی طرف اڑ گیا جہاں یہ اس ماؤ سے سے بچ جان ہو گیا جس سے الگ ہوا تھا۔

دُرگائے بے سر کا دھڑ اپنے بازوؤں میں تھام لیا اور زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی سب دیوتا بھی رونے لگ گئے۔ وشنو نے رویا۔ وہ گردا پر سوار تھا۔ اڑ کر ٹیپا بھدرا دریا پر پہنچا۔ جہاں اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھی سورا ہے۔ اس نے فوراً اُس کا سر اتار لیا اور اڑتا ہوا واپس پہنچا اور اسے گنیش کے جسم پر چپا کر دیا۔ گنیش کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ خوشیاں منائی گئیں۔ والدین نے دیوتاؤں اور براہمنوں میں قیمتی تحفے تقسیم کئے۔ پاروتی کے باپ "مشخص ہمالیہ" نے بھی خزانے بانٹے۔ بد قسمت رطل کو ایک سراپ ملا اور وہ جب سے اب تک دکھڑا ننگڑا آتا چلتا ہے۔

اسی پُران کے ایک دوسرے حصے میں مزید تفصیل دی گئی ہے لیکن یہ اوپر دیئے گئے حالات سے مختلف ہے۔ شوانے ناراض ہو کر اڈیتہ (سورج) کو قتل کر دیا۔ اگرچہ اسے واپس زندہ کر دیا لیکن اس سے کشیپ رشی ناراض ہو گیا اور اس نے بد دعا دی کہ شوا کے بیٹے کا سر ضائع ہو جائیگا جس ہاتھی کا سر گنیش کے جسم پر رکھا گیا تھا وہ اندر کا ہاتھی تھا۔ اس کا سر اس لئے کاٹا گیا کہ اس نے پھوہوں کا وہ ہار اپنی گردن سے گرادیا تھا جو گوروس رشی نے اُسے دیا تھا۔ تاہم اندر اپنے ہاتھی سے محروم نہیں ہوا کیونکہ وشنو نے اپنی بیوی کی استدعا پر، اُسے ایک اور ہاتھی دے دیا تھا۔

گنیش کا بیرونی دانت صرف ایک ہے۔ اسی لئے اسے ایک دانت بھی کہتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پر سورام جو شوا کا خالص شاگرد تھا۔ ایک دفعہ اپنے آقا سے ملنے کی تلاش پر گیا جب وہ اس کے گھر پہنچا تو گنیش نے اسے اندر والے کمرے میں نہ جانے دیا کیونکہ اس کا باپ سورا تھا۔ پر سورام نے اصرار کیا تو دونوں لڑ پڑے۔ گنیش نے اسے سونڈ میں لپیٹ کر اچھال دیا اور یہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ اُٹھ اٹھا تو اس نے اپنا کھانا گنیش پر دے مارا۔ گنیش نے بڑی انکساری سے اسے دانتوں پر روک لیا لیکن اس کا ایک دانت کٹ گیا۔ گنیش نے کھانا اُسے کو ادب سے اس لئے دیا تھا کہ یہ اُس کے باپ نے پر سورام کو دیا تھا اور گنیش نے اسے پہچان لیا تھا۔ پاروتی کو بیٹے کے دانت کے اس طرح کٹ جانے پر بڑا غصہ آیا۔ وہ پر سورام کو سلب فیض ہی لگی تھی کہ کرنشن

لڑکے کی صورت میں آپہنچا اور اس نے سب کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ پر سورام کرشن کا مخلص سچاری تھا اس لئے وہ اس کی مدد کو پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ برہمانے پاروتی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بیٹے کی پوجا دوسرے دیوتاؤں کی پوجا سے پہلے ہوگی۔ اس کے دانت ٹوٹ جانے کی وجہ بھی ایک بددعا تھی جو ایک رشی تلمسی نے اُسے دی تھی۔ یہ دونوں کسی بات پر لڑ پڑے تھے۔

متیا پُران میں گنیش کی ابتدا کے بارے میں بالکل مختلف حالات بیان ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پاروتی نہانے گئی اور اپنے ساتھ تیل پھلیل وغیرہ لے گئی پھر ان سے اور اپنے بدن کی میل کھیل سے ایک آدمی کا بت بنایا۔ پھر اس پر گنگا کا پانی چھڑک کر اُسے زندگی دیدی۔ اس بت کا سر ہاتھی کا تھا۔ شوا پُران میں اس سے آگے سمجھا ہے کہ گنیش کو زندگی عطا کر کے پاروتی نے اسے اپنے دروازے پر بٹھا دیا کہ کسی کو مداخلت نہ کرنے دے کیونکہ اندر وہ نہار ہی ہے۔ اتنے میں شوا آگیا اور اس نے اندر جانا چاہا مگر اس نے اُسے نہ جانے دیا۔ جھگڑا بڑھ گیا۔ شوا نے گنیش کا سر کاٹ ڈالا لیکن جب اسکی پاروتی نے اُسے بتایا کہ اس نے میرے ہی حکم پر دروازہ بند کر رکھا تھا اور پھر وہ رونے لگی کہ یہ تو میرا بیٹا تھا جسے تم نے مار ڈالا ہے تو شوا نے حکم دیا ہے کہ جو پہلا سر دستیاب ہو وہ میرے پاس لایا جائے۔ اتفاق سے یہ ہاتھی کا سر تھا۔ شوا نے یہ سر اپنے بیٹے کے دھڑے لگا دیا اور اس طرح اسے زندگی مل گئی۔

داراہ پُران میں بتایا گیا ہے کہ گنیش کو شوا نے اکیلے ہی تخلیق کیا۔ ہوا یوں کہ غیر فانی ہستیوں اور پاک رشیوں نے محسوس کیا کہ نیک اور بد دونوں اعمال کے کرنے میں کسی کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ کوئی ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو بڑے کام کو تے وقت مخالفت کرنے والے کی صورت میں سامنے آجائے اور انسان کے اور اسکی بدعمل کے درمیان حائل ہو جائے۔ مشورے کے لئے یہ شوا کے پاس پہنچا اور کہنے لگے: اے مہادیو! خداؤں کے خدا! تین آنکھوں والے اترشول کے مالک! صرف تم ہی ایسا وجود تخلیق کر سکتے ہو جو نامناسب اعمال کے سرزد ہونے سے پہلے مخالفانہ رکاوٹ بن جاوے۔ یہ الفاظ سن کر شوا نے پاروتی کی طرف دیکھا۔ مہرہ سوچ میں پڑ گیا کہ دیوتاؤں کی خواہش کیسے پوری کی جاسکتی ہے۔ اچانک اس کے چہرے کی تصویر ایک نوجوان برآمد ہوا جس کے حسن و جمال کی شعاعیں چار اطراف میں پھیل گئیں۔ اس کی تمام صفات شوا

والی تھیں اور بظاہر وہ دوسرا دُور دکھائی دیتا تھا۔ آسمانوں کی تمام عورتیں اس کے حسن و جمال سے دم بخود رہ گئیں۔

اومانے اس حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ غصے میں آ کر اس نے اُسے سرپ دیا: خوش بقا نوجوان کی صورت میں تم میری نگاہوں کے دشمن نہیں بن سکو گے۔ لہذا فوراً ہاتھی کا سر اور ایک بہت بڑا پیٹ اختیار کر لو تاکہ تمہارا ظاہر ہی حسن و جمال غائب ہو جائے۔ پھر شوا اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا: تمہارا نام شوا کا بیٹا اور گنیش ہوگا۔ تم دن نیک اور گئی کے سردار ہو گے۔ ”کامیابی“ اور ”مایوسی“ دونوں تم سے پیدا ہوں گے۔ اور دیوتاؤں میں سے قربانیوں میں اور تمام معاملات میں تمہارا ہی اثر درخون ہوگا۔ ہر موقع پر تمہاری پوجا سب سے پہلے ہوگی اور تمہارا نام سب سے پہلے یاد جائے گا۔ جو کوئی ایسا نہ کرے گا اس کے تمام مقاصد اور اس کی تمام دعائیں ناکام ہو جائیں گی۔

سکندرا پُران میں گنیش کے وجود کا مقصد اور اس کی ابتدا کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ شوا پاروتی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے: دُور پُرگ اور کالی گک کے درمیانی وقفے کے دوران نور و ظلمت کی جوتی جلی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس میں عورتیں، غیر مہذب وحشی لوگ، شورو اور گناہوں کے کام کرنے والے دوسرے لوگ آسمانوں میں نہیں ہو گئے کیونکہ انہوں نے سوم (ایشور) (سومنا تھ) کے مندر کی زیارت کر لی تھی۔ قربانیاں، زاہدانہ اعمال، دان پُن کے عطیات اور تمام دوسرے مقررہ احکام و رسومات کی پابندیاں ختم کر دی گئیں اور لوگ صرف شوا کے مندر کی طرف جوق در جوق جانے لگے۔ بس پھر کیا تھا، نوجوان اور بوڑھے، وہ جو دیدل پر عبور رکھتے تھے اور وہ جو ان سے ناواقف تھے، بلکہ عورتیں اور شورو بھی آسمانوں پر چڑھ گئے اور وہاں تل دھرنے کو جب کہ بھی نہ رہی۔ اندر اور دوسرے دیوتاؤں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب آدمیوں نے آسمانوں پر قبضہ کر لیا ہے تو ہم کہاں جائیں گے۔ سب مل کر شوا کے پاس پہنچے کہ اس یلغار سے ہمیں بچائیے اے شکر! آپ کی مہربانی سے اب آسمان آدمیوں سے بھر گیا ہے۔ اور ہمیں تقریباً نکال دیا گیا ہے۔ یہ نانی لوگ جہاں اور جدھر چاہتے ہیں آزاد دی سے گھومتے پھرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہ نعرہ لگاتا پھرتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ دھرم راجا ان کے اچھے اور بُرے

اعمال کے رجسٹر دیکھ کر دھڑکے حیرت میں گم ہے۔ سات دوزخیں انہی کے استقبال کے لئے تیار کی گئی تھیں لیکن تمہارے مندر کی زیارت کے بعد ان کے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہایت اعلیٰ مستقبل کو حاصل کر چکے ہیں۔“ شوانے جواب دیا : سوّم کے ساتھ میرا یہی وعدہ تھا، اور یہ وعدہ کسی صورت میں بھی توڑا نہیں جاسکتا۔ جو کوئی بھی سوم ایشور کے مندر کی زیارت کر لگا وہ آسمان (بہشت) میں ضرور پہنچے گا۔ لیکن مٹھرو پاروتی کی منت سماجت کر وہ تمہاری اس مصیبت سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ضرور نکال لے گی۔ چنانچہ دیوتا پاروتی کے پاس پہنچے اور اس کی تعریف میں یوں گویا ہوئے :

”تمہاری تعریف اُسے دیویوں کی دیوی ! سب سے اعلیٰ
سب سے برتر ! کائنات کو سہارا دینے والی، تمہاری
تعریف ! تم تخلیق بھی کرتی ہو اور تباہ بھی کرتی ہو ! ہمیں
اپنی مدد عطا فرماؤ اور اس مصیبت سے بچاؤ۔“

اُسے دیوی ! اندرا اور دیوتاؤں کی دعا سن کر تم نے ان پر تو س کھایا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ تم نے اپنے بدن کو مسلاتے ہوئے ایک حیرت انگیز وجود پیدا ہو گیا تھا جس کے چار بازو تھے اور ہاتھی کا سر تھا اور پھر تم نے دیوتاؤں کو اس طرح خطاب کیا تھا : تمہارے فائدے کیلئے میں نے یہ وجود تخلیق کیا ہے جو آدمیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور انہی توجہ کو پھیر کر انکی سومات کی زیارت کی خواہش کو ختم کر دیگا اور اس طرح یہ لوگ دوزخ میں گر جائیں گے۔ یہ سن کر دیوتا خوش ہو گئے اور گھروں کو واپس چلے گئے۔

ہاتھی کے چہرے والے نے پھر دیوی سے کہا : اُسے حسین دیوی، فرمائیے میرے لئے کیا حکم ہے ؟ تم نے جواب دیا : آدمیوں کی سومات کی زیارت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالو۔ ان کے دل میں عورتوں بچوں، دنیاوی ملکیتوں اور مال و دولت کی محبت پیدا کر دو تاکہ اپنے اس مقصد سے غافل ہو جائیں۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو مندر بچہ ذیل بھیجیں سے تمہاری دلجوئی کریں ان کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دو تاکہ وہ سومات کے مندر کی پوجا کریں اور شوا کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہی بھیجیے یہ ہے :
اوم۔ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں اُسے تکلیفوں کے

آقا اور مالک! تم سِدھی (علم) اور بدھی (عقل و فہم) کے محبوب خداوند ہو گینتی، ناقابل شکست اور فتح عطا کرنے والے! جو تمہاری پوجا نہیں کرتے ان کی کایا بی کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالنے والے! میں تمہاری تعریف کرتا ہوں اے گنیش! اُدھ کے ڈرائو نے بیٹے۔ ثابت قائم اور آسانی سے راضی ہو جانے والی! اے ون ایکس میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے ہاتھی کے چہرے والے جس نے پہلے دیوتاؤں کی حفاظت کی اور ان کی خوشنما پوری کیں، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔

پاروتی نے کہا، اس طرح تمہاری تعریف اور پوجا کی جائیگی۔ اور جو کوئی پہلے سے اپنی قربانیوں، زیارتوں اور دوسرے اعمال میں تمہارا نام لیگا یا تمہیں پکارتا تو اُسے دیوتاؤں کی ایک! اس کی مرادوں کے برآئے میں کوئی مشکل حائل نہ ہوگی اور اس کے تمام کام مفید ثابت ہوں گے۔

کہا جاتا ہے کہ ویاس جی نے اپنی کتاب مہا بھارت گنیش سے لکھوائی۔ اس کتاب کے ”ادی پرودا“ میں مذکور ہے کہ جب رشی نے کتاب تصنیف کرنی چاہی تو برہمانے اُسے مشورہ دیا کہ تم گنیش کو کاتب بناؤ۔ چنانچہ ویاس نے پہلے کچھ مشکل عبارتیں اُسے پریشان کرنے کے لئے لکھوائیں۔ ان عبارتوں کو آج تک سوائے مصنف اور اس کے شاگرد دسوکا کے اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ گنیش نے ان کے معنوں پر غور کر رہا تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، اتنے میں ویاس نے کچھ اور مشکل عبارتیں بنا ڈالیں۔

۲۔ کرتی کیا

جنگ کے دیوتا اور دیوتاؤں کے فوجوں کے سپہ سالار کرتی کیا کو شوا اور پاروتی کا چھوٹا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اکثر پرانوں کی حکایات میں اُسے ایسا ہی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ ان کا بیٹا اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے اسے بنایا تھا۔ دیوتاؤں نے برہما سے کہا کہ ہماری فوجوں کا کوئی قابل سالار ہونا چاہیے۔

تو اس نے اس کی پسیدائش کا انتظام کیا۔ راماین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے :

”چونکہ شوا، دیوتاؤں کا آقا اور مالک، سخت ریاضتوں میں مصروف تھا اس لئے دیوتا برہما کے پاس گئے۔ انھوں نے کہا کہ مہا دیو کی جگہ پر ہمیں سپہ سالار دیا جائے، آپ نے مہا دیو کو پہلے ہارکا فوجوں کا سالار بنایا تھا۔ اب وہ اُولا کے ساتھ بہت بڑی ریاضتوں میں مصروف ہے، اگرچہ اسے براہمن نے جواب دیا کہ چونکہ اُولا کی ایک بددعا کے مطابق دیوتاؤں کی بیویوں کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے اگنی کا ایک بیٹا دریائے گنگا کے لپٹن سے پیدا ہونا چاہیے تاکہ یہ تمہاری فوجوں کا سالار ہو۔“

اس جملے کی تشریح کہ اگنی اس دیوتا کا باپ ہوگا۔ مہا بھارت سے لئے گئے۔ اس اقتباس میں ملتی ہے۔ کرتی کیا کو جنرل کا عہدہ سونپا ہی گیا تھا کہ ”وہ دیوتا جس کا نشان بیل ہے (یعنی شوا) اپنی دیوی کے ساتھ پہنچ گیا۔ اُس نے خوش ہو کر اُسے تمکیم دی۔ براہمن اگنی کو رُدر کہتے تھے۔ ہند کرتی کیا رُدر کا بیٹا ہے۔

کرتی کیا

جب دیوتاؤں نے رُدر کو اس کا احترام کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی اس بڑی خوبیوں والے دیوتا کو رُدر کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کیونکہ اس بچے کو پیدا رُدر ہی نے کیا تھا جب وہ آگ میں داخل ہوا تھا۔ سکند (یعنی کرتی کیا) سب سے مشہور دیوتا اگنی سے پیدا ہوا جو رُدر تھا اور

سواہا (ادما) سے اور ریشیوں کی چھ بیویوں سے ، رُدر کا بیٹا تھا۔

اس آقباس کا مفہوم اس سے سابق عبارت کے پڑھنے سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے :

”دائوس نے دیوتاؤں کی فوج کو شکست دے دی تو اندرا بڑا پریشان ہوا۔ وہ اس موضوع پر محو استغراق ہے کہ اس نے ایک عورت کی چچ سنی جو اسے مدد کے لئے پکار رہی تھی اور ایک خاندانگ رہی تھی جو اس کی حفاظت کر سکتا۔ اندرا دیکھتا ہے کہ اسے کیسین جتن نے پکڑ رکھا ہے اندرا نے اسے لعن طعن کی تو جتن نے ایک گلد ر اندرا پر مے مارا۔ اندرا نے اپنے ”رعد پتر“ سے اسے توڑ ڈالا۔ اس کے اگلے وار پر جتن زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ اندرا نے عورت کے حالات دریافت کئے تو اس نے کہا میز نام دیو سینا (دیوتاؤں کی فوج) ہے۔ میری ایک بہن ہے جس کا نام دیتیا سینا (دیتیاؤں کی فوج) ہے ہم دونوں پر جا پتی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ مجھے ایک موزوں خاوند مہیا کر دیں جو دیوتاؤں کے دشمنوں پر فتح پاسکے۔ اندرا دیو سینا کو برہما کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے اسے خاوند دو۔ برہما وعدہ کرتا ہے کہ جس قسم کا مددگار خاوند یہ چاہتی ہے پیدا ہو جائیگا اتفاق سے دیشٹھا اور دوسرے رشی ایک قربانی کر رہے تھے۔ اندرا کی پیشوائی میں سب دیوتا سوّم دس پینے کی غرض سے وہاں چلے گئے۔ اگنی کو پکارا گیا تو وہ بھی سورج کے خطے سے اتر کر آگ کے اندر دھل ہو گیا۔ اس نے ریشیوں کے پیش کردہ مشروب کو لے لیا اور پھر دیوتاؤں کو دیدیا۔

آگ سے باہر آتے ہوئے اس نے ان عظیم ریشیوں کی بیویوں کو دیکھ لیا جو اپنی خانقاہوں میں بڑی آرام کر رہی تھیں اور میٹھی نیند میں تھیں۔ سنہری قربان گاہوں کے مشابہ۔ چاند کی کرنوں کی طرح پاکیزہ آگ کے شعلوں کی طرح روشن۔ چمکدار ستاروں کی طرح جھللاتی ہوئی۔ ریشیوں کی ان بیویوں کو دیکھ کر اگنی کے حواس میں اہل چمچ گئی۔ اس پر شہوت کا غلبہ ہو گیا۔ گھر لیو آگ میں داخل ہو کر کیوں نہ قریب سے انہیں دیکھوں۔ گھر لیو آگ میں داخل ہو کر اس نے ہر ایک کو اپنے شعلوں سے مس کیا اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ بڑے عرصے تک وہ یہاں رہ پڑا۔ اس کی تمام تر توجہ ان خوبصورت عورتوں پر جمی رہی۔ اُن کے حسن سے مسحور ہو کر وہ مغلوب ہو گیا۔

اگنی براہمنوں کی بیویوں کو حاصل نہ کر سکا تو اس نے اپنے جسمانی وجود کو ترک کر دینے کا فیصلہ کیا اور پھر جنگل میں چسلا گیا۔ پھر سواہا ، دکشا کی بیٹی ، سب سے پہلے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ یہ واقعہ شوق

لیکن الزامات سے پاک دیوی بہت دنوں سے اس کی کسی کمزوری کی تلاش میں تھی لیکن اسے کوئی کمزوری مل نہ سکی تھی۔ اب اسے معلوم ہوا کہ وہ جنگل میں چسلا گیا ہے اور شہوت نے اُسے پریشان کر رکھا ہے تو اس دارفہ شوق دیوی نے دل ہی دل میں سوچا: "میں اسکی محبت میں بیتاب ہوں۔ اس لئے باری باری سات ریشیوں کی بیویوں کا رُوب دھار لوں گی اور اگنی کی محبت کو اپنی طرف مائل کروں گی اس طرح وہ بہت خوش ہوگا اور میری خواہش پوری ہوتی رہے گی۔" سب سے پہلے اس نے رشی بھگت کی بیوی سیوا کی صورت اختیار کی۔ اور پھر یہ خوبصورت دیوی اگنی کے پاس چلی گئی "اگنی تمہیں مجھ سے محبت کھرتی ہوگی۔ میں تمہاری محبت میں بہت بیقرار ہوں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں مرجاؤنگی۔ اگنی! میں ہوسیوا، تمہارے پاس آئی ہوئی، انگریزس کی بیوی۔ نیک عورتوں کی بھیجی ہوئی! اگنی نے جواب دیا: تم کو، اور سات ریشیوں کی محبوب بیویوں کو یہ کیسے معلوم ہوا ہے کہ میں محبت سے بیتاب ہوں؟ اگنی دعوت گناہ کو رد نہ کر سکا۔

سیوا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر وہ اس طرح ریشیوں کی بیویوں کے رُوب میں دیکھی گئی تو ان پر بدکاری کا الزام لگ جائے گا۔ پس اس نے دشمن کے پرندے گروڈ کی صورت اختیار کر لی اور جنگل سے اڑ گئی۔ پھر دوسری دفعہ وہ اگنی کے پاس دوسرے رشی کی بیوی کی شکل میں آئی اور اس طرح اس سے چھ ملاقاتیں کر گئی۔ پھر اس نے اگنی کی صحبت سے جو جراثیم حاصل کئے تھے وہ اس نے ایک سنہری تالاب میں ڈال دیئے جس کی پوجا یہ رشی کرتے تھے۔ اس تالاب سے ایک "بیٹا" پیدا ہوا۔ تالاب کے اس بیٹے کو ازار (کرتی کیا) کے چھسر تھے، دگنے کان تھے، بارہ آنکھیں، بازو اور پاؤں تھے۔ ایک گردن اور ایک پیٹ تھا۔

کرتی کیا کا بیاہ دیوسینا سے کر دیا گیا۔ ریشیوں کی چھ بیویاں، اسکی مائیں، اس کے پاس آئیں۔ انھوں نے ریشیت کی کہ ان کے خاندانوں نے انھیں چھوڑ دیا ہے اور اب بقر مقام سے گرا دیا ہے۔ انھوں استدعا کی کہ ہشت (سورگ) میں ان کا خسر کرا دیا جائے۔ جب سکند نے انکی خواہشات پوری کر دیں تو سواہا اس سے کہنے لگی: اصل بیٹے تو تم میرے ہو۔ میں تم سے وہ محبت مانگتی ہوں جس کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ تم مجھ وہ محبت حاصل کرا دو "سکند نے پوچھا تم کو کسی محبت کی خواہشمند ہو؟ سواہا نے جواب دیا: میں بچپن سے ہی اگنی کی گرویدہ ہوں۔ میں دکشا کی بیٹی سواہا — لیکن

اے میرے بیٹے! گئی مجھے اچھی طرح نہیں جانتا حالانکہ میں اس پر دل دجان سے فریفتہ ہوں، سکند نے جواب دیا۔ براہمنوں کا جو بھی مشروب بھجنوں میں جسا نڈ قرار دیا گیا ہے، اے دیوی، وہ اے ہمیشہ اٹھا کر آگ میں پھینکیں گے اور کہیں گے ”سواہا“ (خوش رہو)۔ اس طرح اے حسین دیوی! گئی تمہارے ساتھ مسلسل زندگی بسر کرے گا۔ پھر رہا پر جاپتی نے سکند سے کہا: تم بھی اب، تریپورہ کو پریشان کرنے والے، اپنے باپ ہما دیو کے پاس جساؤ۔ تم غیر مفتوح کو زور دینے تمام دنیاؤں کے بھلے کے لئے پیدا کیا جو گئی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اور تمہیں اوما نے پیدا کیا ہے جو سواہا کے اندر داخل ہو گئی تھی!

یہ جو زور کے گئی کے اندر داخل ہو جانے کی بات ہے اس کی وضاحت ہمیں رامائن میں ملتی ہے دیوتاؤں کو یہ خوف پریشان کرنے لگا کہ شوا اور پاروتی جیسے عظیم جوڑے کی اولاد کے ساتھ رہنا ہمارے لئے سخت دشوار ہو گا تو انھوں نے شوا اور پاروتی کی منت کی کہ آپ بچے پیدا نہ کریں۔ شوا مان گیا لیکن اوما نے ناراض ہو کر کہا: اچھا، اگر میں بچے نہ جنونگی تو دیوتاؤں کی بیویوں کے بھی کوئی اولاد نہ ہو گے بد قسمتی سے دیوتا اپنی استدعالے کہ دیر سے پہنچے تھے۔ اس لئے وہ کرتی کیا کی پیدائش کو زور دے سکے۔ اس جراثیم کو جس سے یہ پیدا ہوا زمین نے لے لیا۔ گئی اور وائیو اس کے اندر داخل ہو گئے اور انھوں نے اسے اوما کی بہن گنگا کے پاس محفوظ کر دیا اور اس طرح یہ دیوتا پیدا ہوا۔

شوا پران اسکی اصلیت کے بارے میں مختلف بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی پیدائش ”تارکا“ کی تباہی کیلئے عمل میں آئی تھی۔ اوپر ہما دیو کو تریپورہ کو پریشان کرنے والا کہا گیا ہے۔ یہ ایک جن تھا جو تریپورہ کا بادشاہ تھا۔ یہ انتہائی ظالم اور خود سر تھا۔ اس نے ریاضتیں کر کے برہما کو عطیات دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے یہ گیارہ ریاضتیں کیں اور ان میں سے ہر ایک ریاضت سو سال کی تھی:

- ۱۔ وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا، دوسرے پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور انھیں اوپر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی نظریں سورج پر جمادیں۔

۲۔ وہ ایک بچے کے بل کھڑا رہا

۳۔ وہ صرف پانی پی کر گزارہ کرتا رہا۔

۴۔ وہ صرف ہوا کھاتا رہا

- ۵ — وہ پانی میں رہا
- ۶ — اسے زمین میں دفن کر دیا گیا
- ۷ — اسی طرح آگ میں رہا
- ۸ — ہاتھوں کے سہارے درخت کے ساتھ لٹکا رہا۔
- ۹ — سر کے بل کھڑا رہا
- ۱۰ — اپنے جسم کا وزن ایک ہاتھ پر اٹھائے کھڑا رہا۔
- ۱۱ — ممر نیچے پاؤں اُپر کر کے درخت کے ساتھ لٹکا رہا۔

ایسی سخت ریاضتوں کے انعام کو روکا نہیں جاسکتا تھا۔ نیم دیوتاؤں کی فوج کے لوگ اور خود اندرا گھبرا گئے کہ اگر یہ ریاضتیں اسی طرح سخت اور مشکل ہونگی تو ان کا اقتدار ختم ہو جائیگا۔ لہذا وہ سب برہما کے پاس گئے اور اپنے خدشات بیان کرنے لگے۔ برہما نے کہا: میں ان ریاضتوں کو روک تو نہیں سکتا البتہ اب وہ جو بھی عطیہ طلب کرے گا میں اُسے دیکر بھی اُسے تمہارے خلاف بے اثر بنا دوں گا۔

ریاضتوں کے خاتمے پر تارکانے مطالبہ پیش کیا کہ وہ قوت و اقتدار میں بے مثال ہو جائے اور ہما دیو کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی ہاتھ اُسے قتل نہ کر سکے۔ یہ عطیہ ملے ہی وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اندرا کو مجبوراً اُسے آٹھ سردوں والا سفید گھوڑا "اکھی سرادا" دینا پڑا۔ کوویر کو اپنے ایک ہزار بھری گھوڑوں سے محروم ہونا پڑا۔ رشیوں کو کام "دھینو" نامی گائے دینی پڑی جو طلب کی ہوئی ہر چیز جہاں دیتی تھی۔ خوف کے مارے، سورج کی حرارت نہ رہی اور چاند ڈر کر مستقل بدربن کے کھڑا کا پتار ہا۔ ہوائیں اس کے حکم پر چلنے لگیں اور اس طرح وہ فطرت کے سارے انتظامات پر وہ مُستَصرِف ہو گیا۔

نارڈ نے ایک بیاہ کی پشین گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوگا لیکن ہما دیو پر جذبہ عشق کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ اندا نے کام کو ترغیب دی کہ تم ہما دیو کی نگہات میں رہو۔ پھر اس نے ایسا انتظام کیا کہ پاروتی جب اسکی مورتی کو سجانے کے لئے پھول چن رہی ہو اور ناز و ادا کرتی ہوئی شوا کے سامنے آئے تو کام اُسے اپنے تیرے گھائل کر دے۔ چنانچہ

ایسا ہی ہوا۔ مہادیو اپنی محویت کے عالم میں تھا۔ کام اپنی بیوی رتی (خواہش) اور اپنے گہرے دوست
 ہسنتو (بہار۔ بسنت) کو ساتھ لے گیا اور منصوبے کے مطابق اس نے شوا کو گھائل کر دیا۔ شوا نے
 غصے میں اگر کام کو اپنی ماتھے والی آنکھ کی تیز شعاع سے بھسم کر دیا کیونکہ وہ اسکی محویت میں مغل ہوا
 تھا۔ یہ کہانی کئی بار دہرائی جا چکی ہے۔ مختصراً یہ کہ شوا اور پاروتی کا بیاہ ہو گیا لیکن بڑی مدت
 گزر گئی اور ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ دیوتا وغیرہ تو نجات دہندہ کے انتظار میں تھے لیکن یہاں
 کسی بچے کی آمد کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے انھوں نے اپنی آہ و بکا پھر جاری
 کر دی۔ مہا دیو کی موجودگی میں آگنی یہ خبر سننے کیلئے وہاں پہنچ گیا کہ وہ انہیں ایک بیٹا مہیا کر دے گا
 جیسا کہ دیوتا چاہتے ہیں۔ یہ بیٹا تار کا کو تباہ کر دیگا۔ شوا اپنی بیوی کو چھوڑ کر ابھی آیا ہی تھا کہ آگنی
 نے فوراً فاختہ کی صورت اختیار کر لی اور اس نے مہا دیو سے وہ جہر ٹور لے لیا جس سے کرتی کیلیا
 پیدا ہوا تھا۔ فاختہ اُسے زیادہ دُور نہ لے جا سکی تو اس نے اُسے دریائے گنگا میں گرادیا۔ اس
 کے کنارے پر ایک لڑکا ظاہر ہوا جو چاند کی طرح خوبصورت تھا اور سورج کی طرح چمکدار تھا۔ اس کا
 نام آگنی بھور رکھا گیا (یعنی آگنی سے پیدا ہونے والا) اور سکندر کر تی کیلیا وغیرہ کے نام دیئے گئے۔
 اتفاقاً چھ راجاؤں کی چھ بیٹیاں (بنات الشمس) نہانے آگئیں۔ انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا
 تو ہر ایک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ انھوں نے اسے اپنی چھاتیوں کا دودھ پلانا چاہا تو اس کے چھ منہ
 بن گئے۔ لڑکے نے سب کا دودھ پی لیا یہی سب سے اس کا نام شستھی ماتریا (چھ ماؤں والا) پڑ گیا۔
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کی کوئی ماں نہ تھی، وہ صرف باپ سے وجود میں آیا تھا۔ پھر وقت
 آنے پر کرتی کیلیا اور ماریکا کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں جن مارا گیا۔

ایک کہانی مشہور ہے کہ کس طرح گنیش نے اپنے بھائی کو عقل کی مار دکائی۔ ہوا یوں کہ ان بھائیوں
 کو دودھ ہنوں سدھی اور بدھی سے محبت ہو گئی۔ طے یہ پایا کہ دنیا کا چکر لگا کر جو پہلے واپس آئے گا وہ
 ان کو حاصل کر سکے گا۔ گنیش نے عقلی دلائل اور حوالجات کی مہارت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا چکر لگا
 کر بھائی سے پہلے واپس آ گیا ہے حالانکہ وہ گیا ہی نہیں تھا۔ کرتی کیلیا تھکا ماندہ واپس آیا تو معلوم ہوا
 کہ مقابلہ گنیش جیت چکا ہے۔ جب گنیش کی چالاکی ظاہر ہو گئی تو دونوں کہنے ناراض ہوئے۔
 کرتی کیلیا کی اصلیت کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے۔ شوا نے اپنی آنکھوں سے چنگاریاں

چھوڑی جو سُرون جھیل میں جا پڑی۔ یہاں یہ چھ بچے بن گئے۔ جنہیں رشیوں کی بیویوں نے پرورش دی
یہ چھ عورتیں بنات انش ہیں جب پاروتی نے ان خوبصورت بچوں کو دیکھا تو اس نے پیار سے انہیں
گلے لگایا۔ پھر اس زور سے بھیچا کہ ان کے چھ دھڑ باہم پیوست ہو کر ایک بن گئے۔ جبکہ ان کے
چھ سزاور بارہ بازو اسی طرح رہ گئے۔

جنوبی بھارت میں کرتی کیا کو "سُرمِنیا" کہا جاتا ہے۔ سکند پُران میں اسکی سُورہ کے ساتھ لڑا
کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس کے باپ نے اسے دکشا کی قربانی
میں گڑ بڑ کرنے کے لئے بھیجا اور کس طرح دکشا کے بہکا دے پر خوبصورت دوشیزاؤں نے راستے
ہی میں اُسے گھیر لیا اور قصہ سُرد میں اُسے مصروف رکھا۔ اس وقت مندروں میں ناچنے والے
لڑکیوں میں رواج ہے کہ وہ اس سے بیاہر چاہتی ہیں۔ یہ بیسوائیں بن کر رہتی ہیں مگر شادی کسی سے
نہیں کرتیں۔ یہ رواج مندرجہ بالا واقعے کے حوالے سے ابھی تک چل رہا ہے۔

حصہ سوّم

محترم درجے کے دیوتا

فوق البشر یا الوہیاتی مقام کے رُشی

انیسواں باب

بھرگو

جب برہما نے دنیا کو آباد کرنا چاہا تو اس نے اپنی طرح کے کچھ "مولودہ ذہن" بیٹے پیدا کر لئے ان کے نام یہ ہیں :

- (۱) بھرگو (۲) پلاستا (۳) پلاہ (۴) کرتو (۵) انگی رس (۶) مریچی (۷) دکشا (۸) اتمری (۹) وشستہ (۱۰) نارڈ۔

یہ نو برہما یا برہما رشی کہلاتے ہیں اور پُرانوں میں انہیں بہت اہمیت دی گئی ہے ہما بھارت میں صرف سات کا ذکر تھا، لیکن اس رزمیہ کے مختلف حصوں میں جو فہرستیں ملتی ہیں ان میں بڑا اختلاف ہے۔ سات رشیوں کے متعلق تو مشہور ہے کہ یہ دُب اکبر — میں نظر آجاتے ہیں جب انہی بیویاں خوشہ پروین میں چمک دمک دکھارہی ہوتی ہیں۔ ان رشیوں کو پر جاپتی، یعنی آدلاد کے مورشین اعلیٰ، برہما پتر یعنی برہما کے بیٹے، اور برہمن بھی کہتے ہیں۔ وشنو پران کے مطابق بھرگو نے اپنی بھتیجی کھیاتی سے شادی کی جو دکشا کی بیٹی تھی۔ اس بیوی سے اس کے ہاں سری یا لکشمی پیدا ہوئی۔ لیکن عام عقیدہ یہ تھا کہ لکشمی تو سمندر بلونے کے وقت تجھے کے طور پر آئی تھی لہذا اس تھا کو یہ کہہ کر دُور کیا گیا ہے کہ "دیوتا ہوں، جانور ہوں یا انسان ہوں ان سب میں ہری ہی سب کا رُہے اور جتنی بھی مادہ مخلوق ہے وہ لکشمی ہے"۔

منو نے تخلیق کے بیان میں دس مہارشیوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اس نے خود پیدا کیا تھا اور جن میں ایک کا نام بھرگو بتایا ہے۔ اس بھرگو نے پھر آگے سات اور منو پیدا کئے اور پھر ان سات منوؤں سے وہ سب کچھ پیدا ہوئی جو اس وقت ہے۔ ہما بھارت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ چھ بڑے رشی برہما کے "مولودہ ذہن" بیٹے ہیں لیکن ان میں بھرگو کا کہیں نام نہیں آتا۔ پھر اسی کتاب میں ایک جگہ بھرگو کو دُرنا کا بیٹا ظاہر کیا گیا ہے لیکن یہاں دُرنا

اور برہما کو ایک ہی ہستی بتایا گیا ہے اس ساری گڑبڑ کو اس طرح فنا کر دیا گیا ہے کہ :

”ایک قربانی کی تقریب میں جس میں برہما صدر تھا، ورنہ
کا ایک حقہ قربانی کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہاں سے تین آدمی
جسم والے نمودار ہوئے۔ سب سے پہلے بھرگو آگ کے
شعلوں (بھڑک) سے باہر آیا پھر انیگر اس انگاروں سے
اور کوی (کھ) راگھ سے نکلے۔ مہادیو، ورنہ اور پاؤن
تینوں دیوتاؤں میں سے ہر ایک نے کہا یہ بچے میرے ہیں ان
کے علاوہ انہی اور برہما بھی ان کے دعویدار بن گئے۔ آخر خط
پایاک بھرگو ورنہ کا بیٹا ہے، انیگر اس انہی کا بیٹا ہے اور کوی
برہما کا بیٹا ہے۔“

اس نظم (مہا بھارت) کے ایک اور حصے میں کہا گیا ہے کہ : ”ہم نے سنا ہے کہ قابل احترام
رشی بھرگو کو برہمانے ورنہ کی قربانی کے موقع پر آگ سے پیدا کیا تھا۔“ بھاگوت پُران میں ہے
کہ وہ ”خنان“ کی جلد میں سے برآمد ہوا۔ پھر مہا بھارت میں ایک جگہ یوں بھی لکھا ہے کہ
قابل احترام بھرگو برہما کے دل کو پھاڑ کر باہر آیا۔

دکشا کی اس بڑی قربانی کے موقع پر جس میں شوا کو نہیں بلایا گیا تھا بھرگو نے بڑے پجاری
کے فرائض سرانجام دیئے تھے۔ چونکہ اس نے شوا اور اس کے پیروکاروں کی مخالفت اور دکشا
کی حمایت کی تھی اس لئے جھگڑے کے دوران اُسے اپنی داڑھی سے محروم ہونا پڑا۔

مہا بھارت میں ایک حکایت ہے جس میں بھرگو اندرا کو سراپ (بددعا) دیتا ہے ”اس
وقت کے اندرا کا نام نہوشا تھا۔ وہ بڑا مغرور بن گیا تھا۔ اس گناہ کی پاداش میں اُسے سابقہ
نیکیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اس نے رشیوں کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ اسے ہر جگہ اٹھائے پھر ہی
جب اُسے اٹھانے کے لئے اگستیا کی باری آئی تو بھرگو نے اُسے کہا : تم کیوں دیوتاؤں کے
اس بد دماغ بادشاہ کے توہین آمیز رویے کے آگے جھکتے ہو؟ اگستیا نے جواب دیا کہ آج
تک کسی رشی نے نہوشا کو سراپ نہیں دیا کیونکہ ایک نعمت کے ذریعے اس کو یہ قدر حاصل ہے

کہ وہ جس کسی پر اپنی نظر ڈالے گا اُسے اپنا فرماں بردار بنالے گا۔ پھر تم جو بھی مشورہ دو گے میں اس پر عمل کر لے کو تیار ہوں۔ بھرگو نے پھر اُسے بتایا کہ آج نہوشا تمہیں اپنی رتھ سے باندھ کر ٹھوکر یں لگائے گا۔ مجھے برہمانے خاص طور پر اس کا انتقام لینے کیلئے بھیجا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو میں غصے میں آکر اُسے سرپ دوں گا اور اس ظالم کو سانپ بنا ڈالوں گا۔

طاقتور نہوشا نے سراسوتی کے کنارے سے اگستیا کو بلایا اور کہا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ذی شان بھرگو نے میتر اور م (اگستیا) سے کہا: اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہارے بالوں کے جھوڑے میں گھس رہا ہوں۔ بادشاہ کا تختہ اُلٹنے کی غرض سے بھرگو اگستیا کے بالوں میں چھپ گیا۔ اگستیا چپ چاپ بت بنا کھڑا رہا۔ بادشاہ اس کے پاس آگیا۔ اگستیا کو رتھ میں جوتنے کے لئے رتھ بھی قریب لائی گئی۔ بھرگو بادشاہ کی نگاہ قوت کو جانتا تھا اس لئے اُس نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ نہوشا نے اگستیا کو گاڑی میں جوت دیا اور کہا کہ چلو، مگر وہ جسے حرکت کھڑا رہا۔ بادشاہ نے اُسے چابک مائے مگر پھر بھی وہ سکون کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس پر بادشاہ نے اُسے ٹھوکر ماری۔ بھرگو جو اگستیا کے بالوں میں چھپا ہوا تھا غضب ناک ہو گیا۔ بھر اس نے شدید لہجے میں دیوتاؤں کے بادشاہ نہوشا کو سلب دیا۔ ”ادھم! چونکہ غصے میں آکر تم نے رشی کو سر پر چوٹ لگائی ہے اور اس عظیم منی کو مارا ہے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی ہے اس لئے سانپ بن جاؤ اور فوراً زمین پر گر پڑو“ نہوشا فوراً سانپ بن کر زمین پر گر پڑا اگر بھرگو کو اندرانے دیکھ لیا ہوتا تو وہ اُسے سزا دے سکتا!

بھرگو نے ایک اور موقع پر اگنی کو بھی اسی طرح بد دعا دی۔ ہا بھارت میں لکھا ہے کہ ایک عورت پلو نامی کی منگنی ایک جن کے ساتھ ہو گئی۔ بھرگو نے اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے دیدوں کے احکام و رسوم کے مطابق شادی کر لی اور اسے خفیہ طور پر اٹھالے گیا۔ جن نے اگنی دیوتا کی مدد سے وہ جگہ تلاش کر لی جہاں دلہن کو چھپایا گیا تھا۔ وہ اُسے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا بھرگو اگنی پر ناراض ہوا کہ کیوں اس نے جن کی مدد کی ہے۔ پھر اس نے اُسے سرپ دیا کہ اگنی دیوتا! تم آئندہ ہر چیز کو کھا جاؤ گے۔ اگنی دیوتا نے بھرگو سے کہا: دیکھو، میں نے سچ بول کر اپنا فرض ادا کیا ہے۔ پھر تم نے مجھے سرپ کیوں دیا ہے؟ یاد رکھو کہ جب کسی سے کوئی بات

پوچھی جائے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنی اگلی پچھلی سائت پشتوں سمیت دوزخ میں جائیگا۔ اور جو حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ”اطلاع“ کو روک لے یا خاموش رہ جائے اس کے لئے بھی یہی سزا ہے۔ سزا پ تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن ایک براہمن کا احترام کرتے ہوئے میں اپنے غصے کو پی رہا ہوں۔ میں فی الحقیقت دیوتاؤں اور پچھلے بزرگوں کا منہ ہوں۔ جب ان کو گھٹی پیش کیا جاتا ہے تو وہ اُسے میرے ذریعے سے کھاتے ہیں کیونکہ میں اُن کا منہ ہوں پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج کے بعد میں ہر چیز کو کھا جایا کروں گا؟ بھگوان نے یہ تقریر سن کر اپنی بددعا میں ترمیم کر دی اور کہا: جس طرح سورج اپنی روشنی اور حرارت سے ساری اشیائے فطرت کو پاک بنا دیتا ہے اسی طرح اگنی میں سے جو چیز بھی گزرے گی اگنی اُسے پاک صاف بنا دیگا۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوان نے ایک بڑا عجیب و غریب کارنامہ سر انجام دے ڈالا۔ اُس نے ایک کھشتری بادشاہ کو براہمن میں تبدیل کر دیا۔ اس بے مثال کام کی تفصیل مہا بھارت میں اس طرح دی گئی ہے:

کاشی (بنارس) کے بادشاہ دیوداس پر ونا ہوا کے بیٹوں نے حملہ کر دیا اور اس کے سارے کنبے کو قتل کر ڈالا۔ مصیبت زدہ بادشاہ بھڑدواج رشی کے پاس گیا اور اس نے اسکی خاطر ایک قربانی پیش کی۔ اس قربانی کے نتیجے میں بادشاہ کا ایک بیٹا پرتھو دھن پیدا ہوا۔ جب یہ جوان ہوا اور اس نے جنگی فنون میں مہارت حاصل کر لی تو اس کے باپ نے اسے ونا ہوا کے بیٹوں سے بدلہ چکھنے کے لئے بھیجا۔ اب ونا ہوا کو ایک اور رشی بھگوان کے پاس جانا پڑا اس نے اُسے پناہ دینے کا وعدہ کر لیا پرتھو دھن بھی اس کے تعاقب میں رشی کے پاس پہنچ گیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ پناہ گیر کو میرے حوالے کیا جائے۔ بھگوان نے رشی اور پارسانی میں بہت مشہور تھا اس نے پناہ گیر پر ترس کھاتے ہوئے جواب دیا کہ یہاں کوئی کھشتری نہیں ہے، سب براہمن ہیں۔ بھگوان کو اس سچی بات پر پرتھو دن بہت خوش ہوا اور سا دھوکے پاؤں چھوتے ہوئے اس نے کہا: اے ذی شان رشی! پھر بھی میں نے اپنا مطلب پالیا ہے اور بادشاہ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی ذات بدل ڈالے۔ یہ ونا ہوا بھگوان کے ایک بول سے براہمن رشی اور وید خواں بن گیا۔

مُتیا پُران میں انیس بھر گُوڑوں کے نام دیئے گئے ہیں جنہوں نے بھجن تصنیف کئے۔ خود بھر گُوڑ
 مہا بھارت کے راویوں میں سے ایک ہے۔ بھر گُو دراصل دیومالائی ہستیاں ہیں جن کا تعلق ہوائی
 یا دیمیانے طبقے کے دیوتاؤں سے تھا۔ یہ آگ کے دریافت کنندہ تھے اور یہی تھے جو آگ کو انسان
 کے پاس لائے۔ اس نسل کا تعلق مارنچ سے یوں بنتا ہے کہ اب بھی براہمنوں کے ایک بڑے
 خاندان کا نام بھر گُو ہے اور رگ وید کے بھجنوں میں اس حقیقت کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں۔
 راماین میں بھر گُو کا کوئی زیادہ ذکر نہیں۔ اُسے اس کتاب میں مہارشی کہا گیا ہے۔ اندھا کے
 تحت پر بھر گُو کی ایک بیوی قبضہ کرنا چاہتی تھی تو دشمنوں نے اُسے قتل کر ڈالا۔ یہی بات جب رام
 کو یاد دلائی گئی تو اُس نے بھی ایک ڈائن کو قتل کر ڈالا۔ بھر گُو رشی کی پوجا سگر کی بے اولاد بیویاں
 بیٹیا حاصل کرنے کے لئے کرتی تھیں۔ اس نے ایک کو ایک بیٹا اور دوسری کو ساٹھ ہزار بیٹے
 عطا کر دیئے۔ پر سورام اس کے جانشینوں میں سے بہت ہی روشن اور قابلِ قدر رہا درتھا۔

۲۔ پُلستیا

یہ برہما کے ”مولودہ ذہن“ بیٹوں میں سے ہے۔ اس کا احترام اس لئے کیا جاتا ہے کہ
 اسی کی وجہ سے پُران انسان تک پہنچے۔ اسے مذہبی کتابوں کا ظاہر کنندہ کہا جاتا ہے۔ وشنو پُران
 میں لکھا ہے کہ رادی پُران نے اپنے شاگرد میتریا کے سوال کے جواب میں کہا کہ ”تم نے مجھے
 وہ بات یاد دلا دی جو پُرانے وقتوں میں میرے باپ کے باپ وشنو نے بیان کی تھی۔ میں نے سن
 رکھا تھا کہ میرے باپ کو ایک راکشس ہڑپ کر گیا تھا جسے وشنو میتر نے اس کام پر مامور کیا تھا
 مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ایک قربانی شروع کر دی تاکہ راکشس تباہ ہو جائیں۔ میری رسم کی
 ادائیگی سے سینکڑوں راکشس راکھ کا ڈھیر بن گئے اور قریب تھا کہ تمام فنا ہو جاتے کہ میرے
 دادا وشنو نے مجھ سے کہا: بس کر دو، میرے بچے۔ غصہ ٹھنڈا کر دو۔ راکشس قابلِ مواخذہ
 نہیں ہیں۔ کیونکہ تمہارے باپ کی موت تقدیر کا کام تھا۔ پُران نے قربانی کا عمل بند کر دیا
 اور اس کا دادا خوش ہو گیا۔ تب پُلستیا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”چونکہ دشمنی اور
 غصے کی شدت میں تم نے اپنے جد کی بات مان لی ہے اس لئے، نیز تمہارے رحم کرنے کی وجہ

سے تمہیں یہ نعمت دیتا ہوں کہ تم تمام علوم و فنون میں طاق ہو جاؤ گے چونکہ تم نے تحمل سے کام لیا ہے اور غصے کی حالت میں بھی تم میری اولاد کو تباہ کر ڈالنے سے باز رہ گئے ہو، اس لئے میں تمہیں ایک اور نعمت یہ دیتا ہوں کہ تم پُرانوں کے ایک خلاصے کے مصنف ہو گے۔ دیوتاؤں کی صحیح فطرت کو سمجھ لو گے اور میری مہربانی کی بدولت تمہاری سمجھ بوجھ بے نقص اور شکوک سے پاک ہوگی۔ چنانچہ پُرانسر پُران کو ٹھیک اسی طرح بیان کرنے لگا جس طرح پہلے اُسے کُستھ اور دانائپُستیا نے بتایا تھا۔

پُستیا نے دکشا کی ایک بیٹی پُریتی سے شادی کی جس سے ایک لڑکا رشی اگتیا پیدا ہوا بھارت پُران کہتا ہے کہ اس کی بیوی کا نام ہو سبھو تھا اور اس سے دو بیٹے اگتیا اور دُسمرؤس پیدا ہوئے۔ دُسمرؤس کو دیر، راون اور دوسرے راکشسوں کا باپ تھا۔

پُرانسر نے راکشسوں پر کیوں حملہ کیا اس کی وجہ مہا بھارت کی ایک حکایت میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک بادشاہ کسی جنگل میں ایک تنگ راستے پر سے گزر رہا تھا سلمنے سے ایک رشی سکتی نامی پُرانسر کا باپ بھی اُسی راستے سے آ رہا تھا۔ بادشاہ کھانسیدا نے اُسے کہا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ رشی نے کہا میں نہیں ہٹوں گا تو بادشاہ نے اُسے چابک مارے۔ رشی نے لڑپ دیا اور بادشاہ آدم خود راکشس بن گیا۔ اس آدم خور نے سکتی اور دُسمرؤ کے سارے بیٹوں کو ہڑپ کر لیا۔ سکتی کی بیوی اسکی موت کے وقت حاملہ تھی۔ اس حادثے کے فوراً بعد پُرانسر پیدا ہوا اور اسے دادا نے پالا پر سنا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو اس نے راکشسوں کا قتل عام شروع کر دیا جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے لیکن کُستھ، پُستیا اور دوسروں نے اسے روک دیا۔

۳۔ پُلاہ

ہندو دیوالا میں یہ رشی کچھ زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اس نے دکشا کی بیٹی کشما (صبرا) سے شادی کی جس سے اس کے تین بیٹے ہوئے۔

۴۔ کرتو

پلاہ کی طرح یہ بھی زیادہ نہیں جانا پہچانا جاتا۔ اس نے دکشا کی ایک اور بیٹی سنتی (بھجرو دھرمی) سے شادی کی جس کے بطن سے اس کے ہاں ساٹھ ہزار "بالک ہلیا" رشی پیدا ہوئے۔ ان میں سے کسی کا قد انگھوٹھے کے ایک پور سے زیادہ تھا۔ یہ سب پرہیزگار، پاک اور نیک تھے اور سورج کی کرنوں کی طرح چمکتے تھے۔

۵۔ اینگرس

اینگرس کی شہرت رگ وید کے کئی بھجوں کے مصنف ہونے کی وجہ سے ہے۔ پہلے اس نے سمرتی سے شادی کی جس سے اسکی چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ (سمرتی کے معنی ہیں مافط)۔ پھر اس نے دکشا ہی کی دو بیٹیوں شوڈھا (دیوتاؤں کے چڑھادے کا مشروب) اور ستی سے شادی کی۔ اس کی یہ نام نہاد بیٹیاں "پرنت اینگرس" وہ بچپس اشعار ہیں جو تقریبات کی صدارت کرنے والے دیوتاؤں کو مخاطب کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے نام کے استعمال میں کچھ ابہام ہے۔ اس لفظ کا مادہ بھی وہی ہے جو اگنی کا ہے اور یہ اگنی کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ نام اگنی کے باپ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی نام اگنی کی ایک بیٹی اگنیا کے ایک بیٹے کا بھی ہے۔

اینگرس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے بھرگو کے ساتھ مل کر ہند میں آگ کے پرستش کو رائج کیا۔

۶۔ مریچی

مریچی کی شہرت اُس کے اپنے کسی کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اولاد کے کارناموں کی وجہ سے ہے۔ اس کا سب سے زیادہ ذمی شان اور عالی قدر بیٹا کشپ ہے جس کا بیٹا وشنو بن کر آیا اور ایک بونے کی صورت اختیار کر کے اوتار بن کر ظاہر ہوا۔ کشپ کی تیرہ بیویوں میں دتی اور

اُدتی بھی تھیں جو اسکی نسل سے دیوتاؤں کی مائیں نہیں۔ اس سے پہلے کے ایک زمانے میں جسے
تشیئتس کہا جاتا ہے بارہ معزز دیوتا تھے موجودہ دور کے آغاز یا آخری منو چکشوس کے عہد حکومت
میں انھوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا: آؤ، جلدی سے ہم اُدتی کی بچہ دانی میں داخل ہو جائیں
تاکہ ہم اگلے منونتر میں پیدا ہو کر پھر دیوتاؤں کے مقام پر فائز ہو سکیں۔ چنانچہ وہ اُدتی کے بطن سے
مُترپچی کے بیٹے کشیپ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اسی مادری نسبت سے ان کو اُتر تیسکتے ہیں۔ ان کے
نام یہ ہیں:

وِشنو۔ سکر۔ اَرُمین۔ دھوتی۔ تیشتری۔ شپن۔ ودسوت۔ سوتری۔ مبرا۔ ورونا۔ انس
اور بھگت۔

اس بات کی تشریح کہ دیوتا بھی پئے درپئے پیدائشوں میں سے گزرتے دہتے ہیں ہمیں وائیو پران
میں ملتی ہے۔ "کلب کی ابتداء میں برہمانے اپنے نائب اور مددگار بنا کر بارہ دیوتا تخلیق کئے
جن کو جیا کہا جاتا ہے۔ یہ دیوتا استغراق میں اتنے گم ہو گئے کہ اس کے احکام کو نظر انداز کرنے
لگ گئے۔ اس پر اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ہر منونتر میں، ساتویں منونتر تک دوبارہ پیدا ہوتے
رہیں۔ وشنو پران میں اسکی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ دیوتاؤں کے یہ طبقے ایک ہزار زمانوں
کے خاتمے پر اپنی مرضی سے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کے ظاہر ہونے اور غائب ہو جانے
کو پیدائش اور موت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ عہد بہ عہد اسی طرح موجود رہتے ہیں جس طرح سورج
طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

کشیپ کی بیوی دتی سے دو بیٹے پیدا ہوئے، ہرنیک، رپو اور ہرن پاکشا جن کو تباہ
کرنے کیلئے وشنو (جسے یہاں دتی کی بہن اُدتی کا بیٹا کہا گیا ہے) اوتار بن کر آیا۔ گویا ریشمن
اس کے خال زاد تھے۔

۷۔ اُتری

اُتری بہت سے ویدک بھجنوں کا مصنف تھا، خاص طور پر اُن کا جو اگنی، اندرا، آسون اور
وسو دیوی کی تعریف میں ہیں۔ اُس نے اَنسو یا سے شادی کی۔ اس سے اس کا بیٹا درو اس پیدا ہوا

یہ درو اس دہی رشی ہے جس کی اندرانے توہین کی تھی ۔ سواماچاند کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے باپ اترمی کی آنکھوں سے پیدا ہوا تھا۔

جب یہ رشی اور اس کی بیوی بوڑھے ہو چکے تھے تو رام چندر، سیتا اور کشن نے اپنی بنیادی کے دوران اس رشی کی کٹیا پر ان سے ملاقات کی تھی۔ رام این میں ہے کہ :

اتر می کی پاک کٹیا پر آیا وہ ایک دن

پاؤں رشی کے چھوئے بعد عجز احترام

اس کی دعائیں لیں

شفقت بھری دعائیں جو ایک باپ دیتا ہے

فرزند نیک خود

اتر می اس ذی شان مہمان سے اپنی بیوی کا تعارف اس طرح کرتا ہے :

دس ہزار سال سے یہ زاہدہ پر غلام

مشقتوں، ریافتوں میں جان و دل سے سنبھلا !

دس برس تک بادلوں نے بارشیں تھیں روک لیں

خشک تھے میدان سب، سڑ گئی ہر یادلی

میری بیوی نیک دل نے

ہر طرف اگکا دیئے۔ پھول، پھل اور سبزیاں

ہرے بھرے درخت سبز

بلا یا لنگا کو حکم دے کر

بہو ہمارے قریب آکر

اسی طرح اس نے سادھوؤں کی

بھی کفایتیں دور کر دیں ساری

ان کی پرستشوں میں کوئی غلط نہ آئے

پیدا نہ ہو رکاوٹ

اہلِ فلک کا کام کیا اس زاہدہ نے جب
دس راتوں میں بدل گئی پھر ایک ایک شب
اور دیتا اُترنے لگے

تخفے لئے مدد کے، تماؤن کے، خیر کے !

پھر اُسویا اپنے خاندان کے ساتھ بن بانیوں کے استقبال کے لئے کٹیا سے باہر آئی۔ شہزادی
دستیلا سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کوئی نعمت مانگو۔ دستیلا کو کسی خاص چیز کی ضرورت
نہ تھی۔ اس نے بوڑھی زاہدہ نے پیار سے کہا :
آج کامیاب یہ تحفہ

تمہارے میٹھے صبر و شکر کا پھل ہے
اس قیمتی لباس کو قبول کر کے پہن لو
یہ انمول، نایاب پارچہ آسمانوں میں بُنا گیا ہے
یہ موتی ہیں تمہارے نازک اعصاب کی آراستگی کیلئے
اور اُس اُبٹنے میں ہیں خوشبوئیں لدی ہوئی
اُسے میٹھل دوشیزہ میرے اس تحفے سے تمہارے حسن کو
چار چاند لگ جائیں گے۔ اور تمہاری ایک ایک سانس کے ساتھ
اس کا پاک اور پائیدار اثر قائم رہے گا
یہ اُبٹنا بدن پر ملو گی تو اک نئی چمک دمک تمہارے خاندان پر پڑے گی
اور لکشمی کا سارا حُسن
دشمنوں کے آسمانی دیکش چہرے پر فروزاں ہو جائیگا۔

۸۔ دکشا

شوہر کی بیوی ”ادما“ کا باپ ہے۔ اپنی برادری میں اسکی شہرت زیادہ تر اپنے داماد
کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی برہما کا ”مولودہ ذہن“ بیٹا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ یہ

دکشا

اپنے باپ کے انگوٹھے سے پیدا ہوا۔ وہ بڑے پر جاپتیوں میں سے تھا۔ ”پر جاپتی“ کا ذکر سابقہ اقداتی میں بہت جگہوں پر آیا ہے اس لئے اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں مخلوقات کا آقا و مالک۔ پر جاپتی کو عالم طرد پر بنی نوع انسان کے اولین آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس لفظ سے صرف برہما مراد لیا جاتا ہے کیونکہ وہی مخلوقات کا اصل خالق ہے! بعض اوقات اسے سب سے پہلے انسانوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جن سے پھر آگے انسانی نسل پھلی پھولی۔ اصلاً یہ لفظ سوتری اور سوما کے لئے نیز ”ہرن یا گرہ“ یعنی برہما کیلئے استعمال ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک علیحدہ دیوتا کیلئے استعمال ہونے لگا جس کا ذکر رگ وید میں تین مقامات پر آتا ہے۔ پر جاپتی سے کبھی کبھی کائنات بھی مراد لیتے ہیں اور جس طرح برہم کو شخصی یا غیر شخصی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شروع شروع میں پر جاپتی کے سوا اور کسی کا وجود نہ تھا اور یہی ہے وہ سرچشمہ و ماخذ و منبع جہاں سے تخلیق کا آغاز ہوا۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ کائنات پر جاپتی ہے، وچ اس کا دوسرا حصہ تھی، وہ حاملہ ہو گئی، اس سے الگ ہو گئی اور اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر وہ پر جاپتی میں خپل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی پر جاپتی کو ثانوی یا ماتحت دیوتا کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسے تینتیس دیوتاؤں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔

منو کی تصنیف کے وقت تک تخلیق کو برہما کا خصوصی کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دھرم شاستر میں اسے ہی پر جاپتی لکھا گیا ہے۔ لیکن بعد کی تحریروں میں یہ لقب ان کو دے دی گیا ہے جو اس سے پیدا ہوئے یا جنہوں نے دنیا کو آباد کرنے کے کام کو جو اس کا کام تھا جباری رکھا۔

برہما بھارت میں دکشا کی اصلیت کے بارے میں ڈوہڑے واضح بیانات ہیں۔
 ”دکشا، عظیم الشان رشی، خاموش اور پرسکون طبیعت والا، جو شب زہد و پارسانی میں با عظمت برہما کے دائیں انگوٹھے سے نکلا۔ بڑے رشیوں کی تمام شان و شوکت کے ساتھ پیدا ہونے والے پُرچیتا (ایک اور پر جاپتی) کے دس بیٹے نیکی اور پارسانی میں مشہور ہیں۔ ان کے منہ سے جو آگ نکلی تھی اس سے درخت پودے وغیرہ جل گئے تھے۔ انہی دس بیٹوں سے دکشا پُرچیتس پیدا ہوا اور پھر دنیا کے باپ دکشا سے باقی مخلوقات پیدا ہوئی۔ ویرینی کے ساتھ ہبستری کر کے دکشا منی نے اپنے جیسے ایک ہزار بیٹے پیدا کئے جو مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مشہور تھے، ہری ولساں وشنو اور دکشا کو ایک کہا گیا ہے۔ ایک ہزار بیٹوں کے خاتمے پر پہلے کسی زمانے کے برہمن جو علم اور استغراق میں کامل تھے، دنیا کی شکست و رنجیت میں مصروف ہو گئے۔ تب وشنو برہما میں سے نکلا یہ مداتے حلقہ سواں تھا اور سوچ کے استغراق میں ڈوبا ہوا تھا یہ پر جاپتی دکشا بن گیا اور اس نے متعدد مخلوقات کو تشکیل دیا۔“

وشنو پُران میں دکشا کے حالات اور زیادہ مفصل دیئے گئے ہیں :

”برہما سے اسکی ”مولودہ ذہن“ اولاد پیدا ہوئی جو باپ کی طرح سوچ میں غرق تھی، انکی شکلیں اور انکی صلاحیتیں بھی اسکی جسمانی فطرت سے حاصل ہوئی تھیں۔ دراصل یہ جسم کے اندر معلق وہ روحیں تھیں جو عقل کل کے وجود سے پیدا ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ وجود اپنی تعداد کو بڑھا نہیں سکتے تھے اس لئے برہما نے بھگرو وغیرہ کو اپنی ہی مانند دیکھا۔ ”مولودہ ذہن“ بیٹے بنا کر پیدا کیا۔ پر جاپتیوں کی اس فہرست میں خاصہ بڑا اختلاف اور تنوع ہے لیکن جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اضافے کی صورت میں ہیں اور اضافے ابتدائی اصل تعداد سات میں ہوئے جن کے نام عموماً درج کئے گئے تھے۔ اگر تمام پُرانوں میں درج شدہ نام جمع کئے جائیں تو یہ سترہ بنتے ہیں۔ یہ سادہ سا

بیان کہ پہلے پر جاتی برہما کی قوت ارادی یا اس کے ذہن سے پیدا ہوئے صوفیوں کے پراگندہ دل کی تسکین نہیں کر سکا۔ لہذا کچھ پُرانوں میں، مثلاً، بھاگوت، وایو اور لنگا میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنے باپ کے جسم سے پیدا ہوئے، یعنی بھگوان اس کی جلد سے پیدا ہوا، مریچی اس کے دل سے، اتری آنکھوں سے، انگیرس منہ سے، پلایا کانوں سے، پلاہ ناف سے، کر تو ہاتھ سے سویشٹھ سانس سے، دکشا اس کے انگوٹھے سے اور ناراد ہونٹوں سے پیدا ہوا۔ مقرون سے مجرد تک کا سفر واقعی بہت مشکل ہے۔ قلب و نظر کو صاف کرنے کا مفہوم ہی اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ انہیں تجسیم کی آلودگی سے محفوظ و متبرک رکھا جائے۔ پُرانوں میں اس بات پر بھی مکمل اتفاق نہیں ہے کہ کون جسم کے کس حصے سے پیدا ہوا۔

وشنوپران میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ دکشا پراچتس کا بیٹا ہے لیکن مشکل پر قابو پانے کے لئے یہ بیان بھی کچھ دیا گیا ہے کہ پہلے وہ برہما کا بیٹا بن کر پیدا ہوا بعد ازیں پراچتس کا بیٹا بنا۔ یہ پراچتس جو دکشا کے آباء بتائے گئے ہیں، ایک طاقتور پرجاتی (مورث علی) "پراچن ویرہس" کے بیٹے تھے۔ اس کا نام اس لئے پڑا کہ اس نے زمین پر وہ مقدس گھاس رکھی جس کا رخ مشرق کی طرف رہتا ہے۔ سخت ریاضتوں کا ایک دور گزارنے کے بعد اس نے سمندر کی بیٹی سونا سے شادی کر لی۔ اس سے اس کے دس بیٹے ہوئے جو پراچتس کہلائے اور جو فنون جنگ میں بہارت رکھتے تھے "یہ لوگ ایک ہی فرائض سرانجام دیتے تھے۔ یعنی مذہبی مشقتوں میں لگے رہتے تھے۔ یہ دس ہزار سال تک اسی طرح سمندر کی تہ میں ڈوبے پڑے رہے" اتنی طویل مشقت اور ریاضت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے باپ کو برہما نے انسانی کعبے کو بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے وعدہ اطاعت کا پاس رکھتے ہوئے اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ برہما کے احکام کی تعمیل کی بہترین صورت صرف یہی ہے کہ سخت سے سخت ریاضت کی جائے۔ کیونکہ "جو کوئی اچھی نعمتیں عطا کرنے والے وشنو کی پرستش کرتا ہے وہ بلا شک و شبہ اپنی مرادوں کو پالیتا ہے" اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔

جب سمندر میں ڈوبے ہوئے یہ بیٹے وشنو کی پرستش میں موقوف تھے تو وشنو ظاہر ہوا اور انکی خواہش سن کر کہنے لگا: تم نے جو نعمت طلب کی ہے وہ تمہیں دیتا ہوں کیونکہ میں، اچھی چیزوں کا دینے والا

تم سے مطمئن ہوں۔ پراچتیس کے دس ہزار سال تک سمندر میں ڈوبے اور پرستش میں محو رہ جانے کے دوران زمین پر بڑی فداوانی سے درخت آگ آگے۔ لوگ فنا ہو گئے۔ ہواؤں کا چلنا بند ہو گیا جھاڑ جھنکار کی کثرت سے سورج نظر نہ آتا تھا۔ اور انسان دس ہزار سال سے محنت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب رشیوں نے یہ صور حال دیکھی تو ان میں سے پہلے ہوامیں نکلیں جنہوں نے درختوں کو جڑ سے اکھیر دیا پھر شعلے بکھلے جنہوں نے ان درختوں کو جلا ڈالا۔ اس طرح جنگلات جلدی صاف ہو گئے۔ بباقی دنیا کے بادشاہ سومانے جب درختوں کی عام تباہی دیکھی تو وہ ”پدران اولین“ کے پاس گیا اور کہنے لگا : اپنی نفرت کو روک لو اور میری بات سنو۔ میں تمہارے اور درختوں کے درمیان ایک معاہدہ صلح کرا دیتا ہوں مستقبل کے دیکھوں میں سے جھانکنے والوں میں نے جنگلوں کی ٹیٹی کی پرورش کی ہے جس کے نام ماریشا ہے۔ یہ تمہاری دلہن بن کر دووا کی نسل کو بچت زیادہ پھیلانے گی۔ تمہاری اور میری چمک دمک کے اشتراک سے پدر اول دکشا پیدا ہوگا۔ چونکہ اس میں میل ایک جزو شامل ہوگا اور تمہاری قوت و شوکت بھی اسے حاصل ہوگی اس لئے وہ آگ کی طرح نورانی بھی ہوگا اور انسانی نسل کی افزائش کا باعث بھی بنے گا۔

اس کے بعد سومانے ان بھائیوں کو ماریشا کے حالات سے آگاہ کیا۔ اُس نے کہا کہ اگلے وقتوں میں دریائے گوتمی کے کنارے کندو نامی ایک رشی رہتا تھا جو دنامی اور ریاضت کو شہی میں بہت مشہور تھا۔ اندر نے پرم لوجا نامی ایک پری اس کی توجہ ہٹانے کے لئے بھیج دی۔ یہ دونوں ۵۰ سال تک اکٹھے رہے۔ اس دوران منی عیش و عشرت کا دلدادہ بن گیا۔ جب پری کا مقرہ وقت ختم ہو گیا تو اُس نے جانے کی اجازت چاہی لیکن منی نے اصرار کیا کہ تم میرے پاس رہ جاؤ۔ کئی صدیوں کے اختتام پر وہ بار بار رخصت مانگتی رہی لیکن منی ہر بار اسے روکے رکھا۔

ایک موقع پر راجب وہ کٹیا چھوڑ کر کہیں باہر کام پر جا رہا تھا اور جلدی میں تھا تو پری نے پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ اس نے جواب دیا : دن تیزی سے ڈھلتا جا رہا ہے، میں سندھیا کرنے جا رہا ہوں، دیر ہو گئی تو ایک فرض کی ادائیگی سے رہ جاؤں گا۔ پری اندازِ دلربائی سے مسکرائی اور کہنے لگی : جناب والا! کیوں آج کے دن کے ختم ہونے کی بات کرتے ہو، تمہارا دن تو کئی سالوں کا دن ہے۔ یہ دن سب کے لئے عجب بے کلام ہوگا۔ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟

منی نے کہا: اے حیدر تم علی الصبح دریا کے کنارے پر آئی تھیں، میں نے تمہاری ایک جھلک دیکھی اور تم کٹیا کے اندر چلی گئیں۔ اب یہ شام کا دور ہے اور دن جا چکا ہے۔ تمہاری اس ہنسی کا کیا مطلب ہے، مجھے سچ بتاؤ؟“ پُریم لوچا نے جواب دیا: معزز براہمن تم نے ٹھیک کہا کہ میں یہاں صبح کے وقت آئی تھی لیکن میری آمد کے بعد تو صدیاں بیت چکی ہیں۔ یہی سچ ہے۔ پھر اُس نے بتایا کہ انھیں اکٹھے لے رہے ہوئے نو سو سات سال چھ مہینے تین دن گزر چکے ہیں۔ اب منی بھانپ گیا کہ پُریم کو ضرور اندانے اکی پوجا میں خلل ڈالنے کے لئے بھیجا ہوگا۔ اور وہ اُسے اُس اُٹھاتی علم سے محروم رکھنا چاہتا ہوگا جس کے حصول کی چاہت میں وہ ریاضتیں کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ اس پر سخت خفا ہوا لیکن آخر میں یہ کہہ کر کہ گناہ سارا میرا اپنا ہے اُسے براہمن کو سزا دیتی چلے جانے کا حکم دیدیا۔

منی کا یہ باتیں سن کر پُریم لوچا کانپ گئی۔ وہ لرزہ بر اندام کھڑی منی کو اور اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے ایک ایک مسام سے پسینے کے قطرے چھوٹنے لگے۔ منی نے اُسے یوں ہتکا بکا دیکھ کر گرج کر کہا: بیکل جاؤ، بیکل جاؤ یہاں سے! یہ سن کر وہ اپنی کٹیا سے باہر آئی۔ ہوا میں بلند ہوئی اور درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کا پسینہ پونچھنے لگی۔ پُریم ایک درخت سے دوسرے تک پہنچ کر پتوں کو اپنے پسینے سے نم آلود کرتی رہی۔ درختوں کی چوٹیں پر شام کے دھندلکے والی رنگت کی نرم نرم شاخوں اور تازہ کونپلوں سے اُس نے اپنے اعضا کو خشک کیا۔ لیکن یہ پتے، یہ کونپلیں، یہ شاخیں اس کے پسینے سے تر بتر ہو گئیں۔ یہاں تک کہ منی کا وہ بچہ جو اس پُریم کے پیٹ میں تھا سارے کا سارا پسینہ بن کر باہر آ گیا اور شبنم کے قطروں کی طرح خوشنما، مسر سبز اور شاداب پتوں پر چکنے لگا۔ درختوں نے اس زندہ شبنم کو وصول کیا اور بادِ صبا کے آہستہ خرام جھونکوں نے اس کے ہر قطرے کو اپنی آغوش میں لیکر ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ پھر اس مجموعہ قطرات کو میں نے، یعنی نباتات کے بادشاہ سوما نے اپنی محبت اور شفقت کی شاعریوں سے نشوونما دینا شروع کر دیا۔ پانی کی اس کمیت کا حجم اور وزن بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ درختوں کے پتوں پر سکون پانے والے قطرے اس دوشیزہ ماریشا کی صورت اختیار کر گئے۔ پراچیتن بھائیو! یہ سدا بہار درخت ماریشا کو تمہارے سپرد کر دیں گے۔ یہ کندو کی نسل ہے۔ پُریم لوچا کی بیٹی ہے، درختوں کی پروردہ ہے اور ہواؤں اور چاند کی دُخت ہے!

سوما ان پراجیسیں بھائیوں کو مزید بتاتا ہے کہ اپنے پچھلے جنم میں ماریشا ایک شہزادے کی بیوہ تھی لیکن بے اولاد تھی۔ اس نے بڑے خلوص سے وشنو کی پوجا کی تو اس نے خوش ہو کر اس سے کہا : مانگو کیا مانگتی ہو۔ اس نے جواب دیا : میں چاہتی ہوں کہ آئندہ کی پیدائشوں میں مجھے باعزت خاناوند ملیں اور میرا ایک ایسا بیٹا ہو جو انسانوں کے ”پدرِ اول“ کا مقام رکھتا ہو اور میری کوئی پیدائش بھی عام ظریفی سے نہ ہو۔ وشنو نے وعدہ کر لیا کہ اگلی زندگی میں تمہیں بڑی طاقتوں والے دس خاندانیئے جائیں گے۔ عالیشان کارناموں کی وجہ سے انکی بڑی دھوم ہوگی اور تمہارا ایک بیٹا ہوگا جو بڑا بہادر اور شجاع اور پدرِ اول کے درجے پر فائز ہوگا اور متاثر ہوگا۔ اس سے انسانوں کی بہت سی نسلیں آگے چلیں گی اور اس کی اولاد سے یہ دنیا بھر جائیگی۔ تمہاری پیدائش بھی ’اے نیک سیرت خاتون ! جو بڑے روزگار ہوگی اور لوگوں کے دل اس اعجاز سے مسرور ہوں گے‘ یہ کہہ کر دیوتا غائب ہو گیا۔ سومانے اپنے سننے والوں کو بتایا کہ یہی ہے وہ ماریشا جسے وشنو نے نوازا ہے۔ سومانے بات ختم کی تو اس کے کہنے کے مطابق پراجیسیں بھائیوں نے ماریشا کو اپنی بیوی بنایا اور درختوں کے خلاف اپنی نفرت کو بھلا دیا۔ اس ماریشا سے اُن کا بیٹا دکشا پیدا ہوا جو اپنی سابقہ پیدائش میں برہما کا بیٹا تھا۔ اس بڑے ریشی نے تخلیق کو آگے بڑھانے اور انسانی نسل کے افزائش کیلئے اولاد پیدا کی۔ برہما کے حکم کی تعمیل میں اُس نے دو پاؤں والے جانور اور چوپائے بنائے، متحرک اور سائن چیزیں بنائیں اور پھر اپنی مرضی سے کچھ عورتیں پیدا کیں۔ جن میں سے دشن اس نے دھرم کو دے دیں، ستیر کشیب اور ستائیس سوما کو عطا کر دیں۔ یہ عورتیں وقت کو قاعدے کے اندر رکھتی تھیں۔ سوما سے مراد یہاں چاند ہے۔ ان عورتوں سے دیوتا، سانپ، دیوتا، بڑی قامت، جسامت والے دیو، مویشی اور پرندے وغیرہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح آسمانی دیواروں کے گانے بجانے والے اور ناقص، بدروحیں مثلاً ڈائینیں، چڑھیلیں وغیرہ اور بہت سے وجود بھی انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آئندہ کی پیدائشیں خاص طور پر ذمی رُوح مخلوقات کی، عام طریقے سے ہونا شروع ہو گئیں۔ دکشا کے وقت سے پہلے والی پیدائشیں عجیب طریقوں سے ہوتی تھیں ہر کوئی ”مولودہ ذہن“ ہوتا تھا۔ کوئی مولودہ ارادہ ہوتا تھا۔ کوئی قوتِ بصارت سے یا قوتِ لامس سے پیدا ہو جاتا تھا اور کوئی زاہدوں، پارساؤں اور ریشیوں کی ریاضتوں کی قوت

کے ذریعے وجود میں آجاتا تھا۔
 دکشا کی دنیا کو آباد کرنے کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی۔ اُسکینی کے بطن سے اس کے ایک ہزار بیٹے پیدا ہوئے لیکن ناروئے انہیں اولاد پیدا نہ کرنے کی ترغیب دی۔ اسی بیوی سے پھر ایک ہزار بیٹے پیدا ہوئے اور پھر ناروئے انہیں بچے پیدا کرنے سے روک دیا۔ پر جاپتی کو غصہ آیا اور اس نے نارو کو بد عادی۔ پھر اس نے اُسکینی سے ساٹھ بیٹیاں پیدا کیں اور انہیں مختلف خاندانوں کو دیکھ آبادی میں اضافہ کیا۔ بڑی مدت کے بعد جب زمین پر امن اور خوشحالی کا دور دورہ ہوا تو دیتاؤں کو ان کے صحیح مقامات عطا ہوئے۔ دکشا کو پُر جاپتیوں کا سردار مقرر کیا گیا۔ اس اعتبار سے دکشا ہی انسانوں کے پران اولین میں سب سے بڑا ہے۔

شوا کے حالات میں یہ بات آچکی ہے کہ دکشا ہی نے جب اپنے ذی شان داماد کی توہین کی تھی تو اس کا اپنا سر کاٹ دیا گیا تھا اور اس کی بجائے بھری کا سر لگا دیا گیا تھا۔ یہ گویا اس کی ہجالت اور حماقت کی مستقل علامت ہے۔

وِشِشْتہ

وِشِشْتہ اور پُرتیا دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وِشِشْتہ پُران کے راوی ہیں۔ تاہم یہ ویدوں کے بہت سے سمجھنوں کا مُصنّف بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وِشِشْتہ ہی تھا جس نے پراسر کے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا جب وہ راکشسوں کا بالکل خاتمہ کر رہا تھا کیونکہ ان کے بادشاہ نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔

ویدوں کے مُرتبّین کو وِشِشْتہ کہتے ہیں۔ ہر عہد میں یہ مختلف لوگ تھے۔ دوا پر زمانے کا ویاس یعنی ویدوں کو ترتیب دینے والا یہی وِشِشْتہ ہے۔

وِشِشْتہ نے کئی بادشاہوں کے ہاں خاندانی پجاری کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام سوداس تھا۔ شکار کھیلتے ہوئے اس کے سامنے دو چیتے آ گئے۔ اس نے ایک کو اپنے تیر سے ہلاک کر دیا۔ مرتے وقت اس چیتے نے ایک خوفناک جتناں شکل اختیار کر لی اور دوسرا اُس کا ساتھی غائب ہو گیا اور بدلہ لینے کی دھمکی دے گیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ چیتے تو اصل میں راکشس تھے

اس واقعے کے کچھ دن بعد بادشاہ نے قربانی کی ایک تقریب منعقد کی۔ وِسْتھہ کہیں باہر چلا گیا تو
تو جوارکش بدلتے لینے کی دھمکی دیکر غائب ہو گیا تھا اس نے وِسْتھہ کی صورت اختیار کر لی اور بادشاہ
کے پاس آکر کہنے لگا: ”اب جبکہ قربانی ختم ہو چکی ہے مجھے کھانے کے لئے کچھ دیجئے۔ میں اسے پکا کر
ابھی واپس آتا ہوں۔“ یہ کہہ کر اُس نے باورچی کی شکل اختیار کر لی اور انسانی گوشت پکا کر بادشاہ
کے سامنے لے آیا۔ اسی دوران اصلی منی بھی واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کھانا اس کو پیش کیا لیکن
وِسْتھہ کو قوتِ استغراق کے ذریعے مسحور ہو گیا کہ یہ انسانی گوشت ہے اُس نے غصے میں آکر بادشاہ
کو بددعا دی کہ جو کھانا تم نے میرے سامنے رکھا ہے اسی قسم کا کھانا تمہاری بھوک کو تیز کرنا رہے گا
بادشاہ اس کے طیش میں آجہلے پر حیران ہو گیا۔ وِسْتھہ نے اسکی حیرانی کو دیکھ کر پھر مراقبہ کیا تو اسے
منتقمِ راکش کی ساری کارستانی کا علم ہو گیا۔ اب چونکہ اپنی بددعا واپس نہ لے سکتا تھا اس لئے
اس نے تزییم کر دی کہ تمہاری یہ کیفیت دس بارہ سال تک رہے گی۔ یہ وہی بادشاہ تھا جسے وِسْتھہ
کے بیٹے سکتی نے سراپ دیکر راکش بنا دیا تھا اور پھر یہ راکش اُسی سراپ دینے والے
رشی کو کھا گیا تھا۔

وِسْتھہ نے ”نمی“ نامی ایک بادشاہ کو بھی سراپ دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس بادشاہ کو ایک
ایسی قربانی ادا کرنا تھی جسے ایک ہزار سال تک جاری رہنا تھا۔ اس نے وِسْتھہ سے کہا کہ وہ اس
قربانی کا سرپرست بجا رہی بننا قبول کر لے۔ مگر وِسْتھہ نے کہا: چونکہ میں اندر کے لئے ایسی ہی
قربانی میں پہلے سے مصروف ہوں اس لئے اگلے پانچ سو سال تک یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ بادشاہ
نے یہ سن کر غم کو بھاری مقرر کر دیا اور قربانی کی رسومات شروع کر دیں۔ اندر کا کام ہوتے ہی وِسْتھہ
بادشاہ نمی کی تقریب جاری کرنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک اور بجا رہی نے یہ کام شروع کر رکھا ہے
اُسے بڑا غصہ آیا اور اس نے بادشاہ کو سراپ دے دیا کہ تم اب جسمانی صوٹ میں موجود نہیں رہو
گے۔ بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو جواباً اُس نے بھی رشی کو سراپ دیدیا۔ دونوں بددعائیں مؤثر
ہو گئیں لیکن چونکہ وِسْتھہ کی روح مبرا اور وزنا کی رُوحوں سے اصل ہو چکی تھی (جب یہ دونوں
دیوتا اُردوسی کے حسن کے قاتل ہو گئے تھے) اس لئے رشی کی روح اُن سے گر گئی اور وہ پھر ایک بار
اس پری کے ذریعے مجسم ہو گیا۔ اس کہانی کی تائید میں رگ وید میں ایک شعر ہے جس میں وِسْتھہ کی مبرا

اور دُرُودنا کے ہاں پیدائش کا ذکر ہے۔ لکھا ہے :

”اوسبشتہ تمہرا اور دُرُودنا کے ایک بیٹے ہو اور دوسری کی روح

سے ایک براہمن بن کر پیدا ہوئے ہو۔ تمام دیوتاؤں نے تمہی کو برتن میں

رکھا تھا یعنی اس قطرے کو جو خدائی مراتب سے گرا تھا۔“

”وسبشتہ“ بادشاہ سُداس کا شاہی پُجاری تھا۔ لیکن وشوامتر خواہشمند تھا کہ یہ عہدہ مجھے ملے۔ اس

پران دونوں کے درمیان کئی جھگڑے ہوئے جن کے قصے مشہور ہیں۔ ایک اور موقع پر ایک بڑا

دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ ”وسبشتہ“ بادشاہ ہریش چندر کا بھی شاہی پُجاری بن گیا۔ ”وشوامتر

نے اس کے بادشاہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ”وسبشتہ“ طیش میں آ گیا۔ اس نے ”وشوامتر“ کو سراپ دیا

اور وہ بگلا بن گیا۔ ”وشوامتر“ اے جواباً اسے سراپ دیا تو یہ بھی ایک پرندہ بن گیا۔ یہ دونوں پرندے ہوا

میں لڑنے لگے۔ پھر لڑتے لڑتے اتنی شدت سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے کہ خود برہما کو

اگر ان دونوں کا غصہ ٹھنڈا کرنا پڑا۔ ان کی اس ساری باہمی کشمکش کی اصل وجہ یہ تھی کہ ”وشوامتر“ پیدائش

کھشتری تھا۔ اس نے ریاضتوں کے ذریعے، خود عائد کردہ سزائیں بھگت کر اور کئی ٹونے ٹوٹکے کر کے

براہمن جاتی میں داخل ہو جانے کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک بادشاہ تھا۔ ”وسبشتہ“ کے

پاس ایک حیرت انگیز گائے تھی جو اپنے مالک کی ہر خواہش پوری کر دیتی تھی۔ ”وشوامتر“ کے گائے کا حاصل

کھانا چاہتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ براہمن نہ تھا جن کو فوق البشر قوتیں حاصل ہوتی ہیں اس لئے ناکام رہ جاتا

تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا پہلے براہمن بنا جاتے اور پھر جب اُسے براہمن کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے

گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ براہمن بن کر اس نے وہ گائے

حاصل کر لی۔

۱۰۔ نار دُرُ

”وشنو پُران“ میں بُرہما کے بیٹوں کی فہرست میں نار دُرُ کا نام نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اسے برہما کا

بیٹا ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بعض محققین اس کی پیدائش مختلف صورت میں بتاتے ہیں۔ نار دُرُ دیوتاؤں

کا پیغام رسان ہے۔ یہ عام طور پر ایسی اطلاعات پہنچاتا ہے جو صرف دیوتاؤں کو معلوم ہوتی ہیں۔

یہ ناروڈ ہی تھا جس نے دکشا کے بیٹوں کو اولاد پیدا نہ کرنے کی ترغیب دی تھی اور اس مخالفت کی پاداش میں اسے سرپ دیا گیا تھا۔ پھر یہی ناروڈ تھا جس نے کشن کو کشن کی اطلاع دیکر داسودئیو کے بچے قتل کر دئیے تھے۔ اس کی ان ہی شرارتوں کی وجہ سے "کلی کار کا ہمشہو" ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں "جھگڑا کھڑا کرنے والا"۔ آج کل کے ڈراموں میں اسے جاسوس اور بننے بنائے کام بگاڑنے والے شخص کا کردار دیا جاتا ہے۔ ناروڈ سے عام طور پر کالی مراد لی جاتی ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جھگڑالو اور دخل در معقولات دینے والا شخص ہے۔

برہما کے نامور بیٹے ناروڈ کے افعال ایک پُران کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ وہ ایک داتا قانون ساز تھا عام فنون اور آلات حرب و ضرب کے استعمال میں ماہر تھا۔ دیوتاؤں کا فصیح البیان قاصد تھا۔ یہ پنچامات دیوتاؤں کے اپنے درمیان ہوتے تھے یا پھر وہ جو دیوتا اپنے خاص پندیر انسانوں کو بھیجتے تھے اور پھر موسیقی میں بھی مہارت تاجر رکھتا تھا۔

جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے ناروڈ کی اصلیت کے بارے میں بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ بھاگوٹ پُران کے مطابق یہ وشنو کا تیسرا دوتا تھا۔ مگر کہتا ہے کہ وہ اُن مہارشیوں میں سے تھا جنہیں اُس نے اس عہد کے شروع میں تخلیق کیا تھا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ "برہما نے کہا، اٹھو رورا اور دنیا کا نظام نبھالنے کے لئے "آدمی" کو پیدا کرو۔ رور نے تمہیل کی لیکن جو آدمی بنائے وہ چیتوں سے بھی زیادہ وحشی تھے کیونکہ انکی سرشت میں تخریبی صفت کے علاوہ اور کوئی خاصیت رکھی ہی نہیں گئی تھی۔ اور ان کے جذبات میں طیش کے علاوہ اور کوئی جذبہ ہی نہ تھا۔ پھر رور نے برہما اور وشنو نے اپنی قوتوں کو باہم ملا دیا اور کشن آدمی بنائے جن کے نام ناروڈ وغیرہ تھے۔ شوا پُران کہتا ہے کہ ناروڈ اپنے باپ کی ران میں سے نکلا۔ لکھا ہے کہ برہما نے دنیا کو آباد کرنے کی غرض سے چار وجوہ تخلیق کئے۔ چونکہ یہ بے لگام اور ضبط آشنا تھے اس لئے اُن کا والد رونے لگ گیا۔ اُسے چپ کرانے کے لئے شوا نے رور کا کردار آوا کرتے ہوئے اپنے ماتھے کے ایک ٹھکن میں سے اور پانچ سروں اور ڈٹل بازوؤں میں سے برہما کو کچھ زائد طاقت دیدی اور پھر برہما نے بھرگو اور سات ویشیوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد ناروڈ کو اپنی ران سے نکالا۔

دوسری پیدائش میں ناروڈ کشیپ اور دکشا کی ایک بیٹی کا لڑکا بن کر پیدا ہوا۔ جب اس نے

پر جانتیوں کے بیٹوں کو اولاد پیدا کرنے سے منع کیا تو دکشا بہت خفا ہوا۔ اور اس نے سراب دیا کہ تمہیں کسی جگہ راز فیب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نار د فطرتا بے لگام دبے ضبط ہے۔

ایک دفعہ نار د کو اس کے باپ نے بھی بددعا دی اور پھر اس نے جو ابا برہما کو بددعا دیدی برہما نے بیٹے نار د سے کہا تم دنیا کو آباد کرنے میں میری مدد کرو اور شادی کرلو۔ نار د جو کہ رشن کا پجاری تھا ناراض ہو گیا اس نے کہا صرف رشن کی پوجا ہی سے فوز و صلاح مل سکتی ہے دوسرے کاموں سے نہیں مل سکتی خواہ یہ کتنے بڑے ہی کام کیوں نہ ہوں۔ تم بہت ہی غلط تعلیم دینے والے استاد ہو۔ برہما نے اسے سراب دیا کہ تم نفسانی خواہشات کے غلام اور عورتوں کے دلدادہ بن کر رہو گے نار د نے جو ابا بددعا دی کہ تمہیں کوئی شخص بھی پرستش کے قابل ہستی نہیں سمجھے گا اور نہ ہی تمہاری موتی یا تصویر وغیرہ بنا کر تمہاری پوجا کرے گا۔ تم ایسی عورت کے پیچھے بھاگتے پھر دو گے جو تمہاری خواہشات سے بہت پست ہوگی یا نار د کی اس بددعا کی وجہ سے خالق دنیا کی پرستش بند ہو چکی ہے۔ پھر اُس نے جب اپنی بیٹی کا سن عالما ب دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ باپ کی بددعا کے نتیجے میں نار د نے اپنا براہمنی وجود ترک کر دیا اور بالآخر اندرا کے آسمان کا سا زندہ اور گویا گندھرو بن گیا۔

مہا بھارت میں نار د کو ایک مذہبی استاد ظاہر کیا گیا ہے اور رامین میں اسکی تعلیمات کا ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ ایک براہمن اپنے مردہ بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے اچودھیا میں رام کے محل کے دروازے پر بیٹھا چلا چلا کر رہا تھا۔ اُسے خود معلوم نہیں تھا کہ اسکی اچانک موت کی کیا وجہ ہے اس لئے وہ اسے بادشاہ کی کسی بدکرداری کا نتیجہ سمجھ رہا تھا۔ رام نے اپنے صلاح کاروں کو بلایا اس وقت نار د نے یہ تقریر کی : بادشاہ ! سنو میں بتاتا ہوں کہ لڑکے کی بے وقت موت کیسے واقع ہوئی ہے اور جب سچائی تم پر واضح ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تو اسے فوراً کہہ ڈالو "یہ کہانی جو اُس نے کہ سنائی مختصر ایوں ہے : ایک بہت ہی خود اعتماد شو در نے اس بات کا کوئی خیال نہ کیا کہ جس زمانے میں وہ رہتا ہے ابھی اس میں یہ حکم نہیں تھا کہ اتنی گھٹیا اور سخی ذات کے لوگ بھی ریاضتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بیچ ذات کے انسان نے یہ جرأت کی ہے اور مشقتیں اور ریاضتیں کر کے اعلیٰ مذہبی رموز و اہمرا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔"

رام نے وسیع پیمانے پر تقشیش کرائی تو معلوم ہوا کہ واقعی ایک شخص اس عظیم ترین گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور اسی طرح کیا ہے جس طرح نارڈ نے بیان کیا تھا۔ اس شور نے اپنی ذات کا اعتراف کیا اور یہ بھی مان لیا کہ وہ دیوتاؤں کے مقام کو حاصل کرنے کے لئے یہ ریاضتیں کرتا رہا ہے۔ رام نے فوراً اس کی گردن اڑا دی۔ دیوتاؤں نے اس کے اس فعل کی تعریف کی اور کہا کہ کوئی نعمت مانگو۔ رام نے کہا کہ اس براہمن کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔

دیوتاؤں نے کہا وہ تو فوراً اسی لمحے زندہ کر دیا گیا تھا جس لمحے تم نے شور کی گردن اڑا دی تھی۔ نارڈ کرشن کا دوست اور ساتھی تھا۔ کیونکہ موسیقی میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ وہ اپنی اس مہارت پر کچھ زیادہ ہی خود اعتماد بن گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کرشن کی ایجاد کردہ سرمدی سُرور کی نقل کرنے بلکہ انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی تو کرشن نے اسے سخت سزا دی۔ اس نے اس کی ہنسی چھین کر ایک ریکچ کے ہاتھوں میں تھما دی اور کچھ نارڈ سے بھی بہتر سُرور میں اسے سجانے لگ گیا۔ اسی طرح کرشن اپنے اس دوست کے ساتھ بہت سے عملی مذاق کے تار ہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اسے عورت میں تبدیل کر دیا۔

نارڈ کا اس وجہ سے بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے کہ اس نے دالمیکی کو رامائن القاک کی جب نارڈ نے رام کی زندگی کے حالات دالمیکی کو سنانا شروع کئے تو دالمیکی نے محسوس کیا کہ جو کچھ اُسے بتایا جا رہا ہے اُس کا ضبطِ تحریر میں لانا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اس پر خود برہما ظاہر ہوا اور اُس نے دالمیکی کی حوصلہ افزائی کی۔

”اب آؤ اُسے بہترین دانا بینا انسان اور رام کے سوانحِ حیات

بیان کرو۔ اعلیٰ اور عظیم حالات! یعنی وہ کہانی لکھو جو زاہد و

پارسا نارڈ نے تمہیں سنائی ہے، اسے شاندار پیرائے میں

کھول کر نظر آکر دے۔“

ہمشواں باب

کُورِا

ہندوؤں کی دیو مالا میں دو ہندوؤں کے اس دیوتا کوئی نمایاں مقام نہیں دی گئی۔ راماین میں اس کا ذکر مال دوزر کے آقا مالک کی حیثیت سے بکثرت آتا ہے لیکن اس کی مورتیاں اور تصویریں کہیں بھی دستیاب نہیں ہوتیں۔ مہا بھارت میں ہے کہ برہما کا ایک مولود ذہن بیٹا پلُتیا تھا۔ اس کا پھر ایک مولود ذہن بیٹا ہوا جس کا نام ”گوئی پتر اوشی ماون“ (یعنی کُورِا) تھا۔ یہ اپنے آپ کو چھوڑ کر برہما کے پاس چلا گیا۔ برہما نے خوش ہو کر اسے غیر خانی بنادیا اور مال دوزر و دولت کا دیوتا بنادیا۔ پُشپک کے نام کی گاڑی عطا کی اور لٹکا کو اس کا دار الحکومت مقرر کر دیا۔ اس کی یہ گاڑی بہت بڑی تھی اور یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مالک کی مرضی کے مطابق چلتی تھی۔ راون نے یہ گاڑی کُورِا سے جبراً چھین لی۔ تاہم راون کی موت کے بعد رام نے اسے اصل مالک کو لوٹا دیا۔

بیٹے کے اس طرح چھوڑ جانے پر پُتیا کو بڑا غم آیا۔ اُس نے اپنے آدمے جتے کو ولسِ رُوس کو ضرورت تو دیدی ہو ولسِ راون سے نفرت کرنے لگ گیا۔ ولسِ راون نے اپنے باپ کا غم ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی اور اُسے اس غرض سے تین خوبصورت راکشساؤں نوڈیوں کے طور پر بے دیں۔ پُشپک کا دو بیٹے راون اور کبھ کُرن پیدا ہوئے، مانی نے وپیشی اور راکا نے کھڑ اور سو پر نکھا کو جنم دیا۔ بیٹے سب کے سب بہادر اور مذہبی رسومات کے پابند تھے لیکن ولسِ راون کی خوشحالی دیکھ کر جلنے لگے۔ کھڑ اور سو پر نکھا کے سوا سب نے ریاضتیں شروع کر دیں تاکہ برہما خوش ہو جائے۔ ایک ہزار سال کے بعد راون نے اپنا سر کاٹ کر بطور نذرانہ آگ میں پھینک دیا۔ برہما ان کی ریاضتوں کو بند کرانے کے لئے اور انہیں فیوض و برکات لینے کی غرض سے ظاہر ہوا۔ اُس نے حکم دیا کہ راون جتنے چاہے اپنے سر اور چہرے بنالے، نیز وہ انسانوں کے سوا باقی سب کے لئے ناقابل شکست ہوگا۔ کبھ کُرن لمبی نیند سوتا رہے گا۔ یہ تمہیں پا کر راون نے ولسِ راون کو لٹکا سے

نکال دیا۔ کویرا گند مار دُن چلا گیا۔ راوَن بادشاہ بن گیا تو اُس نے اپنی طاقتیں ظالمانہ انداز میں استعمال کرنی شروع کر دیں۔ رشی لوگ بھاگ بھاگ کر بُہ ہما کے پاس پہنچے۔ اُس نے وعدہ کیا کہ چونکہ اسے کوئی دیوتا یا اُسورہ نہیں مار سکتا اس لئے چار بازوؤں والا وشنو، جنگجوؤں کا سردار میرے امر پر زمین پر اترے گا اور اس کا خاتمہ کر یگا۔

راماین (اوتر کا نڈ) کویرا کو پُستیا کے بیٹے کی بجائے پوتا کہتا ہے۔ کہرت گیٹ میں نیک پُستیا کو مختلف دوشیزائیں اپنے قصے سرود کی محفلوں سے تنگ کرتی تھیں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اُنڈہ جو بھی کوئی گانے ناچنے والی میری خانقاہ کے قریب دیکھی جائیگی وہ ماں بن جائیگی۔ تَرَن وندو کی بیٹی نے یہ اعلان نہیں سنا تھا۔ وہ خانقاہ کے قریب آگئی اور پُستیا کی دھمکی کا شکار ہو گئی۔ اس کے باپ کو علم ہوا تو اُس نے اُسے پُستیا سے بیاہ دیا۔ اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام وِسرُوس رکھا گیا۔ یہ راہو و پارسا بن گیا تو اس کی شادی مٹی بھر دِ واج کی بیٹی سے کر دی گئی۔ ان کے جو بیٹا ہوا بُہ ہما نے اس کا نام وِلیسرا دُن (کویرا) رکھا۔ اس نے ہزاروں سال ریاضتیں کیں اور پھر بُہ ہما سے یہ نعمت حاصل کی کہ یہ مال دُر کا دیوتا ہو گا اور دنیا کے محافظین میں سے ایک ہو گا۔ اپنے باپ وِلیسرا دُن کے ایما پر اس نے لٹکا پر قبضہ کر کے اسے اپنا گھر بنالیا۔ پہلے اسے وِسرُوس نے راکشوں کے لئے تعمیر کیا تھا لیکن وہ وشنو کے ڈر سے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔

ایک راکشس شہزادہ جس کا نام سُکلی تھا اور جسے پاتال میں دھکیل دیا گیا تھا اتفاق سے زمین کی سیر کو آ نکلا۔ اُس نے کویرا کو اپنی خاص گاڑی میں بیٹھا باپ کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس کو ایک تدبیر سوچی جس کے ذریعے اُس نے سوچا کہ میں اپنی کھوئی منزلت کو بحال کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی کی کسی کو وِسرُوس کے پاس بھیج دیا کہ اسے اپنے اُوپر مائل کر دے۔ وِسرُوس اس پر مہربان ہو گیا اور یہ راوَن، کبھ کُرَن، سو پرنکھا اور بھیش کی ماں بن گئی۔ جب کیسی نے وِسرُوس کی شان و شوکت دیکھی تو اس نے راوَن کو اکسایا کہ تم بھی اسی شان و شوکت والے بن جاؤ۔ راوَن نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سخت ریاضتیں شروع کر دیں اور انھیں ایک ہزار سال تک جاری رکھا یہاں تک کہ برہانے اسے انسانوں سے قوی تر ہستیوں کیلئے ناقابل شکست بنا دیا۔ راوَن کے طلب کرنے پر کویرا کو بھی لٹکا کا شہر اس کے حوالے کرنا پڑا۔

اُدھر کہا گیا تھا کہ کوئرا زمین کا محافظ بھی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ محافظ چتر ہیں
 رام اُن کے نام بتاتا ہے :

وہ جس کے ہاتھ پیکان رعد کو چلاتے ہیں (اندرا)

مشرق کا محافظ ہو جلنے

نیم کی نگرانی جنوب پر ہو

دُور دنیا کے بازو مغرب کا دفاع کریں

اور کوئرا، دیوتا تھے زرا، اپنی مقبوضہ گرفت کے ساتھ

شمال کی محافظت کرے

جب اُنھ محافظوں کا ذکر آتا ہے تو چار زائد محافظ یہ مراد لئے جاتے ہیں : اگنی جنوب مشرق
 کانگرا، سوریا جنوب مغرب کا پاسبان، سوما شمال مشرق کا محافظ اور وایو شمال مغرب کی
 دیکھ بھال کرنے والا۔

کوئرا کو یکشسوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وحشی لوگ ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کہا تھا
 ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ یہ ہمیشہ شکار کی گھات میں رہتے ہیں اور جنگ میں جنہیں قتل کرتے ہیں اُنہیں
 کھا جاتے ہیں۔

راماین میں شروع سے آخر تک کوبرا کے محل اور باغات کی خوبصورتی اور دشمنی کے مختصر حوالے
 ملتے ہیں اور یہ لکھا جاتا ہے کہ کوئرا عطا کنندہ مال و نذر ہے۔ بھرو داچ رشی رام اور لکشمن کا شاندار
 استقبال کرنے کا آرزو مند کہتا ہے :

یہاں کوئرا کے باغات آجائیں تو کیا بات ہے

وہ جو شمالی کُور میں واقع ہیں

درختوں کے پتے ایسے ہوں جیسے کپڑے پر موتی جھکتے ہیں

اور اُن کے پھل ایسے ہوں جیسے آسمان کی پریاں

اس کا باغ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں کے باشندے اپنی فطری نشو و ارتقا کی تکمیل

تک آواز دلنے پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں بے مشقت مسرتیں اپنی مکمل صورت میں ہر ایک کو دستیاب

ہیں۔ جہاں زمانے کے کوئی نشیب و فراز نہیں ہیں، ضعیفی سے تو مضمحل نہیں ہوتے، موت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، نیکی اور بدی میں کوئی امتیاز نہیں ہے، عدم مساوات کے ظاہر کے نیوالے تین الفاظ ”بہترین“، ”بدترین“ اور ”متوسط“ سے کوئی واقف نہیں ہے اور چار یگوں کی تبدیلی سے کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں کوئی غم نہیں تھکاوٹ اور کتاہٹ نہیں، تفکرات نہیں، بھوک نہیں اور خوف نہیں لوگ مکمل صحتمند ہیں، ہر مرض سے آزاد ہیں دس اور بارہ ہزار سال تک کی عمر پاتے ہیں۔

سیتا کی تلاش کے لئے سگوریو اپنی فوج کو مختلف اطراف و اکناف کو بھیج رہا تھا تو اس نے شمال کی فوج کے کمان دار ست بل سے اس باغ کا ذکر ان الفاظ میں کیا: بے آب و گیاہ صحراؤں کے خوفناک خطوں سے آگے بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ پربہار ستر تہیں تمہارا استقبال کرنے لگیں گی اور تم کی تلاش کی چمکدار بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ وہاں ایک محل کھڑا ہے خالص سونے میں جڑا ہوا۔ پربہار و قنوں میں کوئرا نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ وہ گھر ہے جس کا نقشہ آسمان کے مصوروں نے مرتب کیا تھا اور مہر کار یگروں کے فنی دہارت رکھنے والے ہاتھوں سے اسے تعمیر کیا وہاں پانی کے اوپر کنول تیرتے ہیں، نیم شکستہ کلیاں اور پھول سفید ہنسون اور لعلوں کے جھرمٹ میں تیر رہے ہیں۔ جہاں آسمان کی پریاں چہلیں کرنے کو اترتی رہتی ہیں۔ وہاں بادشاہ ولیسن رہتا ہے جس کی دھوم سارے جگ میں ہے۔ جو انسانوں کو سنہری تختے بھیجتا ہے اور اپنے دوستوں ”گوہ بیکاؤں“ کے ساتھ رہتا ہے۔

جب رام اور لکشمن جنگل میں گھوم پھر رہے تھے تو ان پر ایک دیو اور ادھانامی نے حملہ کر دیا تھا یہ اسے اپنے ہتھیاروں سے قتل نہ کر سکے تو انہوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس نے اپنی اصلی صوت اختیار کر لی اور بتایا کہ کوئرا کی ایک بددعا سے اسکی صوت بدل گئی تھی۔ رہبھا کی سادھو ادواؤں سے بہت زیادہ محبت کرنے کی پادشش میں اس کی شکل بھیانک بنا دی گئی تھی لیکن کوئرا نے نجات کی ایک شرط یہ بھی لگا دی تھی کہ:

جب دسرتھ کا بیٹا رام تمہیں مار ڈالیگا اور تم پر فوج پالے گا تو تم واپس اپنی شکل پر آ جاؤ گے اور آسمان تمہیں تمہارا مقام دوبارہ واپس دے دیگا۔

جب راون اپنی قوت و اقتدار کے پورے عروج پر پہنچ گیا تو اس نے دیوتاؤں کو اپنے گھر کے مختلف کام کاج کرنے پر لگا دیا۔ اندرا اس کے لئے پھولوں کے ہار بناتا تھا، اگنی اس کا باورچی

تھا، سورج کو حکم تھا کہ تم دن کو روشنی کرو۔ چاند کو حکم تھا کہ تم رات کو منور رکھو اور کوپرا کو حکم تھا کہ تم ہمارے خزانچی بنے رہو۔

کوپرا نے یکیشی یا چرومی سے شادی کی۔ اس کے دو بیٹے نارو کی بددعا سے درخت بن گئے اور تب تک اسی حالت میں رہے جب کہ شش نے بچپن میں انھیں جڑ سے اکھڑ دیا۔ نارو نے کیوں بددعا دیکر انھیں درخت بنا دیا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ نارو نے انھیں جنگل میں ایک تالاب میں اپنی بیویوں کے ساتھ نہاتے دیکھ لیا۔ یہ فٹے میں تھے۔ بیویاں تو اپنے فعل پر شرمندہ ہوئیں اور نارو کے پاؤں پڑ گئیں۔ لیکن انہوں نے نہ رشتی کی موجودگی کا خیال کیا اور نہ اس سے معافی مانگی۔ اس پر انہیں بددعا کے اثرات کے طور پر یہ سزا بھگتنی پڑی۔

ایک سو ا باب

’راما مین کے نیم دیوتا‘

اسگریو

راون کی تباہی کے لئے رام نے بندروں کا ہوشکرتیار کیا اس کا نہایت طاقور
سرباہ سگریو تھا۔ جب دشمنوں سمان کو چھوڑ کر رام کی صورت اختیار کر کے زمین پر اوتار
بن کر آ رہا تھا تو اس نے دیوتاؤں سے کہنا: رام کی مدد کے لئے جنگ کے دوران ہر قسم کی

مدد تیار رکھو۔ ایسے چہرے والی صورتیں اختیار کرتے رہو جو حسبِ خواہش بدلی جاسکیں۔ ان
کو داروں میں جٹاؤ گدگد کی ہنرمندی ہو اور ہیر و کی سی قوت و طاقت ہو اور جو پٹا زمین تیز رفتار
ہو اور کو بھی مات کر دیں۔ دیوتا رافنی ہو گئے اور انہوں نے شمار بیٹوں کے دل کے دل بنا ڈالے

جو جنگلی باشندوں کے رُوپ میں تھے سگریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سورج کی عظیم ترین آگ اس بہادر سگریہ کی سرپرست تھی۔ بندروں کے اس بادشاہ کے ساتھ رام کی ملاقات اُس وقت ہوئی جب اس کے بھائی بالی نے اس کا تخت چھین کر اُسے جلاوطن کر دیا تھا۔ رام نے ایک دیو کبندھا کو قتل کر دیا تو مرتے وقت یہ دیو بادیہ نود و ہیر و کوکشا سگریہ کے بارے میں یہ تفصیل بتاتا ہے :

رام میری بات سنو، سگریہ کو ڈھونڈ بھاؤ
اس کا بھائی بالی ہے، اندر اکا ہے بیٹا
لڑ جھگڑ کر بھائی کو ہے ملک بدر کر ڈالا
چار بڑے سردار ابھی تک اس کے پتے ساتھی ہیں
ہشیانوک پہاڑی میں یہ ساتھ اُن کے ہے رہتا

و انڑوں کا آقا ہے انصاف پسند اور سچا
مضبوط، توانا، ہیبت والا شان اور شوکت والا
نرم مزاج، مضبوط ارادہ، دانشوری میں بیکتا
و عدے کا بھی پکا ہے یہ نیک، شجاع، بہادر
سوچی سمجھی ہر تدبیر سے ظاہر ہے دانائی
لیکن

ہو میں اقمہار نے اس کے بھائی کو درغلا دیا اور
اُس نے بادشاہ کو تخت سے اتار کر جنگلوں میں
رہنے پر مجبور کر دیا۔

اُسے رام۔ بیٹا کی تلاش میں یہ تمہارا وفادار
تمہاری پوری مدد کریگا۔

رام نے اُس کی پناہ گاہ ڈھونڈ لی اسکی پتاسنی۔ اپنی رام کہانی کہہ سنائی۔ بالی کو شکست دینے

کا وعدہ کیا اور سگریو کو واپس تخت پر بٹھانے کا اطمینان دلایا۔ سگریو نے بھی وعدہ کیا کہ سیتا کو ڈھونڈ نکالنے اور اُسے واپس لانے میں وہ اس کی پوری مدد کرے گا۔ رام نے جلد ہی اپنا وعدہ پورا کر ڈالا۔ وہ سگریو اور دوسرے ساتھیوں کی ہمراہی میں بالی کے شہر کی طرف روانہ ہو پڑا۔ سگریو نے بالی کو دست بستہ لڑائی کا چیلنج دیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ سگریو مغلوب ہونے ہی والا تھا کہ رام نے تیر چلا دیا۔ بالی اس کی مہلک ضرب سے گر گیا۔ مرنے سے پہلے بالی نے رام کو خوب ملامت کی اور کہا رام تم نے اُسے مار ڈالا ہے جس نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور تم نے وار بھی چھپ کر بزدلوں کی طرح کیا ہے؟

کیا شہرت تمہیں ملے گی ایسے شخص کو مار کر جس کے مقابلے میں تم کبھی آگے ہی نہیں۔ لڑائی میری اور میرے دشمن کے درمیان تھی اور تم نے چھپ کر مجھ پر وار کیا

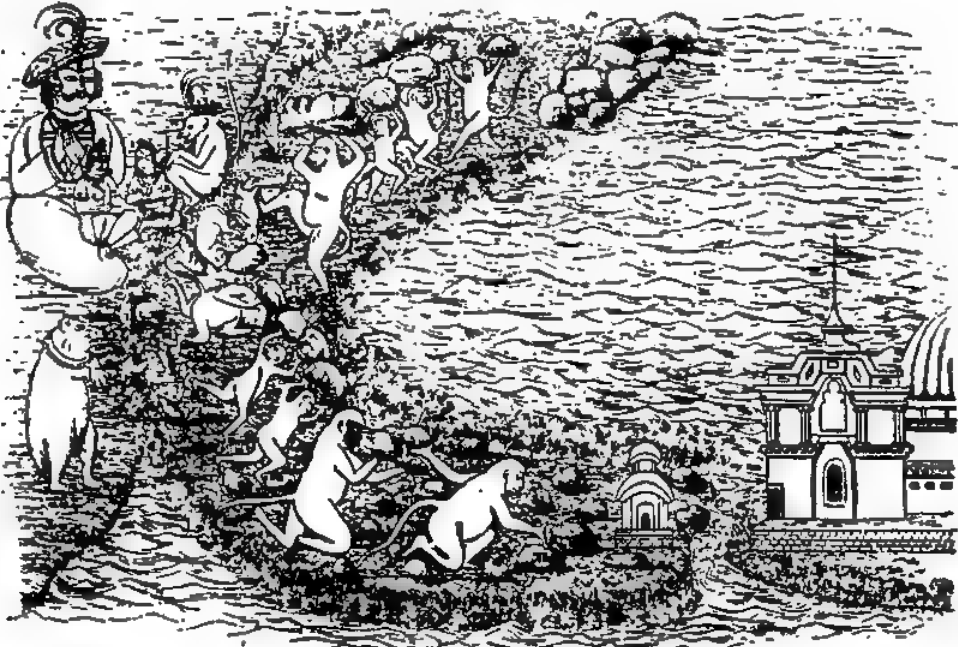
مجھے یقین تھا کہ تم مجھے چھپ کر مارنے کو پسند نہیں کرو گے جبکہ میں اپنے دشمن سے یکھوئی کے ساتھ لڑ رہا ہوں گا مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آ سکتا تھا کہ ایک بالکل اجنبی شخص مجھ پر یوں چھپ کر تیر چلائے گا۔

اب تمہارا فاسد اور بد خو دل ظاہر ہو گیا ہے جو ایک کھلے منہ والے لیکن اوپر سے گھاس سے ڈھکے ہوئے کنوئیں کی مانند ہے۔

تم نے نیکیوں کا تنغہ تو سجا رکھا ہے لیکن مکاری اور بدترین گناہ سے تیری رُوح آلودہ ہے

رام نے بالی سے کہا تقدیر نے تمہاری موت لکھ رکھی تھی اس لئے اس کے خلاف بحث کرنا فضول ہے بالی کی موت پر سگریو کو دوبارہ تخت نشین کر دیا گیا۔ وہ وانر دل کا بادشاہ تھا۔ رام نے اُسے چار ماہ کی مہلت دی کہ عرصے سے کھوئی ہوئی سلطنت اور بیوی سے لطف اندوز ہو لو۔ لیکن اس مدت کے گزر جانے کے بعد بھی وہ باریافتہ حکومت اور بیوی کی صحبت میں ایسا کھو گیا کہ اُسے رام سے کیا ہوا

وعدہ بھول گیا۔ یکشمن نے اُسے وعدہ یاد دلایا تو اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی فوج تیار کی جائے چنانچہ ریکھوں، بندروں وغیرہ کا ایک بہت بڑا لشکر سیٹا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ معلوم ہوا کہ سیٹا کہیں جنوبی علاقوں میں مقید ہے جہاں ہنومان کی حکمرانی ہے۔ ہنومان نے بڑی محنت کر کے سیٹا کا کھوج نکالا۔ فوج ساحل سمندر تک پہنچ گئی۔ لٹکا کے جزیرے کو بھارت کی سر زمین سے ملانے کے لئے ایک پل کا تعمیر کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ پل کی سرکردگی میں بندروں نے انتہائی سرعت کے ساتھ پل تیار کر ڈالا اور

پل کی سرکردگی میں بندر پل تیار کر رہے ہیں۔

رام کی فوجیں سمندر کے پار اتر گئیں۔ جونہی لٹکا کا شہر نظر آیا بندروں کی فوجوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور پھر سگریوں نے زمین سے پھلانگ لگائی اور ایک ہی جست میں وہ شہر پناہ کے کونے والی دفاعی عمارت پر پہنچ گیا۔ بے خوف و خطر سینہ تانے وانروں کا بادشاہ طیش میں آکر لٹکا کے بادشاہ کو کھڑا لٹکار رہا تھا۔ اس کے چوش و خروش کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بڑے درشت بھجے میں اس نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح خطاب کیا: ”او چنوں کی نسل کے بادشاہ! میں رام کا دوست اور غلام نہیں لٹکار رہا ہوں دنیا کے آقا اور مالک نے مجھے قوت عطا کر دی ہے، اب میں تمہارے اور تمہارے

محفوظ قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کا چیلنج ابھی ہوا میں ہی گونج رہا تھا کہ اُس نے پھر چھلانگ لگائی اور راون کے منہ کو نوچ کر اُس کے سر کا تاج اُتار لیا۔ اور جوش میں آکر اسے زمین پر مڑے مارا دیو بھی سیدھا اپنے دشمن پر چھپا۔ اپنے مضبوط بازوؤں کو اُس نے اس کے گھر دھپلا دیا اور اپنے گھر دا سے گھما کر دُور پھینک دیا۔ پئے در پئے ضربوں کے درمیان بندروں کا بادشاہ اپنے پاؤں پر پھر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں کے اعضاء خون سے تر ہو رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے۔

لڑائی جاری تھی۔ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ راون نے اپنی جادوگر می کو مدد کے لئے بلا لیا۔ لیکن بہادر سگر یو فوراً اس کے ہتھکنڈے کو بھانپ گیا۔ اُس نے اُد پر کی طرف ہوا میں جست لگائی تازہ سانس، تازہ قوت، تازہ جذبہ سیکر اور دشمن کی ساحری سے بچ بچا کر گھٹو کے شہزادے بیٹے کے پاس خوش و خرم واپس آ گیا۔

اس پہلی لڑائی کے دوران راون کا بھائی کنبھ کھن دیو بھی شہر سے باہر نکل کر بندروں کی فوج میں اُدھم مچانے لگا۔ اس نے وائر فوج کا قتل عام شروع کر دیا اور جسے قتل کرتا اسے کھا جاتا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے اپنے مقتول کھا ڈالے۔ اس دیو کی جسامت کا اندازہ اس بیان سے لگائیے کہ وہ وائر دں کو پکڑ پکڑ کر زندہ بھی منہ میں ڈال لیتا تھا تو کچھ وائر اس کے جھڑوں میں چھپ کر اپنی جان بچا لیتے اور کچھ اس کے نتھنوں میں سے نکل کر چھلانگ لگاتے ہوئے بھاگ جاتے اور اس کے کان کے سوراخوں سے باہر آ جاتے۔ بالی کے بیٹے انگھنے نے بندروں کی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اسے زمین پر اس زور سے مارا کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ اس دیو نے ہنومان کو پہلے ہی زخمی کر دیا تھا۔ اب اس نے سگریو پر حملہ کرنا چاہا لیکن سگریو نے ایک پوری پہاڑی اس پر دے ماری۔ تاہم دیو نے اپنا سینہ آگے کر لیا اور پہاڑی کو سینے پر لیکر ایک طرف کو پھینک دیا۔ پھر دیو نے سگریو پر برچھا پھینکا مگر ہنومان نے اسے ہوا ہی میں پکڑ لیا اور گھٹنے پر رکھ کر اس کے ڈونکڑے کر دیئے۔ پھر:

دیو نے لنکا کے پہاڑ کی چوٹی توڑ کر سگریو پر پھینکی۔ کوئی

طاقت اسے روک نہ سکتی تھی سگریو بے ہوش ہو کر

گرمی۔ دشمن نے جھک کر اسے پکڑ لیا۔ اور اسے اٹھا کر
اس طرح بھاگا جیسے موسم خزاں میں باد صبا بادل کے ٹکڑوں
کو آسمان پر لئے پھرتی ہے۔

دیو اپنے قیدی کو لیکر لٹکا شہر کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے واہ واہ کے غلغلے بلند کئے اور تعریفوں
کے ڈونگے برسائے،
لیکن :

آہستہ آہستہ وازروں کے بادشاہ نے زندگی کی رتی کو موسوس کرنا
شروع کر دیا۔ اس کے حواس درست ہو گئے۔ طاقت عود کر
آئی۔ دیو بڑیں ہانکتا جا رہا تھا اور یہ انھیں سن رہا تھا۔ اچانک
اس نے دانتوں سے، ناخنوں سے، پاؤں سے دیو کو نوچنا
شروع کر دیا۔ اس نے اس کے پہلو کو کاٹا، نوجا، ناخن کاڑ کر
چیرا اور جگہ جگہ سے زخمی کر دیا۔ دیو درد سے ہلکا اٹھا اور اس
نے زور سے اپنا بوجھ زمین پر پھینک دیا۔ وازروں کے بادشاہ
پر دیو کے منکوں کی بارش پڑ رہی تھی مگر یہ اس پھرتی سے چھلانگ لگا
کہ ہوا میں ابھرا کہ دیو کا بھاری بھر کم جسم اسے پکڑ نہ سکا۔ پھر
شگرو ایک اڑتی ہوئی گیند کی مانند، یہ جاوہ جا، قلعے کی دیوار
پار کر گیا۔

لکشن نے اس دیو کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن رام نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے اپنے
تیروں سے پہلے ایک ایک کر کے اس کے اعضاء کاٹے پھر سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب یہ مر گیا تو اس
کے ڈوبھائی کنجا اور کنجھا میدان میں آگئے۔ سگریو نے کنجا کو پکڑ کر سمندر کی طرف اچھال دیا۔ سال
پر پہنچ کر کنجھا نے سگریو کے سینے پر اس زور کی ضرب لگائی کہ اس کی اپنی کلائی ٹوٹ گئی۔ سگریو نے
گردن کے نیچے اسے ایک ایسا مکہ مارا کہ یہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب اس کے بھائی کنجھانے سگریو پر
حملہ کر دیا، طیش سے اس کی آنکھیں سسرخ انگارے کی مانند چمکنے لگیں۔ اس نے پوری طاقت کے

ساتھ واز بادشاہ پر کھڑے سے حملہ کیا لیکن اس زندہ چٹان پر پڑ کر کھٹاڑا مزیدہ ریزہ ہو گیا سگریو اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن کے سینے پر اس زور سے گھونسا رسید کیا کہ وہ مر گیا۔

سگریو اور اس کی بہادر فوج نے شاہی وعدے کو پوری طرح نبھاتے ہوئے رام کی آخری فوج تک اس کا ساتھ دیا۔ سگریو کے لشکر کے لاکھوں سپاہی موت کی آغوش میں جا چکے تھے لیکن جب رام نے یم کو استدعا کی تو تمام مقتولین دوبارہ زندہ ہو کر سگریو کو مل گئے۔ پھر جب رام اپنی "جادو کی گاڑی" میں بیٹھ کر واپس اپنے شہر میں آیا تو سگریو اور دوسرے واز سردار بھی اس کی اجازت سے اس کے ساتھ آئے اور رام کی تخت نشینی کے جشن میں شریک ہوئے۔ رام نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں قیمتی تحائف دیکر رخصت کیا۔

۲۔ ہنومان

لشکر کا مہتمم میں بندر لیڈروں میں ہنومان سب سے مفید کارآمد اور دانا و وفادار دوست ثابت ہوا۔ یہ ایک واز یعنی بندر ماں کے بطن سے دایو کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش کے حالات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:-

آسمانی پریوں میں سب سے زیادہ حسین اور آسمانی بکشیوں میں سب سے زیادہ مشہور، پیاری "کبھی کتھن" ایک مہتر واز کی بیوی بن گئی۔ اس کا آسمانی نام ختم ہو گیا اور زمین پر یہ اپنے نئے نام "انجنا" سے پکارا جانے لگی کیونکہ دیوتاؤں کے کسی سراپ سے یہ آسمانوں سے گر کر زمین پر آ رہی تھی اور اس نے صورت نجی وازوں کی اختیار کر لی تھی۔ شباب کے دہلیز پر قدم رکھے یہ حسینہ بالوں میں پھول سمھائے اشوخی رنگ کے ریشمی لباس پہنے آسمانوں کو چومنے والی پہاڑی چوٹیوں پر گھومتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ زمین پر پہنچنے پہاڑ کی ایک بلند چٹان پر کھڑی تھی کہ ہوا کا دیوتا وایو اس کے پہلو میں آ گیا۔ اور اس حسینہ کو پیار کے جھونکوں سے گدگدانا لگا۔ اس نے اس کے لباس کو ذرا سا سرکا دیا تو عجیب حسن کی جھلک اس کی آنکھوں میں چھر گئی۔ سینے اور اعضاء کے خطوط پر اگر دن اور کندھوں پر ہوا کی ہلکی ہلکی ہیل نے اس کے نرم و گداز جسم کو سہلایا۔ ہوا کا دیوتا اس کی بے مثال سحر آفرینیوں میں

سے اس طرح وارفتہ ہو گیا کہ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ پھر اس مشتاق دیوتا سے وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی: "کس کی ناپاک محبت نے ایک وفا شعار بیوی کو اس طرح گنہگار بنا دیا ہے دیوتا نے کہا: نہ ڈرو، نہ گھبراؤ اور نہ کوئی فکر کرو۔ بلکہ مجھ پر اعتماد رکھو۔ میری محبت نے تمہیں گناہگار نہیں بنایا بلکہ ایک ایسا طاقتور، عظیم الشان اور دانا بیٹا عطا کیا ہے کہ جس کی قوتیں اور صلاحیتیں بے شمار

ہنومان

ہوں گی۔" یہ کہہ کر دیوتا غائب ہو گیا اور مفتوح حسینہ دل میں احساسِ ندامت کی بجائے انبساط و سرور لئے واپس آگئی۔ وقتِ مقررہ پر اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ ابھی بچہ ہی تھا کہ اس نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا۔ سمجھا کہ یہ کسی دجست کا پھل ہے۔ اسے پکڑنے کے لئے اُچھلا تو ہوا میں تو تھو میل تک بلند ہو گیا۔ ایک اور موقع پر اندرا نے اس پر تیسہ چلایا اور یہ ایک چٹان پر گر پڑا تو اس کے زخماں پھٹ گئے۔ اس دن سے اس کا نام "ہنومان" پڑ گیا کیونکہ اس کے معنی ہیں بے جہڑوں والا اس کے باپ نے یہ دیکھا تو وہ ناراض ہو گیا۔ جب ہوائیں چلنا بند ہو گئیں تو دیوتا خوفزدہ ہو کر واپس آئے۔ برہما نے وعدہ کیا کہ یہ لڑکا جنگ میں نہیں مارا جاسکے گا اور اندرا نے کہا کہ آئندہ اس کے تیرے کبھی زخمی نہ کر سکیں گے۔

اس بند سردار نے رام کی نہایت قابلِ قدر خدمات سرانجام دیں۔ یہی ہنومان تھا جس نے سینا کا

پتہ لگایا تھا اور رام کا پیغام اس تک پہنچایا تھا۔ لٹکا کو بھی اسی نے جلا ڈالا تھا۔ اور جو راکشس وہاں سے لہتے تھے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر یہ ہنومان ہی تھا جس نے رام کو کندھے پر اٹھا کر بھارت سے لٹکا پہنچا دیا تھا۔

ہنومان کی تمام حیرت انگیز صلاحیتیں رام کی خدمت گزاری میں صرف ہوئیں۔ جب رام اور لکشمن، لڑائی کے دوران زخمی ہو گئے اور انکی زندگی بچ جانے کی امید صرف اسی میں تھی کہ چند طبی جڑی بوٹیوں جو صرف کوہ ہمالیہ پر ہوتی ہیں فوراً مہیا کی جائیں تو ہنومان نے ہی یہ کارنامہ سرانجام دیا اور بوٹیوں کی شناخت بھول جانے پر پوری پہاڑی اٹھا لایا جس پر دوسری شکل بوٹیوں کے ساتھ مطلوبہ سر جیون بوٹی بھی تھی۔ اس طرح دونوں بھائیوں کو دوبارہ نئی زندگی مل گئی۔ بوٹیوں کی شناخت بھول جانے کے علاوہ ایک اور مشکل بھی پیش آئی۔ وہ یہ کہ راون کے ایک چچا کال نیمی سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہنومان کو، جو سو جیون بوٹی کے تین پتے لینے کے لئے کوہ ہمالیہ جا رہا ہے، تمہارے ڈالو گے تو لٹکا کی آدھی سلطنت تمہیں دی جائے گی۔ یہ جوگی بن کر ہنومان سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ اُس نے ہنومان سے کہا "اؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہنومان نے انکار کیا لیکن جو نہی وہ ایک تالاب میں داخل ہوا۔ گھڑیاں نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ ہنومان نے اسے تالاب سے باہر کھینچ کر مار ڈالا۔ لیکن اس مردہ گھڑیاں سے فوراً ایک اسپر ابرآمد ہوئی جسے دکشا کی بددعا نے گھڑیاں بنا دیا تھا۔ اسپر نے اسے واپس اپنی اصلی حالت پر لانے کا شکر یہ ادا کیا اور بتایا کہ جوگی بھیس بدل کر تمہیں قتل کرنے کے لئے بیٹھا ہے۔ ہنومان نے جوگی کی ٹانگ پکڑ کر اس زور سے پھینکا کہ وہ سیدھا لٹکا میں راون کے دربار میں تخت کے آگے جاگرا۔

رامائین کے اتر کائنات میں ہنومان کے بارے میں ہے کہ وہ بہت عالم فاضل بھی تھا۔ "بندروں کا سردار علم میں پختہ ہے۔ شاستروں میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، مذہبی کتابوں کی تفہیم میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ رسوم و رواج کے علوم میں اور ریاضتوں کے قواعد و قوانین کے جاننے میں وہ دیوتاؤں کے گوروؤں کے برابر ہے۔ مذہبی کتابوں کے علوم میں اسکی مہارت کے بارے میں خود رام تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :

یہ وہ ہے جس کے الفاظ بیٹھی نے میں بہتے چلے جاتے ہیں

سارا رنگ دید اسے ازبر ہے
اور اس کے حافظے میں محفوظ ہے۔ میجرش اور سامن کے گیت
زبان کے اصول و قواعد پر پوری مہارت رکھتا ہے۔
کیونکہ لمبی تقریر جو اس نے کی وہ کتنی فصیح اور بلیغ تھی
اور کہیں بھی کوئی غلطی اس نے نہیں کی

آج تک ہنومان کو اُنو میاتی مقام دیا جاتا ہے اور بھارت کے اکثر حصوں میں اسکی عام پوجا ہوتی
ہے زندہ بندروں کو اس کے نمائندے سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مندروں میں ان کے دلہن رکھائی
دیتے ہیں۔ انھیں کھانا کھلانا اچھا کام تصور کیا جاتا ہے۔ اور انھیں مارنا یا تکلیف دینا مذہبی گناہ ہے۔

۳۔ نل

نل دُمنیتی کی ایک کہانی ہما بھارت میں ملتی ہے جس میں نل کو دُمنیتی کا خاوند دکھایا گیا ہے۔ دُمنیتی
کو اگنی، وِرونا اور اِیم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن نل نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ہما بھارت
کے قلعے والا نل اور ہے اور جس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں وہ نل اور ہے۔ ناموں کے اشتراک
کی وجہ سے ان دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ راماین میں جس نل کا ذکر ہے وہ بندروں کا
ایک اور سردار تھا۔ یہ دُسوکر م کا بیٹا تھا جو دیوتاؤں کا معمار ہے اور جس نے ان کے خوبصورت شہر
تعمیر کئے ہیں۔ چونکہ نل کا باپ تعمیرات کا ماہر تھا اور دیوتاؤں کے لئے اعلیٰ درجے کے ہتھیار بھی بناتا تھا
اس لئے نل کو یہ مہارتیں ورثے میں ملی تھیں۔

جب رام کی فوج سمندر تک پہنچی تو اسے عبور کر کے لڑکا تک پہنچنے کی دشواری سامنے آئی
رام سمندر کو خشک کرنے کے لئے اپنا تیر چلانے ہی والا تھا کہ سمندر کا دیوتا حاضر ہوا، عناصر میں
کھلبلی مچا ہوئی تھی۔ اس دیوتا نے رام کو یوں خطاب کیا :

ہوا، ایش، آگ، مٹی اور پانی قدرت کی منشا کی تعبیر میں
اپنا اپنا راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں

قدیم زمانے سے جو قانون مقرر ہے اس کے مطابق میں پایاب نہیں ہو سکتا
اس لئے اے گھوڑے بیٹے! میری نصیحت کو سنو
محبت یا امید یا خوف، کچھ بھی ہو، میں یہ کبھی نہیں کروں گا
کہ پانی کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ڈھیری بنا دوں اور آپ کے لئے راستہ نکل آئے۔
یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔

البتہ تمہاری مدد میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ
جب سمندر میں مد و جزر پیدا کر دوں گا تو تمہارے لئے راستہ نکل آئے گا۔
اور جس طرح مشہروں میں بچے فرش کی گلیاں ہوتی ہیں

اسی طرح تمہارے پاؤں کے نیچے بھی سڑک سی بن جائیگی
اس کا پہلا حرف نصیحت یہ تھا کہ سمندر پر تیر چلانے کی بجائے تم شمال کی طرف تیر پھینکو جہاں قابلِ نصرت
جنات کی ایک نسل رہتی ہے۔ پھر نل کو آگے بڑھنا ہو گا؛

نل ایک بہت حیرن کن کام سرانجام دے گا۔ یہ دسو کرم کا بیٹا
جو دائرہ ہی کی نسل سے ہے اور جس نے اپنے باپ کا عظیم نشان

فن وراثت میں حاصل کیا ہے

نل کو بلاؤ، وہی یہ بہت بڑا کام کرے گا

اُسے آسمانوں کی طرف سے یہ ہنرمندی حاصل ہوئی ہے

وہ سمندر کے آر پار پل تعمیر کر دے گا

نل نے اعلان کیا کہ میں بخوشی یہ عظیم اور ضروری کام قبول کرتا ہوں، میں کھر سکتا ہوں اور میں کروں
گا۔ پھر وہ رام کو اطمینان دلاتا ہے؛

”میری ماں نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی دسو کرم سے یہ نعمت حاصل کر لی تھی کہ اے

مندری! تیرا یہ بیٹا عظمت اور ہنرمندی میں میراثی ہو گا۔“

لیکن کیوں اپنی تعریفوں سے میں آپ کے کان بھروں۔ میرا کام

چھا نہیں رہے گا حکم دیجئے وازدوں کی فوج کو! اور

آج ہی اس پل کی بنیاد قائم کر دی جائے !
 رام نے نل کی مہارت پر اعتماد کیا اور وائزوں کو حکم دیا کہ "پل" کی تعمیر کا سامان اکٹھا کرو،
 وائز اپنی آرا مگا ہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے
 بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں مستعد تھے
 جنگلوں کے بڑے بڑے تناور درخت انھوں نے اکھاڑ ڈالے اور پھر
 انھیں سمندر تک گھسیٹ کر لے آئے

طاقتور اوزاروں سے انھوں نے چٹانیں توڑ ڈالیں۔ پہاڑ گر اسیے
 رکے ہوئے پانی اوپر اٹھنے شروع ہوئے
 آسمان سے بارشیں برسنے لگی
 جب پہاڑ سمندر میں گرتے تھے تو سمندر گر جاتا تھا، چیخا تھا، شور مچاتا تھا
 پھر انتہائی مضبوط اور بہت بڑا پل تیار ہو گیا
 تین سو میل لمبا
 موسم خزاں کے بادلوں سے بھی بڑی چٹانیں
 ایک دوسرے سے باندھی ہوئی،
 ساحل پر کی مضبوط رسیوں کے ساتھ
 سمندر میں پھینکی گئیں۔ اور ان کے ساتھ ہی پھینکا گیا
 ہر پہاڑی کا ڈونیم لکھٹا اور درخت جن پر پھول ابھی تک بسے ہوئے تھے۔
 آلا مان کا شور تھا
 پانی کی سطحیں ترو بالا ہو رہی تھیں
 بڑی بڑی چٹانیں ایک منصوبے کے تحت گر رہی تھیں۔
 اتنی محنت کی ان جاں نثار اور پھر تیسے وائزوں نے
 کہ روزانہ سورج کے غروب ہونے تک

چونقیس میل بسک یہ ڈھانچا تیار ہو جانا
 دوسرے دن کی مشقت
 ساٹھ میل اور آگے بڑھ جاتی
 اور پانچویں دن جب سورج غروب ہوا
 تو یہ سارا حیرت انگیز کام ختم ہو چکا تھا
 اور اس چوڑی سڑک پر، ہر ایک
 دُعا بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے
 یہ دیکھنے کے لئے کہ کہیں کوئی چٹان کمزور تو نہیں ہے

۴۔ نیلا

اس سردار کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آگنی سے پیدا ہوا۔ اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے :

شعلے کی طرح چمکتا ہوا

جوشان و شوکت میں، قوت میں اور قیمت میں

اپنے آقا سے بھی بڑھ گیا جس نے اسے پیدا کیا تھا

اس قدر تعریف کے باوجود رامائن میں اس کے کوئی خاص کارنامے درج نہیں ہیں۔ اُسے
 فوج میں ایک باوقار عہدہ حاصل تھا۔ وہ فوج کے ایک ڈویژن کا کماندار تھا اور اس کے ذمہ
 خاص کام یہ تھا کہ وہ ہر طرف چاک و چوبند نگہبان پھیلائے رکھے تاکہ دشمن چوری چھپے اچانک حملہ
 نہ کر سکے۔ گویا وہ سگریو کے لشکر کا محافظ بھی تھا۔ چونکہ آگنی کا بیٹا تھا اس لئے اس کی نگاہ بہت تیز و متقی
 وہ ہر چیز کو صاف اور واضح طور پر دیکھ سکتا تھا اور اس کی تیز نظری کی اس صفت نے بہت کام کیا۔

۵۔ سوشین

درونا نے رام کا مدد یہ تحفہ ”دیگر کی۔ یہ سگریو کے غاصب بھائی بالی کی بیوی تارا کا باپ تھا۔

اسے مغربی فوجوں کی کمان سپرد کی گئی۔ سگریو نے اُسے کہا تھا :
 ہمارے دوسو ہزار بہترین جوان تمہارے ساتھ رہیں گے
 اور (ہستیا کی تلاش میں) سارا مغرب چھان ماریں گے
 جب یہ اور دوسرے سردار تلاش میں ناکام ہو کر واپس آئیں تو انہوں
 نے کہا :

ہر پہاڑی پر ہمارے قدم پڑے ہیں
 ہر جنگل میں ہر غار میں، ہر گہری ندی میں
 اور چٹنی آوارہ ندیوں کو ہم جانتے ہیں
 خشکیوں میں سے گزرتی ہوئی جو سمندر کی طرف بہتی ہیں
 ہمارے پاؤں نے آپ کے حکم کے تحت ان سب کو کھنگال ڈالا ہے
 اُلجھی ہوئی شاخوں والے گھنے درخت اور دیوانے
 اور پو دوں کی ناقابل گزر جھتیں

اور بیلدار بوٹیاں اور گندھی ہوئی گھاس، ہم نے سب چھان ماری ہے
 اگرچہ وہ صحیح جگہ تو معلوم نہ کر سکے جہاں سیتا کو چھپایا گیا تھا تاہم انھوں نے یہ دریافت
 کر لیا تھا کہ راوَن اُسے جنوب کی طرف اس علاقے کو لے گیا ہے جو ہنومان کی عملداری میں ہے۔ اس
 طرح تلاش کا کام ایک متعین سمت اختیار کر گیا۔ دشمن کے ساتھ لڑائی کے دوران سوشین نے اچھے
 خدمات سر انجام دی۔ وہ اس طرح کہ جب رام اور لکشمن اندر جیت کے طلسمی پھندے سے مغلوب ہو
 گئے تو سگریو اور اس کے ساتھی سخت پریشان ہوئے۔ وانربادشاہ کو یہ علم تھا کہ جس جادو میں یہ
 گرفتار ہیں اس سے انہیں صرف گڑوڈ ہی چھڑا سکتا ہے۔ جب ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے
 تو اس نے سوشین سے کہا تم ان کو لیکہ کرشنند خانقاہ کی طرف اڑ جاؤ جہاں یہ محفوظ رہ سکتے ہیں
 اس دوران میں اکیلا ہی راوَن کے ساتھ لڑتا رہا۔ چنانچہ یہ اکیلا لڑتا رہا اور اس نے ہستیا کو
 چھڑا لیا۔ پھر سوشین نے طیب بن کر کہا :

سنو میری بات !

جب دیوتاؤں اور جیٹوں بھوتوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی
تو ہی وحشتناک جنگ میں، جنوں نے

یتروں کے طوفان برسا دیئے تھے
آسمانی سورما زخمی ہو ہو کر گر رہے تھے

دد سے نڈھال

پھر دیکھتی نے بڑی بوٹیوں سے ان کو شفا یا بکيا
ان کے زخم ٹھیک ہو گئے

اور نئی طاقت، نئے دل سے ان کے ساتھ اور نئے جوش کیساتھ یہ پھر تروتازہ ہو گئے
دُور بہت دُور، دُور دھ کے سمندر کے ساحل پر

اب بھی وہ بوٹیاں بڑی کثرت سے آگي ہوئی ہیں۔

کوئی انتہائی تیز رفتار دائرہ جائے اور ہماری انتہائی ضرورت کو پورا کرے
پینس اور سمیٹ لے آئیں یہ بوٹیاں کیونکہ وہ پہنچتی ہیں ان کے پتوں کو
جو ہر زخم کو مند مل کر دیتے ہیں اور نئی زندگی عطا کرتے ہیں

اسی سمندر کے پہلو میں

جسے قدیم زمانے میں بلوایا گیا تھا

اور جس کا سطح پر اُمرت ابھرتا تھا

جہاں سفید درخت جھوم رہے ہیں

چندرا کی خوبصورت بلندی پر جہاں درونا کھڑا ہے

دیوتاؤں نے ان بوٹیوں کو اُگایا ہے

اور ہر جگہ ہوتی ڈھلوان دا دی دو دھیا سمندر کے طرف چلی جا رہی ہے

ان بوٹیوں کو وہاں سے تیز رفتار ہنومان ہی لاسکتا ہے

یہ عجیب و غریب اخراجات مالی بوٹیاں!

یہ بوٹیاں ہنومان لایا۔ زخم ٹھیک ہو گئے اور بہادر سورما تروتازہ ہو کر پھر جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔

بائیسواں باب

مہا بھارت کے نیم دیوتا

مہا بھارت کے ان ہیروز کا آپس میں اتنا جھڑا اور قریبی تعلق ہے کہ اگر ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بیان لکھا جائے تو بہت سے واقعات کو بار بار دہرانا پڑے گا لہذا بہتر یہی ہے کہ مہا بھارت کی اصل کہانی کو یہاں مختصر مگر جامع انداز میں پیش کر دیا جائے۔

سوما (چاند) کو چندر بنسی خاندان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہستنا پور کا حکمران تھا۔ اس کی پانچویں پشت کے حاکم کے دو بیٹے پورو اور یادو ہوئے۔ جن سے چندر بنسی خاندان کی دو شاخیں اُگے بڑھیں۔ کرشن اور بالرم کے حالات میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ انکی وفات سے یادو خاندان ختم ہو گیا تھا۔ دوسری شاخ کے بانی پورو سے سولھویں پشت پر بھارت کا نام آتا ہے جس کی وجہ سے ملک کو بھی اس وقت بھارت یا بھارت ورش (یعنی بھارت کا ملک) کہتے ہیں۔ بھارت سے اُگے تیسویں پشت پر سائنو آتا ہے جس کے دو بیٹے تھے۔ ایک بٹیا بھیشم گنگا (دریائے گنگا) سے اور دوسرا دجی تروریا ستیا وتی سے تھا۔ یہ ستیا وتی ایک ایسا ادرک کی بیٹی تھی جسے زمین پر مچھلی کی صورت میں پہننے کی سزا دی گئی تھی۔ وشی پرستہ دریائے سینا عجب کرتے ہوئے اس کی بیٹی سے بلا توجہ میں دیاس پیدا ہو گیا۔ یہ دریا کے ایک جزیرے میں پیدا ہو گیا اس لئے اس کا نام دیسپ نیا پڑ گیا (وہ جو جزیرے پر چلتا پھرتا ہے)۔ دیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویدوں کا مرتب تھا۔

مہا بھارت اور پرانوں کا مؤلف تھا اور فلسفہ ویدانت کا بانی تھا۔ ستیا وتی کا یہ بیٹا (دیاس) سائنو کے ساتھ بیاہ کرنے سے پہلے کا تھا۔ لہذا یہ تینوں بھائی یعنی بھیشم، دجی تروریا اور دیاس ایک دوسرے کے "ادھے بھائی" تھے۔ بھیشم برہمچاری بن گیا (ساری عمر شادی نہ کرنے والا)۔ دیاس جگلوں میں استغراق کی زندگی گزارنے چلا گیا کہ اس نے ماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہر بات میں وہ اس

کے تابع فرمان رہے گا۔

اب ہوا یہ کہ وحشی تیر دریا بے اولاد مر گیا۔ سیتا وتی کو مجھو آویس کو کہنا پڑ گیا کہ وہ بے اولاد بیواؤں سے بیاہ کر لے۔ اس کے نتیجے میں ایک بیوی امبیکا سے "مادر زاد اندھا" بیٹا دھرت راشٹر پیدا ہوا۔ اس کے اندھا ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ویاس جنگلی زندگی سے واپس آیا تو اس کا چہرہ اتنا بھیا نک تھا کہ جتنا وقت یہ گھر پر رہتا امبیکا آنکھوں پر ہاتھ رکھے رہتی۔ یا انہیں بند رکھتی۔ دوسری بیوی امبیکا سے بیٹا پیدا ہوا تو اس کی رنگت زرد زرد سی تھی۔ اس پیلے پن کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ امبیکا خاندن سے ڈرتی رہتی تھی۔ اس پیلی رنگت والے بیٹے کا نام پانڈو رکھا گیا تاہم سیتا وتی ان دونوں پوتوں سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ ایک اور صحیح و سالم بچہ چاہتی تھی۔ لیکن امبیکا نے اپنی بجائے اپنی ایک کنیز کو آراستہ پیراستہ کر کے ویاس کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ اس لڑکی سے وڈورا نامی بیٹا پیدا ہو گیا اب اسکی ماں کے احکام کی تعمیل ہو چکی تو ویاس واپس جنگلوں میں چلا گیا۔ ان بچوں کی نابالغی کے دوران ان کا چچا بھیشم ان کے نام پر ہستنا پور کی حکومت چلاتا رہا۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اس کے سپرد کر دی گئی تھی۔ چنانچہ دھرت راشٹر اندھا ہونے کے باوجود باقی دونوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ پانڈو کو تیر اندازی میں مہارت حاصل ہو گئی اور وڈورا میکی اور دانائی میں ان سے بہت لے گیا۔

جب لڑکے بالغ ہو گئے تو دھرت راشٹر کو اندھا ہونے کی بنا پر بادشاہی کے لئے نااہل قرار دیدیا گیا۔ وڈورا بادشاہ بن سکا تھا کیونکہ اس کی ماں شو در تھی۔ ہندا پانڈو کو بادشاہ بنا دیا گیا دھرت راشٹر نے گندھارا کی بیٹی سئل یا سوبالیتی سے، جسے گندھاری بھی کہتے تھے، شادی کی۔ پانڈو نے کنتی بھوج کی مہتی بیٹی پر تھا (یا کنتی) سے بیاہ کیا۔ اس پر تھانے ایک دن، شادی سے پہلے ایک طاقتور ریشمی مٹنی دواسس کی، جو ان کے گھر مہمان بن کر ٹھہرا تھا، اتنی عزت کی کہ اس نے اسے ایک "جادو دیا" اور ایک منتر سکھا دیا جس کے ذریعے وہ ہر دیوتا سے حسب خواہش بیٹا لے سکتی تھی تعجب کے عالم میں اس نے سورج کو بلا لیا۔ اس سے اس کا ایک "مادر زاد ترہوٹش" بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن رشتہ داروں کے طعنوں اور ملامتوں سے ڈر کر پر تھانے یہ بچہ دریا میں بہا دیا۔ یہ ایک رتھبان ادھی رتا نامی کو مل گیا اور اسکی بیوی رادھانامی نے اس کی پرورش کی ادھی رتا اور رادھانے اس کا نام

سوشین رکھا لیکن بعد میں یہ رادھیو مشہور ہو گیا۔ جب یہ جوان ہو گیا تو اندرا دیو نے اسے بے نیاز قوت عطا کر دی اور اس کا نام بھی بدل کر کن رکھ دیا۔ چونکہ یہ سوچ کا بیٹا تھا، اس لئے دیگر ستا بھی کہلایا۔

اپنے چچا بھیشم کے کہنے پر پانڈو نے ایک اور شادی مدر کے بادشاہ سیکیا کی بہن ”مادری“ سے کر لی۔ اس شادی کے فوراً بعد پانڈو نے ایک بہت بڑی ہم سر کی اور وہ اپنی راجدھانی کی سرحد کو وہاں تک بڑھا کر لے گیا جہاں تک یہ اس کے جد امجد بھارت کے عہد حکومت میں تھیں۔ پھر یہ اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ لیکر جنگلوں میں مقیم ہو گیا تاکہ وہاں رہ کر شکار کھیلنے کے جذبے کی تسکین کر سکا رہے۔ اس کی غیر حاضری میں بھیشم کی معاونت اور سرباہی میں اندھا دھرت راشٹر اس کی بچائے حکومت کرتا رہا۔

دھرت راشٹر کے ایک سو بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش کی کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ دیاس رشی کی ملکہ گندھاری نے بڑی خاطر تواضع کی تو دیاس نے اُسے ایک نعمت عطا کی کہ جو چاہو مانگ لو۔ ملکہ گندھاری نے کہا میں ایک سو بیٹوں کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ دو سالوں کے بعد اس کے ہاں گوشت کا ایک ٹوٹھرا پیدا ہوا۔ دیاس نے اُسے انگوٹھے کے برابر ایک ننھو ایک ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ وقت معینہ پر ان ٹکڑوں میں سے بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام دریو دھن رکھا گیا۔ ایک لڑکی بھی ہوئی جس کا نام دھسالا تھا۔ دھرت راشٹر کے ان بیٹوں کو عام طور پر کورویا کوڑوس کہنا جاتا ہے۔

پانڈو کی اولاد کو اویہاتی طور پر نسبت دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے پانڈو شکار کھیلنے کا بہت شوقین تھا۔ ایک دفعہ اس نے پانچ تیروں سے ایک نر اور ایک مادہ ہرن مار گرایا۔ یہ دراصل میاں بیوی دو رشتی تھے جنہوں نے ہرنوں کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ رشی نے پانڈو کو بد دعا دی کہ تم اپنی ایک بیوی سے بغل گیری کی حالت میں مرو گے۔ اس بد دعا سے ڈر کر پانڈو نے برہمچاری رہنے کا عہد کر لیا، اپنی ساری جائیداد بڑھمنوں میں بانٹ دی اور خود تارک الدنیا سادھو بن گیا۔ اس پر پانڈو کی بیوی پر تھانے خاوند سے دُرواسس کے عطا کردہ سحر اور منتر کے استعمال کی اجازت لے لی۔ چنانچہ اس کے تین بیٹے پیدا ہوئے : دیوتا دھرم سے یدھشٹر، دیوتا دیو سے بھیم اور اندرا سے ارجن۔ اب پانڈو کی دوسری بیوی مادری کو بھی بچے پیدا کرنے خواہش ہوئی پر تھانے سے

مشورہ دیا کہ تم اسون کو بلاؤ۔ چنانچہ اس کے دو جڑواں بیٹے نکل اور سہدیو پیدا ہوئے۔ اس کے کچھ دیر بعد جب پانڈو ریشی کی بد دعا کو بھول چکا تھا، وہ اپنی بیوی مادی سے بغل گیر ہوا اور مر گیا مادی کو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا۔

پانڈو کے یہ پانچ بیٹے یدھشٹر۔ بھیم۔ ارجن۔ بھل اور سہدیو جنہیں عام طور پر پانڈو یا پانڈو کہا جاتا ہے اپنی ماں پر تھا کے ساتھ ہستناپور واپس آ گئے۔ دھرت راسٹر بھائی کی موت کی خبر سن کہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے پانڈو کے بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح اس کے بیٹے کورو اور پانڈو کے پانچ بیٹے پانڈو یا پانڈو کے ساتھ رہنے لگے۔

یہ چھ بیٹے بھائی ابھی بچے ہی تھے کہ ان میں لاگ بازی شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ تو یہ خسد یہاں تک پہنچ گیا کہ دریو دھن نے بھیم کو زہر پلا دیا اور بے ہوشی کی حالت میں اسے پانی میں پھینک دیا۔ اتفاق سے یہ ناکاؤں (سانپ جنوں) کا سکن تھا۔ انھوں نے بھیم کے جسم کا سارا زہر چوس لیا اور اسے ایک ایسا مشروب پلا دیا جس سے اسکی قوت دس ہزار ناکاؤں کے برابر ہو گئی۔ پھر پانڈوؤں کو ختم کر دینے کے کئی منصوبے تیار کئے گئے۔ لیکن یہ سب ناکام ہوئے۔

جہا بھارت میں پانچ پانڈو بھائیوں کا کردار بڑی فنکارانہ لطافت اور نزاکت سے تراشا گیا ہے اور ساری نظم میں کہیں بھی ربط اور تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا گیا۔ سب سے بڑا بھائی یدھشٹر دھرم (نیکی) کا بیٹا، ہندوؤں کے معیارِ عمل پر ہر لحاظ سے پورا اترتا ہے۔ وہ منصف اور عادل ہے، حلیم الطبع ہے۔ پرسکون اور معتدل مزاج کا باوقار اور بہادر شخص ہے۔ طبیعت کا ٹھنڈا اور حوصلے والا لیکن جرأت مند، دراز قد و قامت کا رعب دار سورما ہے جو اپنے نام کی مناسبت سے جنگ میں ثابت قدم رہنے والا بھی ہے۔ لکھا ہے کہ شیر کی طرح شاہانہ چال ڈھال اور کنول کے پھول جیسی آنکھوں والا یہ شخص ہر طبقے میں احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔

بھیم (والیو کا بیٹا) وحشیانہ قوت اور جرأت مندی کا نمونہ ہے۔ دیو قامت۔ فوری طور پر اور شدت کے ساتھ حرکت میں آنے والا۔ گرم مزاج اور اچانک بھڑک اٹھنے والا، کسی قدر منتقم لیکن وحشی پن کی حد تک ظالم، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، خوفناک شخص ہے۔ اسکی طاقت کا انحصار اس کی بسیار خوری پر بھی تھا۔ اس کا ایک نام ویر کو در بھی ہے یعنی بھڑیے کے معدے والا

کہا جاتا ہے کہ پانچ بھائیوں کی روزانہ خوراک کا آدھا حصہ یہ اکیلا کھا جاتا تھا۔ تاہم یہ بے لوث اور گرجوئی سے محبت کرنے والا شخص بھی تھا، خاص طور پر اپنی ماں اور اپنے بھائیوں سے اس کی محبت بے مثال ہے۔

اُر جن (اندر اکا بیٹا) صحیح معنوں میں مہا بھارت کا ہیرو ہے۔ وہ مرعوب نہ ہونے والا بہادر راسخی، نرم دل، تیز فہم، پاکیزہ شعور اور معاف کر دینے والا شخص تھا۔ اس کے ساتھ ہی، فوق البشر قوتوں کا مالک، اسلحہ کے استعمال میں ماہر اور پہلوانی کے فن میں بھی یکتا تھا۔ اُسوں کے بیٹے نکلے اور سہیلو بھی پیاری شخصیتوں کے مالک ہیں، اشریف النفس اور حساس! ان پانچ بھائیوں کو دھرت راشٹر کے ایک سو بیٹوں کے بالکل برعکس اور متضاد صفات کا مالک دکھایا گیا ہے۔ یعنی انھیں کینہ پرور، بے عزت، رزیل اور بدکار نظر کیا گیا ہے۔ سورج کا بیٹا کرن پانچ پانڈو بھائیوں کا نیم برادر ہے لیکن کوروؤں کا نہایت قابل قدر حمایتی ہے۔ اگرچہ کردار کے اعتبار سے یہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ اسے اعلیٰ درجے کا شجاع، واجب احترام، خلوص اور اثار کا پیگر اور وسیع القلب کردار کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جو بد اعمالیوں کی کشش کے سرنگوں نہیں ہوتا اور کوروؤں کا حامی ہونے کے باوجود، جو بلاشبہ بُرے لوگ ہیں، ان سے الگ رہتا ہے۔

ان تمام چھپرے بھائیوں کو استنا پور میں مشہور براہمن اتالین دُر و نانے تعلیم و تربیت دی۔ ان سب کو اسلحہ کا استعمال سکھایا گیا لیکن اُر جن، جسے دُر و نانے جادو کے کچھ ہتھیار دیئے، ان سب سے سبقت لے گیا۔ بھیم اور درویدھن دونوں کو ان کے پھپھی زاد بھائی بلارم نے مگدھ چلانا سکھایا۔ بھیم کی ماں پریتھا داسود یو کی بہن تھی اس لئے کرشن کی پھوپھی تھی۔ جب ان کی تعلیم ختم ہو گئی تو کھیسوں کا ایک عام مقابلہ ہوا جس میں نوجوانوں نے تیر اندازی میں اپنی اپنی مہارت کے جوہر دکھائے، رتھ بانی گھوڑوں اور ہاتھیوں کے کرتب، تلوار، برچھے اور مگدھ کی مشقیں اور گشتی وغیرہ کے بھی مقابلے ہوئے لیکن سب سے زیادہ مظاہرہ اُر جن نے پیش کیا۔ جب وہ طاقت کے کرتب دکھا چکا تو اس نے لوہے کے گھومتے ہوئے ایک جانور کے جیروں میں سے بیک وقت پانچ تیر پار کر دیئے۔ پھر ایک تاگے کے ساتھ بندھے ہوئے گائے کے سینک کے کھوکھلے برے میں سے اکیس تیر گزار دیئے۔ جب وہ یہ کرتب دکھا چکا تو کرم نام کا ایک شخص اگے بڑھا اور اس نے

بھی وہ ہی کرتب کر کے دکھائیے اور ارجن کو چیلنج دیا کہ میرے ساتھ دوہرو لڑائی لڑو۔ لیکن وہ اپنی ولدیت سے مطمئن نہ کر سکا تو شہنشاہوں کے مد مقابل آنے والوں میں اس کا نام شامل نہ ہو سکا۔ کھیلوں کے مقابلے ختم ہو جانے کے بعد ہڈیشتر کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ بہت جلد ہی یہ اتنا ہر دلعزیز ہو گیا کہ لوگ اس کے باپ کے عہد زریں کو بھی بھول گئے۔ رعایا کی خواہش تھی کہ ہڈیشتر کو فی الفور تخت نشین کر دیا جائے لیکن کورؤوں نے بڑی سخت مخالفت کی۔ سب سے پہلے پانڈؤوں اور انکی ماں کو وارِ نادت کے ایک مکان میں بھیج دیا گیا جس میں بارود وغیرہ کی قسم کا کوئی جلنے والا مواد رکھ دیا گیا تھا تاکہ یہ سارا کنبہ ہی جل جائے۔ وڈورا نے پانڈؤوں کو اطلاع کر دی اور یہ سچ گئے۔ لیکن جو آدمی ان کو ساتھ لایا تھا وہ اور اس کے ساتھ پانچ بچوں والی ایک عورت، جنہیں بھیم نشہ پلا کر یہاں لایا تھا جل کر مر گئے۔ کورؤوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ پانڈو بھائی اپنی ماں کو لیکر جنگلوں میں جا بسے جہاں بھیم نے ایک دیو چندر مہا کو قتل کر کے اس کی بہن سے شادی کر لی۔

کچھ وقت کے بعد یہ لوگ دیاس کے مشورے پر ”ایک چکر“ نامی شہر میں چلے گئے جہاں یہ براہمن بھکاری کے روپ میں زندگی گزارنے لگے۔ اس شہر کے نزدیک وک نامی ایک راجش رہتا تھا۔ اس نے شہر والوں کو روزانہ کھانا بھیجنے پر مجبور کر رکھا تھا لیکن جو یہ شخص کھانا لیکر جاتا وہ اسے بھی ہڑپ کر جاتا تھا۔ ایک دن کھانا پہنچانے کی باری ایک برہمن کی آگئی۔ اسکی بیوی اور بیٹی نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گی۔ پھر اس کا چھوٹا بچہ تو تلی زبان میں کہنے لگا: ”ابا رو مت اتی آہیں نہ بھرو۔ میں گھاس کے اس نوکدار تیلے سے اس وحشی آدم خور دیو کو قتل کر دوں گا۔“ یہ باتیں بھیم چپ کر سن رہا تھا۔ بچے کی بات سن کر بھیم تڑپ اٹھا۔ اس نے کھانا لیا اور دیو کو دینے چلا گیا اور اسے مار ڈالا۔

اس واقعے کے بعد دیاس اپنے پوتوں کے پاس آیا اور اس نے آکر کہا کہ پچالاکے بادشاہ کی بیٹی دروپدی تم پانچ بھائیوں کی مشترکہ بیوی بنے گی۔ تقدیر کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ لڑکی اپنی پہلی پیدائش میں ایک ریشمی کی بیٹی تھی۔ اس نے شوہر حاصل کرنے کے لئے سخت ریاضتیں کیں تھیں۔ شوہر اس کی ریاضت سے خوش ہو کر کہنے لگا: چونکہ تم نے پانچ دفعہ کہا ہے کہ مجھے خاندن چاہیے

اس لئے تمہارے پانچ خاوند ہوں گے! ان دنوں رواج تھا کہ زور آزمائی اور تیر اندازی وغیرہ کے مقابلے ہوتے اور شہزادیاں اپنی مرضی کے مطابق بہترین مظاہرہ کرنے والے کو اپنا خاوند منتخب کر لیتی تھیں۔ اس رسم کو سونمبر کہتے تھے۔ درویدی کے سونمبر پہ ایک گھومتے ہوئے چکر میں سے گزرا کر مچھلی کی آنکھ میں تیر پیوست کرنا تھا۔ تاہم ایک کڑی شہ طر یہ بھی تھی کہ نیچے

رکھے ہوئے پانی کے عکس میں دیکھ کر اُپر معلق مچھلی کو نشانہ بنایا جائے۔ ارجن نے کہاں جہارت سے تیر اندازی کا یہ مقابلہ جیت لیا۔

درویدی کے سونمبر سے جب یہ بھائی واپس آئے تو ان کی ماں نے یہ خیال بھر کے کہ یہ بھیک اکٹھی کھلائے ہیں ان کے قدموں کی چاپ سننے ہی کہہ دیا: ”اسے آپس میں بانٹ لو“ ماں کے الفاظ رد نہیں کئے جاسکتے تھے۔ دیاس نے جو کہا تھا کہ یہ پانچوں بھائیوں کی بیوی ہوگی وہ بات پوری ہو کر رہی۔ مہا بھارت کے مصنف دیاس کو خیال آیا کہ یہ بات جو اس نے لکھ دی ہے کہ یہ پانچ بھائیوں کی مشترکہ بیوی تھی اور یہ کہ ایک سے زیادہ خاوندوں کا اس زمانے میں رواج تھا، تو اس بات میں کچھ نامناسبیت سی ہے۔ چنانچہ اس نے مزید وضاحت یہ پیش کر دی کہ

اُرجن دراصل اندرا کے جوہر کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح اس کے بھائی بھی اسی دیوتا کے حصے تھے اسی طرح دروپدی خود بھی مکشمی ہی کا ایک رُوپ تھی چونکہ پانچوں بھائی اندرا ہی کا حصہ تھے اس لئے مشترک طور پر ایک بھائی رکھنے میں کوئی فریب نہیں ہے۔ ویسے اُنیسویں صدی کے اختتام تک (ممکن ہے اب بھی ہو) بھارت کے پہاڑی قبیلوں میں ایک خاوند کا رواج جاری تھا۔ دروپدی کا ہر بھائی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تاہم دروپدی کے علاوہ ان بھائیوں کی اور بیویاں بھی تھیں اُوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ بھیم نے ہندو ما سے شادی کی تھی۔ اُرجن نے کرشن کی بہن سُبھدرہ سے بھی شادی کی۔ ایک سانپ پری اُنودی سے بھی شادی کی اور مٹی پورہ کے بادشاہ کی بیٹی سے چتران گدا سے بھی بیٹا رہا تھا۔

جب دروپدی سے شادی ہو جانے کا وجہ سے پنچال کے بادشاہ کے ساتھ پانڈو بھائیوں کی رشتہ داری قائم ہو گئی تو انہوں نے اپنا بھیس اُتار ڈالا۔ پھر ان کے چچا دھرت راجا نے سلطنت تقسیم کر دی۔ اپنے بیٹوں کو انھوں نے ہستنا پور دیدیا، پانڈوؤں کو دریائے جمن کے قریب ایک ضلع کھنڈو پستھ دے دیا۔ یہاں اُنہوں نے اندرا پستھ (دھلی) کی بنیاد رکھی اور یُدھیشٹر کی زیر نگیں اُن کی سلطنت بڑھنے اور پھیلنے لگ گئی۔

اُرجن نے ایک قسم پوری کرتے ہوئے تنہا جنگلوں میں بارہ سال گزار دیئے۔ وہاں اسکی ملاقات کرشن سے ہوئی۔ جس نے اسے دُوار کا آنے کی دعوت دی۔ وہاں اسکی شادی سُبھدرہ سے ہو گئی۔ یُدھیشٹر کی آچوشی کی تقریب میں شمولیت کیلئے کرشن کو مدعو کیا گیا۔ نالود کی تجویز پر بھیشم نے کہا کہ اس وقت جو شخص سب سے زیادہ طاقتور اور اعلیٰ کردار کا ہو اس کے نام پر مشروب کا چڑھا دیا جائے۔ اس نے کرشن کو منتخب کیا لیکن سبسا پال نے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ کرشن کو سرعام بُرا بھلا بھی کہا۔ اس پر کرشن نے ”چکر“ سے اُس کا سر ظلم کر دیا۔

اس کے بعد ہستنا پور میں ایک تہوار منایا گیا جس میں پانڈوؤں کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی یُدھیشٹر کو جو اکھیلنے کی ترغیب دی گئی۔ جوئے میں وہ سلطنت، تمام ملکیتیں اور اُخس میں دروپدی کو بھی ہار گیا۔ تاہم ایک سمجھوتہ طے پا گیا کہ بارہ سال تک دریو دھن ساری راجدھانی پر حکومت کریگا جبکہ پانڈو دروپدی سمیت اتنی ہی مدت کے لئے جنگلوں میں گزاریں گے۔ تیرھویں

سال مختلف بھیس بدل لیں گے اور اپنے نام بھی اور رکھ لیں گے۔ جنگلی زندگی کے دوران ارجن کو ہمالیہ کی طرف چلا گیا تاکہ سخت ریافتیں جاری رکھ کر اپنے لئے آسانی ہتھیار حاصل کر سکے۔ کچھ عرصے کے بعد شوا ظاہر ہوا لیکن اس نے کراٹا کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ "کراٹا" جنگلی پہاڑی آدمی کو کہتے ہیں۔ رامائن میں ان کو جزیروں کے رہنے والا کہا گیا ہے جو کچا گوشت کھاتے تھے، پانیوں میں رہتے تھے اور نصف آدمی نصف شیر تھے۔ ارجن کے سامنے کراٹا آیا تو اسی لمحے ایک جتن مٹوکی نامی جنگلی سٹور کی شکل اختیار کر کے اُن پر حملہ کر دیا۔ شوا اور ارجن دونوں نے تیر چلایا اور جتن مر گیا۔ اب ان کے درمیان جھگڑا اٹھ رہا تھا کہ جن کس کے تیر سے مرے ہیں۔ شوا کہتا کہ میرے تیر سے مرے ہیں اور ارجن کہتا نہیں میرے تیر سے مرے ہیں۔ شوا کو ارجن کی بہادری کا اندازہ لگانے کا موقع مل گیا۔ دونوں لڑ پڑے۔ ارجن اس کراٹا کے ساتھ دیر تک لڑتا رہا لیکن فتح نہ پاسکا۔ آخر وہ پہچان گیا کہ شوا دیوتا ہے۔ یہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ شوا اس کی بہادری پر بڑا خوش ہوا اور اس نے متبرک ہتھیار یا سویت لے سے عطا کر دیا تاکہ اس کی مدد سے یہ کرن اور کوروشہزادوں کے خلاف جنگ جیت سکے۔

بن باس کے تیر ٹھہریں سال پانڈو شاہ ورات کے دربار میں بھیس بدل کر حاضر ہوئے اور اس کی نوکری اختیار کر لی۔ "یڈھیشٹر نے اپنے آپ کو براہمن ظاہر کیا اور اپنا نام کنک بتایا۔ ارجن نے بیجڑے کا لباس پہن لیا اور "ویری ہنلا" کے نام سے موسیقی اور رقص کھانے پر مامور ہو گیا۔ ایک دن جب وراتا اور چار پانڈو کہیں باہر گئے ہونے لگے درپردہ میں اور اس کے بھائی نے ورات کی راجدھانی پر حملہ کر دیا اور کچھ مویشی بھگالے گئے۔ بادشاہ کے بیٹے اترانے اس کا تعاقب کیا جبکہ ارجن اس کا رتھبان تھا۔ جب یہ دشمن کے قریب پہنچے تو اترانے اس کا خوف کے مارے دل بیٹھنے لگا۔ مجبوراً ارجن کو بتانا پڑا کہ اصل میں وہ کون ہے۔ اس نے شہزادے سے کہا "ڈرومت، میرے ساتھ جگہ بدل لو۔ میں لڑوں گا تم رتھ چلانا۔ لیکن فی الحال میرا راز افشاء کرنا" شہزادے کا حوصلہ بندھ گیا، ارجن نے دشمن کی ساری فوج کو شکست دیدی اور چڑائے ہوئے مویشی بھی واپس چھین لی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وراتا کے جلسے ہوئے ایک بہت بڑے جلسے میں پانڈوؤں کو شہزادوں کی صف میں جگہ دی گئی اور بادشاہ نے ان کا پر جوش استقبال کیا۔

اس کے بعد شہزادوں کا ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں کرشن اور بالرام نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کا مقصد ایسا طریق عمل سوچنا تھا جس سے پانڈو اپنی ملکیتیں واپس لے سکیں بعض شرکار کی رائے تھی کہ فوراً جنگ لڑی جائے لیکن کرشن اور بالرام نے اصرار کیا کہ پہلے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس رائے پر عمل کیا گیا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اسی دوران کرشن اور اس کا بھائی واپس دوار کا آگے چند دنوں کے بعد کوروشہزادہ دریودھن کرشن کی مدد حاصل کرنے کے لئے دوار کا پہنچا۔ اسی دن اسی مقصد کے لئے پانڈو شہزادہ ارجن بھی وہاں پہنچ گیا۔ اتفاق کی بات کہ جس کمرے میں کرشن سوتا تھا اس کے دروازے پر یہ دونوں سوتر (چھپرے بھائی) اکٹھے پہنچے۔ دریودھن کمرے کے اندر پہلے پہنچا اور کرشن کے سر ہانے کھڑا ہو گیا ارجن اس کے بعد فہل ہوا تو باادب پائنتی کی طرف کرشن کے پاؤں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کرشن نے آنکھیں کھولیں تو اس کی پہلی نظر ارجن پر پڑی۔ پھر جب دونوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو کرشن نے کہا چونکہ ارجن کو میں نے پہلے دیکھا ہے اس لئے انتخاب کا حقدار ارجن ہو گا۔ انتخاب اس بات میں کرنا ہے کہ ایک طرف میں اکیلا ہوں گا لیکن لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ دوسری طرف میرے ایک کز دڑ سورماؤں کی فوج ہوگی۔ ارجن نے فوراً اکیلے کرشن کو چن لیا۔ دریودھن خوش ہو گیا کہ اسے ایک بہت بڑی فوج مل گئی ہے۔ دریودھن نے پھر بالرام کی مدد مانگی لیکن کرشن نے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں نے اس جنگ میں عملی حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرشن نے البتہ ارجن سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اس کا رتھبانا ہوگا اور ورتا کی راہدہانی میں پانڈوؤں کے ساتھ آنے ملے گا۔

پھر ایک بار تازہ مذاکرات شروع کئے گئے۔ ثالث کی حیثیت سے کرشن خود کورؤوں کے پاس گیا۔ مشاورتی اجلاس میں اس نے اپنی اٹوہیاتی صورت بھی اختیار کر لی۔ برہما اس کے ماتھے میں جلوہ فرسوز تھا، ارد گرد دیوتا اس کے سینے پر تھا، دنیا کے محافظین اس کے بازوؤں سے ظاہر ہو رہے تھے اور انکی اس کے منہ سے نمودار تھا اور دوسرے بہت سے دیوتا اس کے وجود کے آگے پیچھے صاف نظر آ رہے تھے لیکن صلح صفائی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ چھپرے بھائیوں کے درمیان جنگ اٹل ہو چکی تھی۔ بھیشم کو کورؤ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور دروید کے بیٹے،

دھیر شند مینا کو پاٹھوؤں کی فوج کا کنارہ بنا دیا گیا۔ ویاس نے اندھے دھرت راتھر کو مینا کی عطا کرنے کی پیش کش کی تاکہ وہ اس جنگ کا نظارہ کر سکے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تاہم اس کے رتھبان بچنے کو یہ صلاحیت بخش دی گئی کہ وہ جنگ میں ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل سے باخبر رہے اور اپنی قوت متحیدہ کے ذریعے جہاں چاہے پہنچ جائے اور اسے کسی قسم کا کوئی گزند بھی نہ پہنچے۔
 دولوں فوجیں موجودہ دہلی کے شمال مغرب میں واقع میدان کو روکھشیر میں متضام ہو گئیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ”دیویکیر ہاتھی میدان جنگ میں دندنا رہے ہیں، آدمیوں اگھوڑوں اور گھڑ سواروں کو روندتے کچلتے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی قمتیوں کے ساتھ تباہی مچا رہے ہیں بھاری مہر کم گدرا اور نیزے بھالے ایک دوسرے سے یوں ٹکراتے ہیں جیسے بجلیاں پے در پے کرک رہی ہوں۔ گڑ گڑاتی ہوئی رتھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اگر پاش پاش ہو رہی ہیں۔ ہزاروں تیر سناٹے کے ساتھ ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے آدمیوں کے جسموں میں پیوست ہو رہے ہیں۔ ان کی بوچھاڑ سے آسمان پر اندھیرا چھا رہا ہے۔ نقاروں، دماموں اور سنکھ اور نفیر یوں کی آواز سے کان پھٹے جا رہے ہیں۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کشتوں کے پٹھے لگ رہے ہیں اور موت میدان جنگ کے ایک ایک چپے پر ناپج رہی ہے۔“ پاٹھوؤں نے بڑ زوری کے بڑے کتب دکھائے۔ ارجن نے بیک وقت پانچ سو سورماؤں کو مار گرایا۔ میدان کو لاشوں سے اور دریا کو خون سے بھر دیا۔ یدھیش نے ایک سو آدمی آنکھ جھپکنے میں قتل کر دیئے۔ بھیم نے ایک کوہ پکیر ہاتھی کو تباہ کر دیا اور ان تمام سورماؤں کو قتل کر دیا جو اس پر سوار تھے اور چودہ پدیل الگ جو اس کے ہمراہ تھے۔ یہ سارا کچھ اُس نے گدرا کی ایک ضرب سے کیا۔ نکل اور سہدیو نے رتھوں کے اندر بیٹھ کر لڑتے ہوئے بھی ہزاروں کے سر کاٹ ڈالے اور انہیں بیچ کی طرح زمین میں بوندیا۔ جو ہتھیار استعمال ہونے لگے انہیں ایک سو اقسام کے نام گنائے گئے ہیں۔ ہر لیڈر کے پاس اپنا اپنا سنکھ تھا اور ہر سنکھ کا نام رکھا گیا تھا۔ اسی طرح لیڈروں کے ہتھیاروں کے بھی نام تھے۔

پہلی دست بدست لڑائی بھیشم اور ارجن کے درمیان ہوئی۔ بھیشم کے جسم میں اتنے تیر پیوست ہو گئے کہ جسم پر ڈوا انگلیوں سے زائد کہیں بھی کوئی جگہ نہ تھی جہاں تیر نہ گڑا ہوا نہ ہو۔ وہ رتھ سے گر لیکن زمین کو نہ چھو سکا کیونکہ سیکڑوں تیر اس طرح پیوست تھے کہ تیروں کا ایک ٹھٹھولا سا بن

گیا تھا۔ اس بچہ کے کو تیروں کے اسی کھٹولے پر پڑا رہنے دیا گیا۔ اسے اپنے باپ کی طرف سے یہ نعمت عطا ہوئی تھی کہ وہ اپنی موت کا وقت آپ مقرر کر سکتا تھا۔ اس قریب المرگ حالت میں اس نے موسم گرما تک زندہ رہنے کی خواہش کی۔ دونوں طرف کے سو رماؤں نے جنگ بند کر دی تاکہ وہ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ سکیں اور اپنے مرتے ہوئے رشتہ دار کو الوداعی سلام کہہ سکیں۔ اس کرناک حالت میں تیروں کے کھٹولے پر پڑے ہوئے اس کا سر ایک طرف کو ٹٹک گیا تو اس نے تیکہ مانگا۔ فوجی سردار جلدی سے نرم نرم کیئے لائے لیکن اس جفاکش بوڑھے بہادر نے سختی کے ساتھ نرم کیئے لینے سے انکار کر دیا۔ ارجن نے تین تیر زمین میں گاڑ کے اس کے سر کے لئے ایک سہارا بنا دیا، بھیشم نے اسے قبول کر لیا۔ پھر اس نے ارجن سے کہا: مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ ارجن نے زمین پر ایک تیر چلایا اور وہاں سے پانی کا ایک چیمبر پھوٹ پڑا۔ اس پانی سے بھیشم کی طبیعت اتنی تازہ اور نشاط انگیزی کہ اس نے دریو دھن کو بلوا کر کہا کہ اس سے پہلے کہ حالات اور زیادہ بگڑ جائیں تم آدھی سلطنت پانڈروں کو دیدو۔

بھیشم کے زیر ہو جانے پر شہزادوں کے اتالیق درونا کو کورو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ مہابھارت میں بہت سی دست بدست لڑائیوں کا ذکر ہے۔ کرن نے بھیم کے بیٹے کو، جو رگش ہندو ما سے تھا، قتل کر دیا۔ پانڈوؤں کے سردار دھرتستدینا نے جو درو پد کا بیٹا تھا، درونا کو مغلوب کر لیا۔ درونا چونکہ براہمن تھا اور براہمن کا قتل بہت بڑا گناہ ہے اس لئے درونا نے اپنے دشمن کو اس گناہ سے بچانے کے لئے خود ہی جان دے دی اور اسے ”سورج کی طرح درخشنا“ حالت میں بہشت میں پہنچا دیا گیا۔ درونا کی بجائے اب کرن کو کورو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ بھیم نے سیلیا کو لٹکارا اور دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کی تفصیل بڑی شاعرانہ خوبصورتی سے پیش کی گئی ہے۔

اس کے بعد یدھیشٹرنے سیلیا کے ساتھ لڑائی کی اور اسے قتل کر دیا۔ کوروؤں کو پنے پنے شکستیں ہوئیں تو انھوں نے آخری زوردار حملے کیلئے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اس لڑائی میں بے حد قتل و غارت ہوا ”تمام گیارہ فوجیں تباہ ہو گئیں“ اور صرف چار سردار دریو دھن، اسوتھامن، (درونا کا بیٹا) کرنا ورمنا اور کرپانچ گئے دریو دھن فرار ہو گیا۔ اس نے ایک جھیل میں چھلانگ

لگا دی۔ اس نے جادو کے زور سے اپنے گرد ایک حصار سا بنالیا اور اس طرح محفوظ رہا۔ پانڈوؤں نے اس کی پناہ گاہ ڈھونڈ نکالی۔ لیکن جب انہوں نے اسے نظر اُکھا کہ باہر نکل آؤ تو اس نے کہا تم جیساؤ سلطنت سنبھالو۔ میرے سارے بھائی مارے جا چکے ہیں اب میرے لئے زندگی میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ لیکن چچرے بھائیوں کے بار بار وطن تشنغ پر وہ مجبوراً باہر نکل آیا۔ بھیم سے لڑا اور اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ باقی تین کو دوسرا اسے چھوڑ کر جنگلوں میں چھپ گئے۔

رات کو یہ لوگ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ اُسوتھامن نے ایک اُکو کو دیکھا جس نے سوتے ہوئے کوٹوں پر حملہ کر کے انھیں مار ڈالا۔ اس واقعے سے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی اسی طرح چوری چھپے پانڈوؤں پر حملہ کر دے۔ چنانچہ کیرپا اور کیرتاؤرمن کو اس نے باہر دروازوں پر رکھوالی کیلئے کھڑا کر دیا اور آپ اندر داخل ہو کر سوتے ہوئے پانڈوؤں کو اندھیرے میں قتل کرنے لگا۔ رات بھر میں ان تینوں نے ساری فوج کا صفایا کر دیا۔ پانڈوشنہر اُدے اور کرشن باہر ہونے کی وجہ سے بچ گئے۔ یہ تینوں درلودھن کے پاس آئے اور اسے اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا۔ انکی کہانی سن کر اُس کے اندر زندگی کی تھوڑی سی رمق اُگئی، اس نے اُن کا شکریہ ادا کیا، انھیں الوداع کہا اور ختم ہو گیا۔

اس بہت بڑے سردار کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد یدھشٹر کو ہستناپور کے بادشاہ کے طور پر تخت نشین کیا گیا۔ لیکن اب وہ نہایت غمگین اور دل برداشتہ ہے۔ وسیع پیمانے پر انسانوں کے قتل عام سے وہ بہت غمزدہ ہے کرشن کے مشورے پر وہ اس کے بھائی بھیشم سے ملنے جاتے ہیں جو ابھی تک تیروں کے کھٹولے پر پڑا ہے۔ اس اسے حالت میں اٹھائیں راتیں بیت چکی ہیں اس نے اپنے ملنے والوں کے سامنے بڑی طویل تقریریں کیں اور پھر اسکی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔

یدھشٹر فتح کے پھریرے لہراتا راجدھانی میں داخل ہوا تھا کہ اسکی خوشی کم کرنے والا ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک رکشش جس کا نام چارواک تھا، براہمن کا بھیس بدلے ہونے سامنے آ گیا اور اس نے مخلوق کے قتل عام پر اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ لیکن براہمنوں نے ناراض کیا کہ یہ بہرہ و پایہ اس لئے انھوں نے اسے اپنی آنکھوں کے شعلوں سے بھسم کر دیا۔ بادشاہ کی

روح کو پھر بھی چین نہ آیا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے سلطنت چھوڑ دی اور اپنے بھائیوں اور درویدیوں کو لیکر کوہ میڑو کی طرف جہاں اندرا کی بہشت ہے روانہ ہو پڑا۔

جب چار بھائیوں کو شاہ یدھشٹر کے عظیم فیصلے کا علم ہوا

تو بلا تاخیر وہ درویدی سمیت روانہ ہو پڑے

اور ان کے پیچھے پیچھے ایک آٹا بھی چل پڑا

خود بادشاہ راجدھانی کے دروازے سے نکلنے والا ساتواں فرد تھا

اور شہر کے تمام مرد عورتیں اور بچے اشکبار تھے لیکن خاموش تھے

یہ سب شہر سے باہر گئے، مگر نہیں جھکی ہوئی تھیں

تاہم کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ واپس آ جاؤ

اور پھر اوداع کہہ کر، اسی طرح خاموشی سے مہر جھکائے سب لوگ

واپس آ گئے۔

نسات افساد کا یہ قافلہ چلا جا رہا ہے، دل میں تمام دنیاوی تعلقات کو ترک کر دینے کا عزم لئے۔ قلب کی گھڑائیوں میں صرف ایک ہی آرزو تڑپ رہی ہے اور وہ ہے لامحدود ہستی کے اندر جذب ہو جانے کی تڑپ! سفر کرتے کرتے یہ سمندر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ارجن تیرکان اور ترکش پھینک دیتا ہے۔ اب سامنے کوہ میڑو صاف دکھائی دے رہا ہے۔ درویدی کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ زمین پر گر پڑتی ہے۔ ایک ایک کر کے سب گرتے جاتے ہیں۔ باقی صرف یدھشٹر، بھیم اور کتا رہ گئے ہیں۔ بھیم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ اتنی پاک ہستیوں کو موت کیوں آگئی ہے۔ اس کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ درویدی تو اس لئے مر گئی ہے کہ اسے ارجن سے شدید محبت تھی۔ سہیل کی موت اس لئے واقع ہوئی ہے کہ اسے اپنے علم پر ناز تھا۔ نکل کو اس کے جھوٹے غم نے موت سے ہمکنار کیا ہے۔ اور ارجن کا قصور یہ ہے کہ دشمن کو تباہ کر دینے کا قوت پر اسے حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ اب بھیم بھی مر جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب خود عرضی، غرور اور عیش کو شمی ہے۔ یدھشٹر اکیلا کتے کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے :

اچانک ایک آواز کیساتھ، جو زمین اور آسمان میں گونج گئی،
 طاقت ور اور قوی دیوتا، رتھ میں بیٹھا، اس کی طرف بڑھا
 اے باعزم شہزادے! آؤ اور آ جاؤ!
 بادشاہ نے رتھ کے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کو دیکھا
 اور پھر، فکرمند ہو کر، ہزار چشم دیوتا سے کہنے لگا:
 میرے بھائیوں کو بھی ساتھ لو،
 یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، اے دیوتاؤں کے دیوتا!
 ان کے بغیر تو میں بہشت میں بھی جانا نہیں چاہتا
 اور وہ دور جو نازک درپردہ کی پڑی ہے، وفا شاہ بیوی، شہزادی،
 لازوال مسترتوں کی حقدار
 اے بھی ساتھ لے چلو!
 رحم کرو، میری راجتا قبول کرلو

اندرا دیوتا اُسے اطلاع دیتا ہے کہ اس کے بھائیوں اور درپردہ کی روحیں پہلے ہی بہشت
 میں پہنچ چکی ہیں لیکن جسم کے ساتھ صرف اُسے ہی داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا:
 "تو پھر یہ کتنا میرے ساتھ جائیگا؟" دیوتا نے کہا: "نہیں، یہ نہیں جاسکتا۔ یہ حشر کہتا ہے: پھر میں
 بھی نہیں جاتا۔ اندرا کہتا ہے: تم نے بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس کتے کو کیوں نہیں چھوڑتے
 یہ حشر جواب دیتا ہے: مجھے یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ میں انہیں دوبارہ زندہ کر سکوں، اس
 لئے میرا ان کا چھوڑ دینا میری مجبوری ہے لیکن یہ کتا زندہ ہے اس لئے اس کے جیتے جی میں اسے
 نہیں چھوڑ سکتا۔

یہ کتا دراصل اس کا باپ دھرم تھا جس نے یہ روپ دھارا اہوا تھا۔ بیٹے کی بات سن کر یہ
 اپنے اصلی روپ میں آجاتا ہے اور دونوں بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں۔
 یہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ دیودھن اور اس کے چچرے بھائی سب پرسترت زندگی گزار
 رہے ہیں لیکن ارجن اور باقی نظر نہیں آ رہے تو وہ یہاں رہنے سے انکار کر دیتا ہے۔ "میں

ان کے بغیر یہاں نہیں رہوں گا۔“ وہ کہتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ اُسے بہشت سے نکال کر دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں اس کے بھائیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی ہیں جو اُسے مدد کیلئے پکار رہے ہیں۔ یہ دھڑکنے والے فرشتے سے کہتا ہے ”تم چلے جاؤ میں یہیں رہوں گا“ بھائیوں کے ساتھ دوزخ کی اذیتیں برداشت کرنا بہتر ہے اس سے کہ میں بھائیوں کے بغیر بہشت میں رہوں!“

”اتنا اعتماد اور یقین! یہ تو آزمائش تھی مہربانی!“ فرشتے نے کہا۔

اب وہ بہشتی گنگا میں نہا رہا ہے اور بہشت میں درویدی، بھائیوں اور دوسروں کے ساتھ ایسا آرام، سکون اور ستریت حاصل کر رہا ہے جن کا زمین پر میسر آنا ممکن ہی نہیں ہے!

تیسواں باب

سیارے

ہندوؤں کے بڑے بڑے تہواروں پر تھوڑا سا نذرانہ اکٹھا تمام سیاروں کو پیش کیا جاتا ہے لیکن ان تہواروں کے علاوہ ان کی اکٹھی پوجا کبھی نہیں کی جاتی۔ البتہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا جو کوئی اپنی بد قسمتی کو ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد سیارے کے اثرات کا نتیجہ سمجھتا ہے تو وہ انفرادی طور پر ان سیاروں کی الگ الگ پوجا کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی ان کی پوجا باقاعدہ ایک ترتیب سے ہوتی ہے۔ سات سیاروں سے ہفتے کے سات دن منسوب ہیں۔ باقی دُوصعدی اور نزولی کوٹا ہر کرتے ہیں۔ سورہ اور چندر (سوما) کو ہم دیوتاؤں کے ذکر میں بیان کر چکے ہیں۔ اُن کا دوبارہ ذکر مختصر یہاں سیاروں کے ساتھ دوسرے ناموں کے تحت بھی پیش کیا جائے گا۔

سورہ یا رومی کو سوختہ قربانیوں میں ارکن بوٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا نذرانہ دیا جاتا ہے اور اسی طرح چاند کو پلاس بوٹی کا۔ بدھ (زہرہ) کو آپار مارگ کا۔ منگل (مریخ) کو کھدیو کا۔ ورتی (مشرقی) کو سوتھا کا۔ شکر (زہرہ) کو اوزمبڑ کا اور شنی (زحل) کو سہی کا۔ راہو کو دروگھا س کے تیوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔

سورج کی مورتی علیٰ جلی دھاتوں کا ۱۲ انگلی قطر کا گول ٹکڑا ہوتا ہے۔ چند کی مورتی نصف چاند کی شکل کا ایک ٹکڑا ایک ہرے سے دوسرے ہرے تک ۱۸ سے ۲۲ انچ لمبا منگل کی مورتی ایک تھوٹی شکل کا چھ انگلی چوڑا ٹکڑا۔ بڈھ کی مورتی دو انگلی چوڑی سونے کی ایک کمان ہے۔ ورتی کی مورتی کنول کی شکل کا ایک ٹکڑا ہے۔ شکر کی مورتی چاندی کا مربع ٹکڑا۔ سہی کی مورتی لوہے کی

خمدار تنوار۔ راہو کی مورتی تو ہے کا ایک سحر (اُدھا بارہ سنگا، اُدھا مچلی) اور کیتو کی مورتی تو ہے کا ایک سانپ ہے۔

۱۔ **رُومی** (سُورج) جس سے رُوی بار، یارو یوار کے نام کا دن (ایتوار) مقرر کیا گیا ہے کُشیپ اور اُرتی کا بیٹا ہے۔ اگرچہ سُورج کی حیثیت سے اسکی پوہا روزانہ ہوتی ہے تاہم رُوی کا حیثیت سے اسکی پوہا خاص بڑے بڑے تہواروں پر ہوتی ہے۔ علم النجوم کی ایک بہت بڑی کتاب ”ہوتش ترو“ میں لکھا ہے کہ جو شخص تیارے رُوی کے تحت پیدا ہوگا اس کا دل فکر مندی کا شکار رہے گا، وہ بیماریوں اور دوسری تکلیف میں مبتلا ہے گا، وہ جلا وطن کر دیا جائیگا یا قیدی ہوگا یا اس کے بیوی بچے اور جائداد وغیرہ ضائع ہو جائیں گے۔

۲۔ **چندر** یا **سوم** جس سے سُموار کا دن منسوب ہے۔ جو کوئی شخص سوم کے زیر اثر پیدا ہوگا اس کے بہت سے دوست ہوں گے۔ وہ ہاتھی گھوڑوں اور پالکیوں کا مالک ہوگا۔ واجب احترام اور قوت والا ہوگا۔ اعلیٰ خوراک کھائیگا اور عمدہ بستروں اور پنگون پر آرام کرے گا۔ سوما کے جانشینوں سے بادشاہوں کی ایک نسل چلے گی جو اسکی بیوی و دہنی سے ہوں گی۔ انھیں چاند کے بچے (چندر مہیسی) کہا جائے گا۔

۳۔ **منگل** جس سے منگل وار کا دن منسوب ہے۔ تصویروں میں سرخ رنگ کا آدمی دکھایا جاتا ہے جس کے چار بازو ہیں اور یہ ایک بھیڑ پر سوار ہے۔ اس نے سرخ گلو بند پہنا ہوا ہے اور اسی رنگ کے اس کے کپڑے ہیں۔ جو شخص منگل تیارے کے تحت پیدا ہوں گے وہ تفکرات والے خیالات کے حامل ہوں گے۔ خطرناک ہتھیاروں سے زخمی ہوگا، قید ہوگا، ڈاکوؤں، آگ غیرہ کے خوف میں مبتلا ہے گا اور زمین، درخت اور شہرت کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اسے اُدکر تی کیا گیا کہ ایک سمجھا جاتا ہے۔

۴۔ **بدھ** جس سے بدھوار بنا ہے۔ یہ سوما کا بیٹا تارا نامی عورت سے تھا جو دیوتاؤں کے گرو وراہمتی کی بیوی تھی۔ اس کی پیدائش پر جب اس کی ماں نے اعتراف کیا کہ یہ سوما کا بیٹا ہے تو اس کے خاوند نے اسے بھسم کر دیا تھا۔ بعد میں برہما نے اُسے دوبارہ زندگی دی اور چونکہ آگ نے اسے پاک کر دیا تھا اس لئے اس کے خاوند نے اُسے واپس قبول کر لیا تھا۔ **سمندر** (سمندر)

اپنے بیٹے پر سخت ناراض ہوا کہ تم نے خورد کی بیوی کی عزت خراب کی ہے اور اسے اپنی وراثت سے محروم کر دیا۔ لیکن اس کی بہن لکشمی کی سفارش پر اس کا گناہ جزواً معاف کر دیا گیا۔ جب یہ تین دن کا تھا تو چاند کی طرح چمکدار تھا۔ پاروتی کے کہنے پر اُسے آسمان پر سجال کر دیا گیا۔ پھر اُسے شوا کے ماتھے پر سجا دیا گیا اور وہ اسی آرائش کے ساتھ دیوتاؤں کی ایک ضیافت میں پہنچا۔ چند روز دوبارہ آسمان پر دیکھ کر وراہتی کو غصہ آیا لیکن برہمانے یہ کہہ کر اُس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ اس شہوانی دیوتا کو آسمانوں سے خارج کر کے ستاروں کے درمیان رکھا جائیگا اور اس کے گناہ کا داغ اس کے ماتھے پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ جو کوئی بُدھ کے زیر اثر پیدا ہوگا وہ نہایت خوش قسمت ہوگا۔ اُسے اچھی بیوی ملے گی وغیرہ وغیرہ۔

۵۔ وراہتی۔ اس سے وراہتی وار (دیر دار) بنا ہے۔ یہ دیوتاؤں کا گوردو تھا۔ اسے ۱ اور اگنی کو ایک سمجھا جاتا ہے۔ ویدوں کے بھجنوں میں دونوں کے لئے ایک ہی اسمائے صفت استعمال ہوتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں اسے انیگرس کا ایک بیٹا اور ریشی کہا گیا ہے۔ جو شخص اس ستارے کے تحت پیدا ہوگا وہ ہر دلخیز ہوگا، حملات، باغات، زمینوں اور مال و دولت کا مالک ہوگا۔ اس کا مذہبی مقام بھی بہت بلند ہوگا اور اس کی تمام خواہشات پوری ہوتی رہیں گی۔ لیکن براہمن اتنے زیادہ خوش قسمت نہیں ہوں گے جتنے دوسری ذاتوں والے ہوں گے۔

۶۔ شکر۔ جس سے شکر دار منسوب ہے، بھگنو کا بیٹا تھا۔ یہ جنوں بھوتوں کا گوردو تھا اور ایک آنکھ سے کاٹا تھا۔ اس کے کاٹا ہونے کی کہانی یہ ہے کہ جب دشمنوں نے اوتار کی صورت میں دیتیا کے بادشاہ بالی کے پاس نعمت طلب کرنے گیا تو شکر نے بالی کے گوردو ہونے کی حیثیت سے بادشاہ کو منع کر دیا کہ اسے کوئی چیز نہ دینا۔ بادشاہ نے پکارا اور وہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو کچھ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ سچائی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ نعمت کی عطا کو مصدقہ بنانے کے لئے مخصوص منتر پڑھتا ہے اور برتن میں سے پانی چھڑکتا ہے۔ شکر کو علم تھا کہ جو کچھ یہ مانگتا ہے اسے ملے دیا گیا تو اس سے تباہی آجائیگی لہذا وہ بغیر دیکھے جانے کے پانی کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے برتن میں ایک تیل ڈال دیا جو اس کی آنکھ میں جا لگا۔ اُسے اس قدر درد ہوا کہ یہ پانی کے اندر زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ اس کے باہر آتے ہی پانی ٹپکا اور علیے کی تکمیل ہو گئی۔ اس طرح شکر کہ

ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ شکر سیارے کے تحت پیدا ہونے والا حال، ماضی اور مستقبل کا علم حاصل کر لینے کی صلاحیت والا شخص ہو گا۔ اسکی بہت سی بیویاں ہونگی اور شاہی چتر ہو گا۔ دوسرے بادشاہ اس کی پرستش کریں گے۔

ایک حکایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شکر کو مردوں کو اٹھا کھڑا کرنے کی قوت بھی حاصل تھی۔ حکایت اس طرح سے ہے کہ شکر کی بیٹی دیو جانی ورپتی کے ایک بیٹے ”کچا“ کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ”کچا“ شکر کا شکر دہی تھا اور خاص طور پر مردوں کو زندہ کرنے کا منتر حاصل کرنے کے لئے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ ایک دن دیو جانی نے ”کچا“ کو بھیجا کہ فلاں جنگل سے پھول چن لاؤ۔ یہ جنگل بعض دیوؤں کی ملکیت تھا۔ ان دیوؤں نے پہلے ایک موقع پر اسے کھایا تھا مگر شکر نے اسی منتر کے ذریعے اسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اب دیوؤں نے فیصلہ کیا کہ خود شکر اُسے کھا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، شراب میں ان ٹکڑوں کو ابالا اور پھر شکر کو غیافت پر بلا لیا۔ کچا بڑی دیر تک واپس نہ آیا تو دیو جانی نے باپ سے کہا کہ اگر وہ اس کے محبوب کو زندہ نہیں کرے گا تو وہ جان دیدگی۔ شکر نے ہر اچھے سے معلوم کر لیا کہ کچا تو اس کے اپنے ہی پیٹ میں ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اُسے کیسے زندہ کرے۔ اگر کچا زندہ ہو جائیگا تو اسکی اپنی موت واقع ہو جائیگی۔ بڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے نوجوان کو اپنے پیٹ کے اندر ہی زندہ کر دیا۔ پھر اسے وہ خاص منتر سکھا دیا جس سے وہ مردے زندہ کر سکتا تھا۔ کچا کو اسی منتر کی ضرورت تھی۔ وہ شکر کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آیا اور اس نے اپنے استاد شکر کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔

۷۔ سنی جس سے سنی وار (سینچر بنا ہے) سُدیہ اور چھایا کا بیٹا ہے۔ چھایا نوکرانی تھی جسے سُوریہ کی بیوی سُورن نے بناؤ سنگار کر کے اپنی جگہ پر خداوند کے پاس بھیج دیا تھا۔ ایک روایت میں سنی کو بالائے اور روپتی کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ تصویروں میں اسے ایک کالا آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا لباس بھی کالا ہے اس کے چار بازو ہیں اور یہ گدھ پر سوار ہے سنی کے تحت پیدا ہونے والا شخص تہمتوں کا شکار رہے گا، اس کا مال و زر بکھر جائیگا۔ اس کے بیوی بیٹے، دوست تباہ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ وہ سرور سے مختلف رکھے گا اور تکلیفیں اٹھائے گا۔ اس کے بڑے اثرات کا بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ہندو اس سیارے کے اثرات بد سے ڈرتے ہیں۔

۸۔ راہو (صعودی) وراستی اور پہنکا کا بیٹا تھا۔ تصویروں میں اسے کالا آدمی دکھایا جاتا ہے جو شیر پر سوار ہے۔ اس سیارے کے زیر اثر پیدا ہونے والا شخص مال اولاد عقلمندی وغیرہ تباہ کر بیٹھے گا۔ بے شمار مصیبتوں کا شکار رہے گا اور دشمن اس پر غالب رہیں گے۔ ہندوؤں کے عام عقیدے کے مطابق گرہن کے وقت راہو سورج اور چاند کو کھا جاتا ہے۔ لہذا جو نہی یہ گرہن کو دیکھتے ہیں تو سب ہلکے شور مچاتے ہیں اونچی آوازیں نکالتے ہیں، سنگھ بجاتے ہیں، تقارے پیتے ہیں تاکہ راہو یہ منظور اجرام واپس کر دے۔ اس رواج کے پس منظر میں یہ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ راہو دراصل ایک اسورہ یا جن تھا جس نے سمندر کے بلونے کے وقت موجودہ صورت اختیار کر لی تھی۔ جب دیوتا اور غیر دیوتا بلورہے تھے تو سور یہ اور چند اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انھوں نے وشنو کو اشارہ کر کے بتا دیا کہ فلاں اسورہ نے اُمرت چکھ لیا ہے۔ وشنو نے فوراً مجرم کا سر قلم کر دیا۔ لیکن چونکہ وہ اُمرت پی چکا تھا اس لئے نہ سر مر سکتا تھا اور نہ دھڑر سکتا تھا۔ لہذا سر کو راہو کا اور دھڑر کو کیتو کا نام دیکر انھیں آسمان پر صعودی اور نزولی کی جگہ دیدی گئی۔ پھر انھیں شکایت لگانے والے دیوتاؤں سے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی کہ خاص موقعوں پر راہو ان دیوتاؤں کے پاس پہنچے اور انھیں ناپاک بنا دے چنانچہ ان مواقع پر ان کے جسم دبے پتلے اور سیاہ پڑ جاتے ہیں۔

۲۹۸

چوبیسواں باب

اُسورہ

پُرانوں میں اور ہندوؤں کی بعد کی تحریروں میں، نیز ان کے عام عقیدے کے مطابق "اُسورہ" طاقتور لیکن بڑی ہستیاں ہیں۔ تراجم میں اس کے لئے متبادل لفظ جن، بھوت پریت، دیو، ڈائن، چڑیل وغیرہ میں سے کوئی ایک استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ابتداءً کمتر قسم کے دیوتاؤں کو سُورہ کہا گیا کیونکہ ان کا تعلق سور سے تھا۔ بعد میں اس سے عام دیوتا مراد لئے جانے لگے۔ چونکہ سُورہ دیوتا تھے اس لئے اُسورہ غیر دیوتا ہو گئے اور اسی اعتبار سے دیوتاؤں کے مخالف بلکہ دشمن ہیں۔ تاہم دیدوں میں اُسورہ کا لفظ اکثر و بیشتر خود دیوتاؤں کے لئے، نہ کہ ان کے دشمنوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ بعد کی کتابوں میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ رگ وید میں ورونا دیوتا کو اس طرح خطاب کیا گیا ہے۔ "بادشاہ ورونا نے سورج کے چلنے کیلئے ایک شاہراہ بنا دی ہے۔ اُسے دانا اُسورہ اور بادشاہ! ہمارے گناہوں کی گرہ ڈھیلی کر دو"۔ سب کچھ جاننے والے اُسورہ نے آسمان قائم کئے اور زمین کی حدیں مقرر کر دیں۔ وہ تمام دنیاؤں کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے بیٹھ گیا یہ کارنامے ورونا کے ہیں"۔ "اُسورہ رُوح برتر و بال کے رُتبہ پر ہے" پھر یہ لفظ پر جاپتی یا مالک تخلیق کی صفت کے طور پر بھی آیا ہے۔ ایک دوبار نہیں بار بار اُسورہ کا لفظ کہیں اکیلے ورونا کے لئے اور کہیں اس کے ساتھ مہتر اکوشال کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ تمام ویدک دیوتاؤں بلکہ دیویوں تک کو یہی خطاب دیا گیا ہے۔ "ورونا سب کچھ جاننے والا اُسورہ تھا، پر جاپتی برتر و بالا ہستی، اندرا، ماروت، فوستری، مہترا، رُدر، اگنی، وایو، ایشن، سوتری، پرچنیا، قربانی والے جانور، سب اُسورہ تھے درحقیقت دیو (دیوتا) اور اُسورہ بہت سی کتابوں میں ہم معنی الفاظ ایسے۔"

اس کے برعکس رگ وید میں اندرا کو اُسورہ کا تباہ کرنے والا ظاہر کیا گیا۔ یہی وید جو اُسورہ کو آسمانی ہستیاں بتاتا ہے اپنے قارئین کے سامنے ایسے منتر بھی پیش کرتا ہے جن کے ذریعے دیوتا

نے اُسورہ پر غلبہ پایا تھا۔ وہ اشعار جو اُسورہ کو بُرا بھلا کہتے ہیں کہ یہ ناپاک اور غیر خدائی وجود ہیں تعداد میں اُن اشعار کی نسبت بہت تھوڑے ہیں جن میں یہ اصطلاح دیوتاؤں اور سحاریوں کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ (ڈاکٹر بنیرجی۔ بنگال میگزین۔ اپریل ۱۸۸۰ء)۔ اُسورہ کے لفظ کے اس طرح منشاء یعنی استعمال کا ذکر کرنے کے بعد ڈاکٹر بنیرجی نے مفاہمت کی بھی ایک صورت نکالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہند آریائی لوگ (جو سمر سے نقل مکانی کر کے ادھر آئے اور اس اعتبار سے حقیقتہً سُمیرین تھے نہ کہ ایرانی) یہاں آنے سے پہلے ایرانیوں کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر چکے تھے۔ (بلکہ یہیں انہوں نے اپنے آپ کو آریہ کہنا شروع کیا تھا) چونکہ ایرانی سب سے پہلے آتش پرست ہیں اس لئے انھوں نے بہت کچھ ایرانیوں کی پرستش کے طریقوں سے لے لیا۔ اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ایک شاخ (یعنی سُمیرین) کا اُسورہ پراچیت یا اُسورہ وسو دید ترجمہ تھا۔ دراصل دوسری شاخ (ایرانیوں) کے ”اہورہ مزدا“ کا جس کے معنی ژند۔ اوستا کی رُو سے دانا آقا و مالک کے ہیں۔ ایک شاخ نے اہورہ کا لفظ اُلوہیاتی مفہوم میں استعمال کیا تو دوسری شاخ نے اسے اسی مفہوم میں گھریلو لفظ بنالیا اور اہورہ کو اُسورہ سے بدل دیا جیسا کہ ہاتے ہوز والے اور بہت سے الفاظ راسین کی آواز کے ساتھ بدل دیئے گئے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عراق اور شام (اُسیریا) میں اُسور کا لفظ برتر و بالا وجود کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہ اُسیرین (عراق و شام کے لوگ) ایران پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ لہذا قدرتی طور پر یہ لفظ بھی ایران میں حکمرانوں کے توسط سے دخل ہو گیا۔ البتہ تبدیلی صرف اتنی آئی کہ ایرانیوں نے اس کے ساتھ مزدا کا لفظ بڑھا دیا جس کے معنی دانا اور حکیم کے ہیں۔ اس طرح یہ لفظ اُسور مزدا ہو گیا اور ایران میں مقیم سُمیرین نے جو آگے چل کر آریہ کہلائے اسے قبول کر لیا۔ یہ ہے اُسورہ کے اچھے معنوں میں استعمال کا پہلو۔ اس کے دوسرے (بڑے معنوں والے) پہلو کو سمجھنے کے لئے ہمیں پھر تاریخ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ اُسور کا لفظ صرف بالا و برتر اُستی کیلئے ہی نہیں بلکہ پوری اُسیرین (شام اور عراق کی) قوم کے لئے بھی بولا جاتا تھا۔ نیز اس بالا و برتر ہستی کے سحاری بھی اُسور کہلاتے تھے۔ باہر سے آنے والے فاتحین کے خلاف مفتوحہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور غم تو ہوتا ہی ہے تاریخوں میں لکھا ہے کہ شامی اور عراقی اپنے دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے تھے جس طرح بعد

میں ایرانیوں اور ہندوستانی لوگوں میں مخالفتیں شروع ہو گئی تھیں اسی طرح اُسورہ یعنی عراقی شامی فاتحین اور ایرانیوں کے مابین نفرتیں شروع ہو گئیں۔ ان نفرتوں کے درمیان جب آریاؤں کو ایران سے نکال کر ہندوپاک کا سرحدوں کی طرف دھکیل دیا گیا تو اُسورہ (عراقی۔ شامی) اور آہورہ مزدا کے ماننے والے ایرانی دونوں قابل نفرت ہو گئے۔ اسی طرح اُسورہ کا لفظ جو ایک وقت میں برتر و بالا ہستی کا اسم صفت تھا اب نفرت اور عداوت کی علامت بن گیا۔ اور پھر دیوتاؤں کے دشمن کے معنوں میں بولا جانے لگا۔ معانی کے اس تضاد کو اس لفظ کے مادے کے تینے معنی پیدا کر کے سمجھانے کے کوشش کی گئی ہے۔ پہلے اس کا مادہ ”اُس“ تھا۔ (اُسورہ کے معنی سانس کے ہیں) اور اس سے روح مُراد لی جاتی تھی۔ اب کہا جاسکتا ہے کہ پہلا الف ساقبہ ہے اور نفی کے معنی دیتا ہے اور دوسرا حشر سورہ ”دیوتا“ کا مترادف ہے۔ گویا سورہ غیر دیوتا ہو گیا۔ لہذا یہ جن بھوت وغیرہ ہیں۔

معانی کی اس تبدیلی کی وجہ۔ کچھ بھی ہو اس وقت اور ہندوؤں کی مابعد کی کتابوں میں اُسورہ کا لفظ صرف دیوتاؤں کے دشمنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تیرتیا سنہاس میں لکھا ہے کہ دیوتا اور اُسورہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ دیوتا کی تعداد اُسورہ کی نسبت کم تھی۔ انہوں نے کچھ اینٹیں لیں، قسہ بانی کی آگ بجیئے انھیں خاص طرز سے چُنا اور پھر منت پڑھا: ”تم اضافہ کرنے والے ہو“ تو انکی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ سنت پتھابراہمن میں لکھا ہے کہ دیوتا اور اُسورہ دونوں پر جاپتی کی اولاد یا جانشین ہیں۔ انھیں اپنے باپ سے سچ اور جھوٹ وراثت میں ملے تھے۔ دیوتاؤں نے جھوٹ کو رد کرتے ہوئے سچ کو اپنایا اور اُسورہ منحل ہوئے لیکن دیوتا قربانی ٹیپے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح اپنے دشمنوں سے افضل ہو گئے۔ ایک اور حکایت میں کہا گیا ہے کہ اُسورہ نے قربانی دی تو زندانے کی چیزوں کو اپنے منہ میں ڈال لیا جبکہ دیوتاؤں نے یہ چیزیں ایک دوسرے کے منہ میں ڈالیں۔ آخر کار پر جاپتی نے یہ زندانے جو دیوتاؤں کو خوراک تھا کرتے ہیں خود آکر ان کو شیعے اور پھر اس کے بعد انکی روزی کا سلسلہ چل نکالا۔

دیوتاؤں اور اُسورہ کے درمیان لڑائیاں تھیں مگر جب سمنڈ بولنے کا وقت آیا تو سورہ کو مجبوراً اُسورہ کی مدد لینا پڑی۔ بعض اُسورہ ایسے بھی ہیں جو دیوتاؤں سے طاقت اور ہنرمندی میں کسی طور پر بھی کمتر نہیں ہیں۔ مثلاً ہندو اپنی پیدائش کی س لگہ پر اُسورہ بالی کی پوجا کرتے ہیں۔ جلندھر

نے تو خود شنو کو ایک لڑائی میں شکست دیدی تھی، اندرا اور دوسرے دیوتا اس کے مقابلے میں فرار ہو گئے تھے اور پھر شوا بھی مدد حاصل کئے بغیر اس کو تباہ نہ کر سکا۔

راہو ایک اُسورہ ہے۔ ڈرگا اور کالی کو اپنی پوری طاقت ان جابر اور قوی ہستیوں کو ختم کرنے کے لئے صرف کرنی پڑی جو دیوتاؤں کو تنگ کرتے تھے۔ ان مستقل مخالفوں کے مابین لڑائیوں کے درمیان لشکر کو بار بار بلایا جاتا رہا ہے کہ وہ اگر اُن کے مُردوں کو دوبارہ زندہ کرے آئندہ منظور میں جلد ہر کی کہانی پیش کی جا رہی ہے جس سے واضح ہو جائیگا کہ اُسورہ کے بارے میں بعد کی ہندو مذہب کی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ یہ حکایت پدم پرام کے اُتراکھانڈ سے لی گئی ہے۔

جلندھر

جب پانڈوا اپنی مصیبتوں کی وجہ سے پریشان حال تھے تو انھیں حوصلہ دلانے کیلئے تار دِنے جلد ہر کی پیدائش اور زندگی کے بارے میں یہ کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ ”خوش نعتی اور بد حالی سب پر آتی ہے۔ راہو جو سورج کو ہڑپ کر جاتا ہے وہی راہو ہے جس کا سُردشنو نے دھڑ سے الگ کر دیا تھا۔ پھر جلد ہر کو دیکھو۔ بہادر جلد ہر سمندر اور دریائے گنگا کا بیٹا، ایک وقت تھا کہ اس نے شنو پر فتح پالی تھی اور پھر ایک وقت آیا کہ شوانے اسے قتل کر دیا۔ جب نار د نے یہ بات کہی تو اس کے سامعین متعجب ہو کر مزید حالات دریافت کرنے لگے۔ چنانچہ نار د نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ اندرا اور دوسرے دیوتا کیمیلش پر بت پر شوا سے ملے آئے انھوں نے شوا کے خاص درباری مندی بیل سے کہا کہ ہم تمہارے آقا کو اپنے رقص و سرود سے خوش کرنے آئے ہیں۔ شوانے انھیں اندر آنے کی اجازت دیدی۔ انھوں نے اپنا فی پیش کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اندرا سے کہا: مانگو کیا نعمت مانگتے ہو؟ اندرا نے گستاخانہ لہجے میں کہا: مجھے اپنا جیسا جنگی سُور ماننا دو۔ نعمت منظور کر لی گئی اور دیوتا رخصت ہو گئے۔ جب یہ جا چکے تو شوانے اپنے نوکروں سے پوچھا: تم نے اس کے گستاخانہ لب و لہجے کو محسوس نہیں کیا؟ اس کا یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کے سامنے غیظ و غضب کی ایک صورت، اندھیرے کی طرح کالی، اکھڑی ہوئی

اور شوا سے کہنے لگی، تم مجھے اپنی تشیل بنا دو اور پھر دیکھو میں تمہارے لئے کیا کرتی ہوں۔ شوا نے اس سے کہا: تم بہشت کے دریا گنگا کے ساتھ ہم جسم ہو جاؤ پھر اس کے اور سمندر کے درمیان وصل کی صورت پیدا کرو اور اندر پر فستج پاؤ۔

شوا کے حکم پر گنگا نے بہشت چھوڑ دی اور سمندر کے ساتھ وصل ہو گئی۔ ان کے ملاپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کی پیدائش پر زمین کانپ اٹھی اور رو پڑی۔ تین دنیاؤں میں تہلکہ مچ گیا۔ برہما اس شور و غلب کی وجہ معلوم کرنے آیا اس نے بچے کو دیکھنا چاہا۔ گنگا نے بچہ اسکی گود میں دیدیا بچے نے برہما کا سر پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس کے باپ نے اسکی گرفت کو ڈھیلا نہ کر دیا۔ برہما نے بچے کی طاقت کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ چونکہ اس نے میرا سر بہت مضبوطی سے پکڑا ہے اس لئے اس کا نام جلدھر رکھا جائے۔ پھر برہما نے اسے نعمت عطا کی کہ دیوتا اس پر فتح نہ پاسکیں گے اور یہ تینوں دنیاؤں کے مزے لے لیا۔

جلدھر کا لڑکپن حیران کن باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہوائیں اسے اٹھا کر لے گئیں اور یہ سمندر کے اوپر اڑتا رہا۔ یہ شیر پکڑ پکڑ کر انھیں پالتو جانور بنالیتا تھا۔ سب سے بڑے پرندے اور سب سے بڑی مچھلیاں اسکی مطیع تھیں۔ جب یہ بڑا ہو کر جوانی کو پہنچا تو شکر کی استدعا پر اس کے باپ نے جبا دیپ سے سمندر کو ہٹا لیا۔ نیک لوگوں کا یہ سن اب اس کا گھر بن گیا۔ پھر اسی کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج تک جلدھر کہلاتا ہے۔ اسورہ کے مہارمایا نے وہاں ایک خوبصورت شہر تعمیر کر دیا اور اس کے باپ نے اسے یہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر شکر نے اسے وہ منتر سکھا دیا جس سے مردوں کو زندہ کیا جاسکتا تھا۔ اس نے سورن نامی آپسرا کی بیٹی ورنندرا سے شادی کر لی اور پھر شادی کے فوراً بعد دیوتاؤں سے جنگ چھڑ دی۔

لڑائی سے پہلے اس نے اندرا کے پاس قاصد بھیجا۔ اس وقت اندرا کے ارد گرد تین ہزار تین سو تیس لاکھ دیوتا موجود تھے۔ قاصد نے جلدھر کا مطالبہ پیش کیا کہ چاند۔ اُمرت۔ ہاتھی۔ گھوڑا۔ موتی۔ درخت اور دوسری چیزیں جو اندر نے اس کے چپاسے دودھ کے سمندر کو بلونے کے وقت لوٹ لی تھیں اسے واپس لے جائیں۔ اس کے لئے اندرا اب سوڑگ کو چہلے جانے۔ اندر نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو جلدھر نے جنگجو سوراؤں کی فوج تیار کی جن کے سر گھوڑے، ہاتھی

اُدفٹ، بلی، چیتے اور شیروں کے تھے۔ اس فوج نے اندرا کے مسکن کو گھیر لیا دیوتا پریشان ہو گئے تو مدد کیلئے وشنو کے پاس پہنچے۔

اب وشنو کی آمد پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں طرف سے ہزاروں مارے جاتے ہیں لیکن دیوتا زخمی ہو کر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں کی جڑی بوٹیوں سے تادہ دم ہو کر پھرتیار ہو جاتے ہیں آخر کار لڑائی بڑے دیوتاؤں اور بڑے دیتیاؤں کے درمیان دست بدست شروع ہو جاتی ہے۔ اندرا بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ رُدر کو قیدی بنایا جاتا ہے اور کویرا عصا کی ایک ہی ضرب سے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیوتاؤں کے حق میں نقشہ بدل جاتا ہے۔ جب اندرا نے بالی کو ضرب لگائی تو اس کے منہ سے نہایت قیمتی موتی نکل پڑے۔ پھر اس نے اسکی لاش منگوائی اور بجلی کے تیر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ اس کے اعمال کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کے جسم کے حصے مختلف نند جو اہر کے بیج بن چکے تھے۔ اس کی ہڈیوں سے ہیرے، آنکھوں سے نیلم، خون سے یا قوت مغز سے زمرہ اور اس کے گوشت سے بلور، ربان سے کوڑیاں اور دانتوں سے موتی حاصل ہوئے۔

اندرا پر جلندھر نے حملہ کیا تو وشنو اُسے بچانے آگیا۔ اگرچہ اُسورہ نے بڑی بھاری تعداد میں حملہ کیا اور آسمان اُنکے تیروں سے سیاہ ہو گیا تاہم وشنو نے انہیں سوکھے پتوں کی طرح پامال کر دیا۔ ان میں سے ایک نے، جس کا نام شانیلاروم تھا اور جس کا سر دھڑ سے الگ ہو چکا تھا وشنو کے معجزہ پند سے گڑو گڑو پکڑ لیا اور کٹا ہوا سر فوراً اُکھاس کے دھڑ کے ساتھ بڑھ گیا۔ گڑو گڑو نے یہ حیران کن واقعہ دیکھا تو اپنے آقا کو ساتھ لیکر اڑ گیا۔ جلندھر اُس کا تعاقب کرنا چاہتا تھا لیکن رک گیا کیونکہ اُسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کیلئے شکر کو بلانا پڑ گیا تھا۔

جلندھر کو معلوم ہوا کہ دودھ کے سمندر کے درمیان دردنا نام کا جو جزیرہ ہے۔ اس کھجڑی بوٹیاں استعمال کر کے دیوتاؤں کے فوجی بھی مَر مَر کو دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں تو اس نے اپنے چچا سے کہہ کر اس جزیرے کو زیر آب کر دیا۔ دیوتا اس سہولت سے محروم ہو گئے تو انہوں نے وشنو سے مدد طلب کی۔ وشنو نے جلندھر پر حملہ کر دیا لیکن مغلوب ہو گیا۔ قریب تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا کہ لکشمی نے اپنے قریبی رشتہ دار کی منت سماجت کر کے اسکی جان بخشی کر لی۔ زندگی دوبارہ واپس ملنے پر وشنو نے وعدہ کیا کہ وہ دودھ کے سمندر کے قریب رہیگا۔ اب جلندھر نے تمام دیوتاؤں پر فتح پالنے

اور وہ امن اور خوشحالی میں زندگی بسر کرنے لگا۔

دیوتاؤں کو آسمان سے نکال دیا گیا اور انھیں قربانیوں کے نذرانوں اور اُمرت سے بھی محروم کر دیا گیا تو یہ زیادہ دیر تک اپنی قسمت پر قناعت کر کے نہ بیٹھ سکے۔ یہ سب مل کر برہما کے پاس گئے۔ یہ انھیں شوالہ کے پاس لے گیا۔ شوالہ اس وقت تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد ہزاروں مخلص خدمت نگاروں بیٹھے تھے جو سب کے سب ننگے، بد وضع، اُلجھے بالوں کے ساتھ، بدن پر مٹی ملی ہوئی اور بد حال تھے۔ برہما نے دیوتاؤں کی صورت حال بیان کی تو شوالہ نے کہا کہ اگر دشمن بھی اُسورہ کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے تو اس کے لئے اکیلا اس پر غالب آنا ناممکن ہے۔ پھر مزید سوچ کر اس نے انھیں مشورہ دیا کہ تمام دیوتا متحد ہو کر ایک ایسا ہتھیار تیار کریں جس سے یہ سب کا مشترکہ دشمن تباہ ہو سکے۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے دیوتاؤں نے اپنے غصے سے تہمتاتے ہوئے چہروں سے شعلے پیدا کئے۔ اُن میں شوالہ نے اپنی تیسری آنکھ سے نکلنے والی شعاع سوزاں شامل کر دی، وشنو کو بلا یا گیا تو شعلہ غضب اس میں ملا دیا اور پھر شوالہ سے کہا کہ اب تم جا کر اس دُشمن کو تباہ کرو، میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جلد ضرر لکھتی کارشتہ دار ہے جب دُشمن کو تم اور دوسرے دیوتاؤں نے اس تیار شدہ کمیت کو دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ پھر شوالہ نے اس پر پاؤں رکھ کر اپنے آپ کو اس زور سے گھمایا کہ کمیت کی ایک تھالی سی بن گئی۔ اس کا نام سُدرشن رکھا گیا۔ اس سے اتنی آتشک شعاعیں پھوٹنے لگیں کہ دیوتا چلا اُٹھے: ”ہمیں بچاؤ“ برہما نے اسے ہاتھ میں لیا تو اسکی داڑھی جل گئی۔ ایک کم داغ شخص کو تحفہ دینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔“ شوالہ نے یہ کہہ کر اسے اپنے بازو کے نیچے چھپایا۔

نارو نے جلد ضرر کو اطلاع دی کہ عنقریب شوالہ اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے پاروتی کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ تم اس کے خاوند پر حملہ کر کے پاروتی کو حاصل کر لو۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے راہ کو دیوتا کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ تم اطاعت قبول کر لو۔ اس کے دربار میں پہنچ کر قاصد نے پنچانن کی صورت اختیار کر کے شوالہ کو اپنے آقا کا پیغام پہنچایا لیکن بولنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بالوں سے دُشمنی سانپ گر کر زمین پر اُڑ رہا اور گنیش کے چوہے کو کھانے لگا۔ اسے دیکھ کر کُتی کیا کے مور نے اتنا شور مچایا کہ سانپ نے چوہے کو چھوڑ دیا اور واپس اپنی میچ جگہ پر آگیا۔

اس کے بعد شمی اُمرت کا برتن لئے دربار میں داخل ہوئی اور اس نے اس کے ذریعے برہما کے پانچویں سرد کو، جو شوا کے ہاتھ میں تھا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس سر نے زمین پر لڑھکتے ہوئے بڑی بڑی ڈینگیں ماریں مگر شوا کے بالوں سے برآمد ہونے والی ہزاروں بد صورت شکلوں نے اسے خاموش کر دیا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر اب راہو بول پڑا۔ اس نے شوا سے کہا: اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اب فیروں کی زندگی بسر کرو۔ شوا کے اشارے پر نندی بیل نے اُسے دروازے سے باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ گویا جواب تھا اس کے آقا کے پیغام کا۔

اب جنگ اٹل تھی۔ جلدھر پہلے کیلاش پر بت کی طرف بڑھا۔ یہاں پہنچ کر اُسے معلوم ہوا کہ شوا نے کیلاش کو چھوڑ کر جھیل منس کے قریب ایک پہاڑ میں پوزیشن سمجھال لی ہے۔ جلدھر کی فوج نے سارے پہاڑ کو گھیرے میں لے لیا۔ نندی نے سب سے پہلے پیش قدمی کی اور تباہی مچا دی۔ محفوظ فوجوں کو بھی بلا لیا گیا لیکن دیوتاؤں کی فوجوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ پاروتی نے سنا کہ اس کے بیٹے غنیش اور کرتی کیا سخت دباؤ میں آگئے ہیں تو اس نے اپنے خاندان پر زور دیا کہ خود جا کر وقت آزمائی کرو لیکن ضروری نہیں کہ تم خواہ مخواہ اپنے آپ کو خطا ہر بھی کر دو۔ گھر چھوڑنے سے پہلے شوا نے پاروتی سے کہا: میری غیر حاضری میں بہت متناظر ہونا کیونکہ ہو سکتا ہے دیتیا ہمیں بدل کہ اس کے پاس آجائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے غصے کی دو صورتوں ”ویرا بھدرا“ اور ”منی بھدرا“ کو ساتھ لیکر میدان جنگ کو چلا گیا۔ جب دیتیاؤں اور شوا کے ملازمین کے درمیان لڑائی کچھ وقت کے لئے طول پکڑ گئی تو جلدھر نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے وہ لڑائی کی نسبت زیادہ کامیاب رہیگا۔ اپنے ایک سردار کو اپنی شکل و صورت اور فوجوں کی گمان دیکر اُس نے خود شوا کی صورت بنالی، دُرودن کو نندی بنا دیا اور غنیش اور کرتی کیا کے سر بغل میں دبا کر جلدی سے شوا کے گھر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر پاروتی غم سے نہ بھال ہو گئی۔ لیکن اس کو دل میں شک گزرا کہ شاید یہ اصلی شوا نہ ہو۔ وہ چھپ گئی اور اس نے مصنوعی شوا کی محبت میری باتوں سے کان بند کر لئے۔ صحیح پہچان تک پہنچنے پہلے اُس نے اپنی ایک ملازمہ کو اپنی صورت کا بنا دیا اور آپ کنول کے پھول میں چھپ گئی۔ ملازمہ نے اگر اطلاع دی کہ یہ اصلی شوا نہیں ہے تو اس کی باقی نوکرانیاں شہد کی مکھیاں بن کر کنول کے پھول کے ارد گرد بھنبھانے لگیں تاکہ اپنی ملک کی حفاظت کر سکیں۔

۔ اسی دوران دشمنوں نے بھی یہی چال چلی اور وہ جلد ہر کی بیوی ورندا کو پھسلانے میں زیادہ کامیاب رہا۔ براہمن کا بھی بدل کر اس نے ورنندا کے محل کے قریب ایک کٹیا بنا ڈالی۔ پھر اس نے ورنندا کو خواب میں دکھایا کہ اس کے خاندان کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے، اس کے جسم اور گوشت کو جنگلی جانور کھا رہے ہیں اور اس کی آنکھوں کو گیدھوں نے نوچ لیا ہے۔ خواب سے پریشان ہو کر وہ جنگل کی طرف دوڑی۔ راستے میں اُسے ایک ڈائن ملی جو اس کے گھوڑوں کو کھا گئی۔ اب اس پر حملہ کرنے لگی تھی کہ براہمن نے اُسے بچالیا۔ اور اپنی کٹیا میں لے آیا۔ یہاں دشمنوں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیئے۔ اس نے اپنی موت اس کے خاندان والی بنالی اور یہ کٹیا میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے۔ برہمی دیر کے بعد ورنندا کو دشمنوں کے بہروپ کا عالم ہوا تو اس نے دشمن کو سڑاپ دیا کہ جس طرح تم نے جلندھر کے ساتھ دھوکا کیا ہے اسی طرح تمہارے ساتھ بھی دھوکا ہوگا۔ اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے وہ مرنے لگی۔ اس کی لاش جلادی گئی۔ اس کی ماں نے اسکی ہڈیاں چُن کر دریائے گنگا میں ڈال دیں جس جنگل میں اُسے جلایا گیا وہ اس دن سے لیکر آج تک ورننداؤن (بندر ابن) کہلاتا ہے۔

جلندھر نے جب اپنی بیوی کے دھوکا کھا جانے اور اسکی موت کی خبر سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ پاروتی کے گھر کی ہمسائیگی چھوڑ کر واپس میدانِ جنگ میں آ گیا۔ لشکر کے منتر کے زور سے اسکی فوج کے مقتولین دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا گیا۔ آخر میں شیوا اور جلندھر کی دست بدست لڑائی ہوئی۔ دیتیا نے ساحری کے کئی وار کئے، لڑائی شدید تھی لیکن بالآخر شیوا نے اس کا سر کاٹ دیا۔ تاہم جونہی یہ کٹا دوبارہ دھڑ سے لگ گیا۔ شیوا گھبرا گیا۔ اس نے دیوتاؤں کی مختلف قوتوں کی زناہ صورتوں یعنی براہمی، ویشنوی وغیرہ کو اپنی مدد کے لئے بلایا۔ انھوں نے اس بہادر کاٹون پی لیا اور اس طرح انکی مدد سے شیوا اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دیوتاؤں کو بھی اپنی ملکیتیں واپس مل گئیں۔

1/2

پچیسواں باب^{۲۵}

مقدس جانور اور پرندے

بعض جانور اس لئے مقدس سمجھے جاتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی دیوتا کے خاص پسندیدہ جانور ہیں اور دیوتاؤں کے ساتھ انکی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ ان کا ذکر ضمناً متعلقہ دیوتاؤں کے ذکر میں آچکا ہے۔ ان جانوروں کو واہن کہتے ہیں، یعنی وہ سواریاں جن کے ذریعے یہ دیوتا اور دیویاں سفر کرتی ہیں۔ مثلاً اندرا اُیروَت نامی ہاتھی پر سوار ہوتا ہے۔ شِوا نندی ہیل پر، یا ایک بھینے پر، دُرگائینگھ واہنی کے رُوپ میں، بر شیر پر اور دھاکا کی صورت میں شیر پر، اگنی مینڈھے پر، دایو بارہ سنگھ پر، غنیش چوہے پر، اور سخی بلی پر سواری کرتی ہے۔ شِوا کا دجو دستخِزہ ویرا بھدرا، جس نے دشمن کی قسہ بانی کو تھس تھس کر دیا تھا، ایک کتے پر سوار ہو کر گیا تھا۔ کام دیویا تو نمکڑ نامی دیو پر یا ایک طوطے پر سوار ہو کر سفر کرتا تھا۔ گیدڑ کو درگا کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ صورت اختیار کر کے درگاہنے کرشن کو اسکی پیدائش کی رات کنس کے غیظ و غضب کا شکار ہونے سے بچالیا تھا۔ بندروں کی پوجا، ہنومان کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے، تو بہت عام ہے۔ بعض لوگ کتے کی پوجا کرتے ہیں بعض اسے ناپاک جانتے ہیں۔

پرندوں میں بطخ برہما کی سواری (واہن) ہے مور بھرتی کی کیا، اور گدھ سخی کی سواری ہے براہمنی چیل کو درگا کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے اور کھننا (کان کلپیتی) دشمن کی نمائندہ ہے کیونکہ اس کے زخروں پر جو ایک نشان ہے وہ شال گرام کے مشابہ ہے۔ اُتو کی بھی پوجا کرتی کیا، برہما اور لکشمی کے تہواروں پر کی جاتی ہے۔ گرود (دشنو کی سواری) اجائیوس اور سیمپاتی (دو گدھ، جنہوں نے رام کی مدد کی تھی) ایسے پرندے ہیں جن کا تفصیلی ذکر آئندہ سطور میں کیا جائیگا۔

گائے کسی دیوتا کی سواری نہیں ہے مگر اسکی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برہمانے گایوں کو اور براہمنوں کو بیک وقت تخلیق کیا تھا۔ براہمنوں کو اس لئے کہ یہ پوجا پاٹ کی رسمیں ادا کر لیں اور گائیں اس لئے کہ ان سے دودھ اٹھی وغیرہ حاصل کر کے دیوتاؤں کو نذرانے کے طور پر

پیش کیا جائے اور ان کے گوبر سے بعض رسومات پاکیزگی کا ادا کرنا ضروری ہے۔ گائے کی باقاعدہ پرستش ہر سال ہوتی ہے اس پرستش کے دوران اسی قسم کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں جو بتوں اور سورتیوں کی پرستش کے دوران ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ گائے کے جسم اور سیٹگوں پر رنگین نقش و نگار کئے جاتے ہیں اور پھر انہیں دریاؤں میں نہلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ گائے کی ٹو جابھی روزانہ کرتے ہیں۔

گرود

گرود یا سپرن دیوی لاتی وجود ہے جو نصف آدمی نصف عقاب ہے۔ یہ وشنو کی سواری ہے اسے الوہیاتی ہستی تو نہیں کہہ سکتے تاہم یہ وشنو کی مہمات میں اکثر اس کے ساتھ رہتا ہے آف کی پوجا کے ساتھ اس کی بھی پوجا ہوتی ہے اس لئے اس کی پیدائش اور اس کے کارناموں کا ذکر خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔

گرود

جب وکشا کے بیٹوں نے دنیا کو آباد کرنے کا اہکار کر دیا تو دکشا نے ساٹھ بیٹیاں پیدا کر دیں ان میں سے تیسرے اس نے کشیپ کو دے دیں جو مشہور رشی تھا۔ ان میں سے دو، گرود کی وجہ سے مشہور ہو گئیں ہیں۔ کشیپ کے دو ناتا بطن سے، دو واجب احستہ ام بیٹے گرود اور ارون اپید

ہوئے۔ گرد کو سپرن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پَر دار قبائل کا بادشاہ تھا۔ اور سانپوں کی نسل کا بے دلیغ دشمن تھا۔ اُوندا سورج کا رتھبان ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ دکشا کی دوسری بیٹی کدرو (داناتا کی بہن) کی اولاد ایک ہزار طاقتور کثیر چھبلیوں والے سانپوں پر مشتمل تھی۔ انکی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ تاہم یہ گرد کو کی رعایا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گرد کو کی ماں نے بچہ جننے کی بجائے انڈا دیا تھا اس لئے اس کے بیٹے کی شکل پرندوں جیسی ہے۔

ایک اور حکایت کی رو سے گرد کو کشیپ اور دتی کا بیٹا ہے اس کثیر الافعال بی بی نے ایک انڈا دیا جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ یہ اسے کسی بہت بڑی برائی سے نجات دلائیگا پانچ سو سال گزر جانے کے بعد گرد کو اس انڈے سے برآمد ہوا، اندرا کے مسکن کی طرف اُڑ گیا۔ وہاں اس نے وہ آگ بھادی جس نے اندرا کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، پھر اُس نے محافظوں پر فوج پاکر اُمرت اٹھایا اور اس سے اپنی قیدی ماں کو رہائی دلائی۔ اُمرت کے چند قطرے ”کُسن“ گھاس پر گر گئے تو یہ گھاس بھی متبرک ہو گئی۔ سانپوں نے اس گھاس کو اس قدر چاٹا کہ انکی زبانیں کٹ کر دُشاخ ہو گئیں۔ تاہم اُمرت چکھ لینے کی وجہ سے انھیں ابدیت کی نعمت مل گئی۔

جو نہی گرد کو پیدا ہوا اس کے جسم نے پھینکا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے آسمان کو چھو لیا۔ دوسرے جانور خوفزدہ ہو گئے۔ اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں۔ اس نے اپنے پیروں کو پھڑ پھڑاتے پہاڑ اُڑ کر دُور جا کرے۔ اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعوں نے چاروں طرف عالم میں آگ لگا دی۔ دیوتا ڈر گئے کہ گرد کو دُشاید اگنی کا آوار ہے۔ وہ پناہ خواہی کے لئے اگنی دیوتا کے پاس پہنچے۔

گرد کو سانپوں کا جانی دشمن ہے حالانکہ یہ اس کے مہات (ماسی یعنی خال زاد بھائی) تھے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی ماں وِنا تا اپنی بہن کدرو (سانپوں کی ماں) کے ساتھ اس بات پر بحث کرتے کرتے لڑ پڑی کہ سمندر کے بلونے کے وقت جو گھوڑا برآمد ہوا تھا اس کا رنگ کیسا تھا۔ اس لڑائی نے اتنا طول پکڑا کہ انکے جانشینوں میں آج تک دشمنی چلی آرہی ہے۔ جب گرد کو کی شادی ہونے لگی تو سانپ ڈر گئے کہ انکی اولاد ہمیں تباہ کر دیگی

چنانچہ انھوں نے گرد پر حملہ کر دیا لیکن اس نے ان تمام دشمنوں کو ختم کر دیا۔ صرف ایک سانپ بچ رہا ہے اس نے اپنے گلے کا زور بنا کر پھین لیا۔ تو ہم پرست ہندو سونے سے پہلے رات کو تین دفعہ گرد کا نام لیتے ہیں تاکہ سانپوں سے محفوظ رہیں۔

مہا بھارت سے لی گئی مندرجہ ذیل کہانی سے معلوم ہوگا کہ کس طرح گرد نے اپنی ماں کو قید سے چھڑایا اور وہ خود کیسے دشمنوں کا واہن بنا۔ جب گرد کی ماں دنا تا اپنی بہن کدرو سے سمندری گھوڑے کے رنگ کی بحث میں مشغول رہ گئی تو اسے سانپوں کی غلامی اختیار کرنی پڑی۔ سانپ ابدیت حاصل کرنا چاہتے تھے انھوں نے کہا کہ اگر اس کا بیٹا گرد انہیں پانڈلا دے، جس کے سفید دھبے اکرمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اس ہم پر روانہ ہونے سے پہلے وہ کھانا کھانے کے لئے اپنی ماں کے پاس گیا ماں نے اسے مشورہ دیا کہ ساحل سمندر پر جاؤ اور جو کچھ بھی تمہیں وہاں ملے اسے اٹھا کر لاؤ لیکن سخت احتیاط کرنا کہ تم کسی براہمن کو نہ کھاؤ۔ اگر کسی وقت تمہارے پیٹ میں سخت جلن پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تم نے کوئی براہمن کھا لیا ہے۔ یہ تنبیہ لے کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک گاؤں دکھائی دیا جس میں ماہی گیر آباد تھے۔ اس نے ایک ہی لقمے میں تمام مکانات، درخت، مولشی، آدمی اور دوسرے جانور اپنے اندر ڈال لئے۔ لیکن ان میں ایک براہمن بھی تھا۔ اس سے اس کے پیٹ میں سخت جلن پیدا ہوئی اور اتنا شدید مروڑ اٹھا کہ اس کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس نے جلدی سے براہمن کو کہا کہ خوراک ہر آجاؤ۔ براہمن نے کہا: میری بیوی بھی جو مچھیری ہے میرے ساتھ آئیگی۔ گرد نے کہا: اچھا وہ بھی آجائے۔

سفر کے دوران اسکی ملاقات باپ ٹینپ سے ہوئی جو قطبی تارے کی طرح چمکدار تھا اس نے بیٹے سے کہا: بھوک مٹانے کے لئے فلاں جھیل پر چلے جاؤ جہاں ایک ہاتھی اور ایک کھجوا لڑ رہے ہیں کھجوا اٹشی میل لبا اور ہاتھی ایک سو ساٹھ میل لمبا تھا۔ گرد نے ایک پنجے میں ہاتھی کو دوسرے کھونے کو پکڑ لیا اور آٹھ سو میل لے لیا اور اُنچے درخت پر جا بیٹھا۔ درخت کی ایک شاخ پر بہت سے بونے براہمن پوجا کر رہے تھے۔ درخت پر اتنا بڑا بوجھ آ پڑا کہ اسکے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ گرد نے براہمنوں والی شاخ توڑ کر اپنی چونچ میں لے لی اور ہاتھی اور کھجورے کو بدستور پنجوں میں لیکر وہاں سے اڑ گیا اور ایک غیر آباد ملک کے پہاڑ میں جا بیٹھا جہاں اس نے ہاتھی اور کھجورے سے بھوک کی آگ مٹائی۔

گروڈ کو اس سفر کے دوران بڑی حیرت ناک مشکلات سے گزرنا پڑا۔ آخر اس نے چاند کو پکڑ لیا اور اسے اپنے پروں میں چھپا لیا۔ واپس آ رہا تھا کہ اندرا اور دوسرے دیوتاؤں نے اس پر حملہ کر دیا لیکن اس نے سب کو شکست دی۔ وشنو کو بھی اس نے خوب پٹنیاں دیں لیکن اس نے اس کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ وشنو نے گروڈ کو غیر فانی بنا دیا اور اپنے سے بھی زیادہ اونچا مقام لینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ گروڈ وشنو کی سواری بن گیا۔ اس دن سے وشنو گروڈ کی سواری کر رہا ہے اور گروڈ ایک پھریرے کی شکل میں وشنو کی گاڑی میں سب سے اونچا لہراتا رہتا ہے۔

رامائن میں گروڈ نے رام کی بڑی اعلیٰ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اکثر مقامات پر اس کی حیرت انگیز قوتوں اور اس کے عجیب و غریب کارناموں کا ذکر آتا ہے۔ ایک موقع پر جب رام اور اس کا بھائی ذمبی ہو کر قریب لڑکے ہو گئے تھے تو گروڈ نے اُنکے زخموں کو ٹھیک کیا اور انہیں صحتیاب کر دیا۔

گروڈ کی تصویریں اور مورتیاں مختلف انداز سے بنائی جاتی ہیں۔ کبھی اس کا سر اور اس کے پر پرندے کی طرح ہوتے ہیں اور جسم انسان کا ہوتا ہے۔ کبھی چہرہ انسان کا اور باقی جسم پرندے کا ہوتا ہے۔

جتایوس اور سمپاتی

یہ دونوں گروڈ کے بیٹے ہیں جنہوں نے رام کی مدد کی تھی۔ جب رام لچھمن اور سیتا جنگل میں اپنی کٹیا پر پہنچے جہاں انہیں رہنا تھا تو انھوں نے ایک طاقتور گدھ کو دیکھا جس کی جسامت اور قوت بہت مال تھی۔ انھوں نے اس کی یہ عجیب صورت دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے تو جتایوس نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی ولایت بتائی اور کہا کہ میں آپکا دوست ہوں۔ جب رادون کے بھیجے ہوئے بارہ سنگا نے رام کو حیرت میں ڈال کر اپنے پیچھے لگا لیا تو اُسے اعتماد تھا کہ جتایوس کٹیا کی ٹھیک حفاظت کر رہا ہے۔ پھر جب رادون نے سیتا کو پکڑ لیا تو اس نے جتایوس کو آواز دی اور کہا :

دیکھو، دیکھو، جنوں کی نسل کا بادشاہ

ظالم وحشی، خونخوار اور زویل

رادون، تباہ کار مجھے اٹھائے لئے جا رہا ہے

میں، تشدد کا بے بس شکار ہو گئی ہوں !

جناپوس پہلے راون کو دلائل دے دے کہ سیتا کو واپس چھوڑ دینے کا اصرار کرتا ہے پھر دھمکی دیتا ہے کہ اس کے تشدد آمیز رویے کا نتیجہ موت ہو سکتا ہے۔ آخر جب منت سماجت اور دھمکی دونوں کا اگر نہ ہوئی تو لڑنے کیلئے تیار ہو گیا۔ جناپوس نے راون کی کمان توڑ ڈالی لیکن اس دیو کے تیروں نے گدھ کو زخمی کر دیا۔ گدھ نے تیسرے پھیلے، راون زخمی ہو گیا، اس کی زخموں کے گھوڑوں کو مار ڈالا اور رتھ کو بھی توڑ ڈالا۔ پھر اس نے رتھ بان کو اپنے پنجوں اور چوہنچ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راون رتھ سے نیچے اتر آیا اور پیدل لڑنے لگا لیکن جتایوس بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکا۔ آہستہ آہستہ

جناپوس

کمزور ہوا گیا اور آخر گر پڑا۔ راون پھر اپنی رتھ پر سوار ہو گیا اور اب ہوا میں اڑنے ہی والا تھا کہ گدھ نے دوبارہ اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے راون کے کس بائیں بازو الگ کر دیئے لیکن انگی جگہ اور بازو الگ آئے۔ آخر راون نے تلوار پکڑ لی اور گدھ کو جھک کر قرب لگائی۔ پھر سیتا کے ساتھ لٹکا کی طرف اڑ گیا۔

جب رام اور لکشمن نے سیتا کی تلاش شروع کی اور اس دوران آخری دموں پر آئے ہوئے

پرندے تک پہنچے تو انہوں نے اس کے جسم پر خون کے دھبے دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید سیتا کو اٹھائے جانے والا مجرم یہی ہے لیکن جب اس نے راون کے آنے، سیتا کے اٹھائے جانے اور اس کی مزاحمت کرنے کی کہانی سنی تو انکی تسلی ہوئی۔ ان کے سامنے اس پرندے نے جان دیدی اور انہوں نے اسکی آخری رسومات مرگ ادا کیں۔

سیتا کی تلاش میں یہ لوگ ساحل سمندر تک پہنچ چکے تھے لیکن ابھی تک انہیں اس کا کوئی آتا پتا معلوم نہ ہو سکا۔ ان کے کچھ بندر ساتھیوں نے ایک بہت بڑے گدھ کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس کے سامنے جٹا ٹوس کا نام لیا گیا تھا تو اس نے اُن سے اسکی خیریت پوچھی۔ جب اُسے بتایا گیا کہ اُسے تو راون نے قتل کر دیا ہے تو وہ ابدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میرا بھائی تھا۔ اس نے انتہا مانا انہیں بتا دیا کہ اس وقت راون اور سیتا کہاں ہیں۔ اس نے کہا: مجھ میں بہت دُور تک دیکھ سکنے کی صلاحیت ہے جو مجھے گرد و دُور سے دراثہ ملی ہے۔ چنانچہ وہ ہوا میں بلند ہو گیا اور کہنے لگا میں لنگا کو دیکھ رہا ہوں اے دازوں کے سردارو! تمہاری تلاش کا مطلوب و مقصود لنگا میں موجود ہے۔ اس اطلاع پر ہنومان کو سیتا کے ساتھ بات چیت کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر سیتا کو تسلی دی کہ رَام اُسے چھڑانے کے لئے عنقریب آ رہا ہے۔

پچیسواں باب

گنگا

گنگا (دریائے گنگا) بھارت کی متبرک ندیوں میں سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کے پانی کی تاثیر کے بارے میں عام اعتقاد یہ ہے کہ اس سے سابقہ، موجودہ اور آئندہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اُسے اُوہیاتی مقام دیا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش کا حال اور اس کے آسمان سے اتر کر زمین پر آنے کا قصہ راماین کا بہت دلچسپ موضوع ہے۔ رام اور لکشمن کے ساتھ وشنو متر بھی سفر کر رہا تھا جب یہ اس متبرک دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے اس میں غسل کیا اور مذہبی کتابوں کے احکام کے مطابق دیوتا اور چھاؤں کو نذرانہ پیش کیا۔ جب فارغ ہو کر بیٹھ گئے تو رام نے کہا :

گنگا

اُسے نیک دل ندامت مجھے
خواہش ہے کہ تجھ سے سُنوں
گنگا کے رستے تین ہیں

اس کا ہے کیا ماجہ ؟

اس کا جنم ، نشوونما

مجھ کو یہ سب بقہ سننا

یہ سن کے زاہد ، کہنے لگا : اچھا سنو :

معدنیات سے بھرا ہوا ، وہ مغیرط اور طاقتور پہاڑ ، ہمالیہ

تمام پر بتوں کا آقا اور مالک اور پہاڑوں کا بادشاہ ہے

اسکی دو انتہائی خوبصورت بیٹیاں ہیں

سب حسینوں سے حسین تر ۔

ان کی مائے

کوہ "میرد" کے ارامے کی بیٹی ، لازوال پہاڑی کی دختر !

ہمالیہ کی منظور نظر ۔ جس کا نام مینا ہے

خوش اندام ، نازک لکڑ

گنگا اس کی پہلی بیٹی

اس سے چھوٹی ، حسین و جمیل و خوش لقا ، اوما ہے نام جس کا

پھر آسمان کے تمام دیوتاؤں کو

گنگا کی ضرورت پڑ گئی

تاکہ ان کے عہد و احوال کی جلدی تکمیل ہو ۔

یہ سب عظیم ہمالیہ کے پاس آئے اور انھوں نے

پر بتوں کے بادشاہ سے یہ دو شیزہ پاک مانگی

وہ تین دنیاؤں کی فلاح و بہبود سے بھی بے خبر نہیں تھا

تاہم ایک مقدس جذبے کے تحت ، اس نے

اپنی بیٹی گنگا ان ابدی اور لازوال ہستیوں کو دیدی

جس کے پانی پاک کرتے ہیں اور پچھلے ہیں

جو اپنی خوشی سے مدھر چاہے گھومتی پھرتی رہتی ہے
حسین اور آزاد

گستاہوں کو دھوڑا لے دالی
گستاہ گاروں کو، سمندر تک، پاک بنا ڈالنے دالی
بقبر راستوں دالی گنگا کو اس طرح حاصل کر کے
دیوتاؤں نے اپنے آسمانی گھر واپس حاصل کر لئے۔

اسکا بے بعد ریشی انھیں بتاتا ہے کہ ایودھیا کے ایک طاقتور بادشاہ کا نام "ساگر" تھا۔ اس کے
کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے کوئی بیٹا ہو۔ ویسے ساگر کی اپنی پیدائش بھی فوق الفطرت
تھی۔ اس کے باپ باہو کو جو ایودھیا کا بادشاہ تھا راجدھانی سے نکال دیا گیا تھا۔ ساگر کی ماں اپنے
خاوند کے ساتھ جنگل میں چلی گئی۔ اس کی ایک سوکن نے اسے کوئی زہریلی چیز کھلا دی تھی جس کی وجہ
سے وہ بچہ پیدا کر سکی جو سات سال سے اس کے پیٹ میں تھا۔ جب اس کا خاوند مر گیا تو اس نے
بھی اس کی لاش کے ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن ایک زہر پارسانے اسے روک لیا۔ اس کا نام اوروا
تھا۔ اس نے رانی سے کہا اب بھی تمہارا بیٹا پیدا ہوگا اور جوان ہو کر طاقتور بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ جب
بچہ پیدا ہوا تو اس زہر اوروانے اس کا نام ساگر رکھا۔ "سا" کے معنی ہیں ساتھ اور "گر" کے معنی
ہیں زہر۔ ساگر نے دیوتاؤں کی رضا جوئی کی۔ خاص طور پر ریشی بھرگو (یا بعض روایات کے مطابق اس کے
پوتے) کو خوش کرنے کے لئے اس نے تین سال سے زائد عرصے تک ریاضتیں کیں۔ اخیر ساگر کی پوجا
سے خوش ہو کر ریشی نے کہا،

اے ساگر، اے بیدار بادشاہ! تجھ سے، طاقتور بیٹوں کی ایک فوج پیدا ہوگی
اور تم نیک نامی اور شہرت حاصل کر دے گے اور بے مثال رہو گے
تمہاری ایک ملکہ سے تمہاری نسل کو برقرار رکھنے والا تمہارا وارث پیدا ہوگا
اور باقی ملکہاؤں سے کوئی ساٹھ ہزار تمہارے بیٹے پیدا ہوں گے۔

ستائیسواں باب

مقدس درخت

بہت سے درختوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ یا تو کسی نہ کسی دیوتا کی نمائندگی کرتے ہیں یا ان کے پرندیدہ درخت ہیں۔ انہیں اگانا اور انہیں پانی دینا پن (ثواب) کا کام سمجھا جاتا ہے۔ نیز ان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ انکی کوئی ہوتی شاخوں کو بھی جلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جو رسومات کسی مورقی کو مندر میں پہلی مرتبہ قائم کرنے کے وقت ادا کی جاتی ہیں وہی ریسر ان درختوں کے لگانے کے وقت اور انکی پوجا کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ مقدس درختوں کے نام یہ ہیں :

- ۱۔ اُسوتا یا پیل : یہ درخت وشنو کو عزت دیتا ہے۔
- ۲۔ کوتا یا برگد (بُ) : یہ بڑی وشنو کا درخت ہے۔
- ۳۔ ولو یا بیل کا درخت : شیوا کا مقدس درخت ہے۔

۴۔ وکل

۵۔ ہرل ٹاک

۶۔ اُنلکی

۷۔ نیم

۸۔ تلسی : اسکی پوجا عام طور پر وشنو کے پرستار کرتے ہیں۔ پودے کو اس دیوتا کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اس لئے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ہر صبح کو اس کے نزدیک زمین پر پانی اور گائے کے گوبر کا پوچھا لگایا جاتا ہے اور رات کو اس کے سامنے دیا جلایا جاتا ہے۔ سال کے دو گرم ترین مہینوں کے دوران پانی کا ایک برتن اس کے اوپر رکھا دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے اور فی قائم ہے۔ جب کوئی پورا کر جاتا ہے تو اسے دریا میں اسی احترام کے ساتھ ہاٹیتے ہیں جس احترام کے ساتھ کسی مورقی کو اس کی پوجا ختم ہو جانے کے

تلسی

بعد بہا دیتے ہیں۔ قریب الگ شخص کے سر ہانے تلسی کی شاخ رکھ نیچے کا حاکم رواج ہے۔ اس پودے کی پرستش کیسے شروع ہوئی اس کی وضاحت اس کہانی سے ہوتی ہے کہ تلسی نامی ایک عورت نے بڑی مسخت ریاضتیں اس مقصد کیلئے کیں کہ وہ وشنو کی بیوی بن جائے۔ لکشمی (پشو کی بیوی) نے یہ سنا تو اس نے اسے سُرپ دیکر اُسے اسی نام کے پودے میں تبدیل کر دیا۔ تاہم وشنو نے اپنی اس بہجاری کی تشفی کرادی کہ میں شال گروہم کی صورت اختیار کر کے ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔

واپو اور پدما پران بتاتے ہیں کہ سمندر کے بلونے کے وقت جو پیزین پیدا ہوتی تھیں اُن میں تلسی کا پودا بھی تھا۔

ان درختوں کے علاوہ درو اور کُسن گھاس بھی مقدس سمجھی جاتی ہیں اور جو نذرانے دیوتاؤں کو دیئے جاتے ہیں ان میں اُن پر بیان کئے گئے درختوں کے پھولوں کے ساتھ انھیں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کُسن گھاس کو تقدیس کے بارے میں مہا بھارت کی وہ حکایت ہمیں تفصیل بتاتی ہے جس میں گردو سانہوں کیلئے چاند کو پھڑ لایا تھا اندرانے اُسے روکا تھا اور اُمرت کے چند قطرے کُسن گھاس پر گر پڑے تھے پھر سانہوں اس گھاس کو چاٹ لیا تو گھاس کی تیز دھار سے محو کر سانہوں کی زبانیں ڈوڑھا کر ہو گئیں۔ چونکہ گھاس پر اُمرت گرا تھا اس لئے گھاس مقدس ہو گئی۔

جنڈی کا ریگستانی درخت بھی مقدس سمجھا جاتا ہے اور شادی کے وقت دولہا اس کی شاخ کاٹ کر جنات سے محفوظ رہنے کیلئے اپنے پاس رکھتا ہے۔

اٹھائیسواں باب

متفرق چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا

۱۔ شیتلا

شیتلا چمپک کے لئے بنگالی لفظ ہے۔ وہ دیوی بھی شیتلا کہلاتی ہے جو اس بیماری کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں ”وہ جو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔“

شیتلا

تصویروں میں اس دیوی کو سنہری رنگ کی عورت دکھایا جاتا ہے جو ایک کنول پر بیٹھی ہے یا گدھے پر سوار ہے اور سرخ لباس پہنے ہوئے ہے۔ اس کی مورتی کو یا عام طور پر صرف پانی سے بھرے ہوئے برتن کو سامنے رکھ کر شیتلا کی پرستش کی جاتی ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ پرستش کرنے والے اس موذی مرض سے محفوظ رہیں گے۔ (یعنی دیوی انھیں محفوظ رکھیں گی)

ہمارے موسم میں ہندو پہلے اپنے بچوں کو دُر ال کا ہو جانے پر چمپک سے بطریق بالا محفوظ کر لیتے تھے۔ براہمن جو یہ رسومات پرستش ادا کرتے تھے، شیتلا دیوی کو خوش کرنے کے لئے نڈا لے

اور تحائف دیتے تھے اور وعدہ کرتے تھے کہ اگر پوچھا جائے گا کہ جبرامی رہا تو اور زیادہ تحفے دیتے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ عمل میں جو پھول استعمال ہوتے تھے وہ بطور تنوید بچے کے بانوں میں ٹانگ لپیٹے جاتے تھے۔ جن کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اُن کے لئے نذرانے روزانہ دیتے جاتے ہیں اور جب بیماری خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو مریض کو شیتلا کی مورتی کے سامنے بٹھایا لٹایا جاتا ہے اور اسے مورتی کو پیش کرنے جانے والے پانی سے نہلایا جاتا ہے اور وہی پانی اسے پینے کے لئے بھی دیا جاتا ہے۔ گدار ایک پتھر لئے پھرتے رہتے ہیں جو جزو اسنہری ہوتا ہے۔ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ پتھر شیتلا دیوی کا مقدس پتھر ہے۔ جب بیماری پھیلی ہوئی ہو تو ان گدار کو لوگ تحفے دیتے ہیں۔

۲۔ مَنَسَا

مَنَسَا سانپوں کے بادشاہ و شکی کی بہن ہے اور ایک ریشی جبرت کارو کی بیوی ہے۔ چونکہ یہ سانپوں کی رانی ہے اس لئے اسے انسانوں کو سانپوں سے محفوظ رکھنے والی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ اس دیوی کا دوسرا مشہور نام دَس ہارا یعنی ”دہر کو ختم کرنے والی“ ہے۔ عام طور پر اس کو نذرانے دینے کے لئے اسکی کوئی مورتی نہیں بنائی جاتی کسی درخت کی شاخ کو یا پانی کے برتن کو یا مٹی کے بنے ہوئے سانپ کو اس کا نمائندہ سمجھ کر سامنے رکھ لیا جاتا ہے۔ مورتی بنائی جاتی ہے تو اس کا لباس سانپوں

मनसा

کا ہوتا ہے اور شبیہ عورت کی ہوتی ہے جو کنول پر بیٹھی ہوئی یا سانپ پر ایستادہ دکھائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حکایت پر مبنی ایک گیت پر پوجا ختم کر دی جاتی ہے :

ایک سوداگر چاندنامی نے نہ صرف منسا دیوی کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کی سخت توہین کی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کے چھ بیٹے سانپ کے کاٹنے سے مر گئے۔ اسی قسم کی مصیبت سے بچنے کے لئے اس کے بڑے بیٹے بکندر نے سوچے کہ ایک گھر بنوایا اور اس کے اندر رہنے لگا۔ لیکن منسا نے ایک شگاف میں سے سانپ کو اندر داخل کر دیا۔ اس سانپ نے عین اسکی شادی کے دن اُسے کاٹ لیا اور یہ مر گیا۔ اسکی بیوہ روتی پڑتی اپنی ساس کے پاس پہنچی۔ اس نے اور ہمسایوں نے چند روپائیہ ضد سے باز رہنے کی بہت ترغیب دی اور کہا کہ دیوی منسا کی خوشنودی اور رضا جوئی حاصل کر دو۔ جس کی وجہ سے خاندان پر اتنی مصیبت آئی ہے، مگر وہ نہ مانا۔ خود منسا نے اس کے دوستوں سے کہا کہ اُسے ترغیب دو کہ میری دشمنی چھوڑ دے۔ اتنے زیادہ دباؤ پڑنے پر چند نے انکی بات صرف اس حد تک تسلیم کی کہ اس نے اسکی نورتی کی طرف بائیں ہاتھ سے صرف ایک پھول پھینک دیا۔ اس پر دیوی اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اس کے بیٹوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کو اس دیوی کی قوتوں کا علم ہو گیا تو انہوں نے اسکی پرستش شروع کر دی۔

ہما بھارت نے اسکی شادی کی حکایت بیان کی ہے جو اس طرح سے ہے :

جنگت کارو، اس کا خاوند، ایک مشہور رکنشی تھا۔ اس نے بڑی سخت ریاضتیں کی ہوئی تھیں تمام مقدس تالابوں وغیرہ میں نہا چکا تھا، شادی سے پرہیز کر رکھا تھا اور ان فاقوں اور جھانکشیوں کی وجہ سے اس کا جسم سوکھا سٹرا اور جھریدا رہ گیا تھا۔ اپنی جہاں گردی کے دوران وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں بہت سے لوگ ایک درخت کے ساتھ اُلٹے لٹکے ہوئے تھے، نیچے ایک بہت گہری کھڈ تھی اور جس سی کے ساتھ یہ لٹکے ہوئے تھے اُسے ایک چوہا کھڑ رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو سب اس کے اپنے ہی آبار و اجداد ہیں۔ انکو یہ عذاب اس لئے دیا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی کوئی اولاد نہیں رہی جو پوجا پاٹ اور دوسری مذہبی رسومات ادا کر کے انہیں رہائی دلا سکتی۔ ان بزرگوں نے اس سے کہا کہ تم سے ہمیں کچھ امید تھی کہ تمہارا بیٹا ہی ہماری نجات کا وسیلہ بنے گا لیکن ہماری یہ آخری امید بھی مایوسی میں بدل گئی ہے کیونکہ تم نے سخت کوشش کی زندگی بسر کرنے اور شادی نہ کرنے کا عہد کر

رکھا ہے۔ جب انھیں بتایا گیا کہ جلگت کا روہی وہ شخص ہے جس کی پراسیز گاری کی وجہ سے وہ مبتلائے عذاب ہیں تو انھوں نے اس کی منت سماجت شروع کر دی کہ اب بیوی تلاش کرو اور ہمارا نجات کا باعث بنو۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس شرط پر اپنی رضا مندی کا اظہار کرتا ہوں کہ لڑکی کے والدین اپنی خوشی سے اُسے اپنی بیٹی بیاہ دیں۔ وائسکی یہ بات سن رہا تھا۔ اس نے خود اپنی بہن کا رشتہ اُسے پیش کیا۔ اس بیوی سے اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اسیکٹ رکھا گیا۔ اس بیٹے نے اپنے بزرگوں کو عذاب سے رہائی دلائی اور سانپوں کی نسل کو بھی ختم ہونے سے بچالیا جب بچے جایا نہیں دیا میٹ کر ناچا ہتا تھا۔

س۔ سستی

سستی خاص طور پر شادی شدہ عورتوں کی دیوی ہے۔ یہ بچے عطا کرتی ہے، زچگی میں مددگار بنتی ہے اور یہ چھوٹے بچوں کی محافظ ہے۔ تصویروں میں اسے سنہری رنگ کی عورت دکھایا جاتا ہے جس کی ڈھاک (پہلو) پر ایک بچہ ہے اور جو ایک بلی پر سوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ہندو عورت کسی بھی صورت میں بلی کو مضروب نہیں کرتی۔ ڈرتی ہے کہ ایسا کرنے سے دیوی ناراض ہو کر اُسے نقصان پہنچا دیگی۔

سستی کی شان میں سال میں چھ مرتبہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن عورتوں کے بچے مر جاتے ہیں وہ ہر مہینے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ جب بچہ چھ دن کا ہو جاتا ہے تو باپ اس کی پوجا کرتا ہے اور جب بچہ تین ہفتوں کا ہو جاتا ہے تو ماں اس دیوی کو نذرانے پیش کرتی ہے۔ سستی دیوی کی نمائندگی عام طور پر ایک پتھر کرتا ہے جو انسان کے سر کے برابر کی جسامت کا ہوتا ہے۔ اسے برگر کے درخت کے نیچے رکھتے ہیں اور اسے پھولوں سے اور چاول، پھل اور دوسری چیزوں کے نذرانوں سے آراستہ کرتے ہیں۔

۴۔ شال گرام

دیشنوکے بھاریوں کے نزدیک شال گرام سب سے زیادہ مقدس چیز ہے۔ دوسری چیزیں تو اس وجہ سے مقدس خیال کی جاتی ہیں کہ ان پر پوجا کی رسمیں ادا ہوتی ہیں یا ان سے سورتیاں بنتی ہیں یا یہ دیوتاؤں کا نمائندہ ہوتی ہیں۔ لیکن شال گرام کے سلسلے میں یہ بات نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ ہی متبرک ہے۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا ایمنٹ پتھر ہے جو نیپال میں گند کی پرست سے دستیاب ہوتا ہے۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ اس پہاڑ میں حشرات الارض پتھروں میں سوراخ کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی پتھر الگ ہو جاتا ہے تو وہ دریائے گندھک میں گر جاتا ہے۔ لوگ ان پتھروں کو جال ڈال کر نکال لیتے ہیں۔ عام پتھر جیسی گھڑی کے برابر ہوتے ہیں انکی قیمت کا تعین انکی جسامت، ان کے کھوکھلے پن اور انکی اندرونی رنگت کی بنا پر ہوتا ہے۔ ان خصوصیات کی کمی بیشی کو معیار بنا کر انکے نام بھی الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ کوئی نایاب قسم کا پتھر آجلے تو یہ ہزاروں روپوں میں بک جاتا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس کے پاس یہ پتھر ہو گا یا دیکھنا ورت نامی گھونگھا ہو گا وہ کبھی افلاس کا شکار نہ ہو گا۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ پتھر ہنگے داموں فروخت ہونگے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ پتھر ہاتھ سے چلا جائے تو کوئی زکوئی مصیبت ضرور آئیگی۔ اس عقیدے کی وجہ سے بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان پتھروں سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ نفع کی خاطر انکا بیچنا بہت ہی محبوب سمجھا جاتا ہے۔

اس پتھر کی تقدیس کے بارے میں بھاگوت پُران میں بھی ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ سنی نے حکمرانی

شروع کی تو برہما سے کہا کہ تم میری رعایا بن جاؤ۔ برہما نے اسے وشنو کے پاس بھیج دیا۔ وشنو نے کہا اکل آکر مجھ سے مل لینا۔ اگلے دن سنی نے دیکھا کہ وشنو نے تو اپنے آپ کو ایک پہاڑ کی صورت میں تبدیل کر لیا ہے تو وہ کیڑا بن گیا۔ اس کیڑے نے جس کا نام وجرکت تھا پہاڑ کو بارہ سال تک تکلیف میں مبتلا رکھا۔ اس مدت کے بعد واپس اپنی شکل اصلی میں آگیا تو اس نے حکم دیا کہ آئندہ اس پہاڑ (گندکی) کے پتھروں کی، اس کے نمائندوں کی حیثیت سے، پوجا کی جائے۔

برہمن اپنے گھروں میں عام طور پر روزانہ کی پوجا وشنو کی اسی شکل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ موسم گرما میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر رکھا دیا جاتا ہے جس میں سے قطرہ قطرہ اس پر گرتا رہتا ہے اور یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک اور برتن اس پانی کو اکٹھا کرنے کے لئے اس کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ پجاری شام کو یہ جمع شدہ پانی پی لیتا ہے۔ مرتے وقت آدمیوں کو اس پتھر کے نشان دکھائے جاتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والے کی توجہ ان نشانات پر مرکوز رہی تو رُوح کو وشنو کے آسمان تک پہنچنے کے لئے محفوظ راستہ آسانی سے مل جائیگا۔

۵۔ ڈھینگی

ڈھینگی، چاولی چھڑنے، اینٹوں اور روڑوں کو توڑنے اور اس قسم کے دوسرے کام کرنے کا ایک بھاری بھر کم چوٹی شہتیر ہے جو اکھلی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ عام طور پر اسے عورتیں چلاتی ہیں وہ اس کے ایک سرے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک خاص بلندی تک اسے اوپر اٹھا لیتی ہیں پھر اسے چھوڑ دیتی ہیں اور یہ اپنے وزن کی وجہ سے چادوں یا روڑوں پر زور سے گرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نارڈکا داہن (سواری) ہے اور اسی کی برکت سے اسے پوجا کی چیز بنا دیا گیا ہے۔ ایک گودو اپنے چیلے کو ہندو مت کے اسرار و رموز کا سبق دے رہا تھا کہ اس نے کہا ڈھینگی۔ ڈھینگی! یہ سن کر نارڈکا بہت خوش ہوا، اپنے داہن پر سوار ہو کر اس کے پاس آیا۔ اس نے اسے ایک اور منتر سکھا دیا جس سے وہ کامل ہو گیا اور بہشت میں پہنچ گیا۔

دھنکی کی پوجا شادی کے وقت ہوتی ہے۔ یا جب بیٹے کو پہلی بار جنمو (زُناں) پہنایا جاتا ہے۔ یا جب بچے کو چادر لکھانے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ یا جب کسی قسم کے دوسرے خوشی کے مواقع آتے ہیں۔

۶۔ کا؟ کون؟

”اُن جانے خدا“ کی پرستش ان ہندو آریائی لوگوں سے بہت پہلے نامعلوم کن کن اقوام نے کی ہے۔ جہاں سے یہ لوگ ابتداءً روانہ ہوتے تھے اُسے سمیر کا علاقہ کہتے ہیں۔ اُنارقدیہ کے ماہرین نے آج ہمارے سامنے ایسے ایسے حقائق منکشف کر کے رکھ دیئے کہ ظن و تخمین کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ شام، عراق اور وادی سندھ کے ملحقہ ایرانی علاقوں میں ایک ایسی منظم اور ترقی یافتہ تہذیب اپنے عروج پر تھی کہ اس کی کوئی مثال ہمیں تاریخ کے صفحات پیش نہیں کر سکتے۔ مذہبی اعتبار سے یہ صرف ”اُن دیکھے“ خدا کی پرستش کرتے تھے۔ ان سمیر میں کے بڑے بڑے ٹولے دنیا کی مختلف اطراف میں پھیل گئے اور خدا کے بارے میں سیدھے سادے تصورات ساتھ لے گئے۔ جو ٹولا یہاں سے چل کر کچھ دیر کے لئے ایران میں ٹھہرا جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی اور پھر وہاں سے سمیر میں کے بجائے ایرین کا لقب لے کر آگے بڑھا اور پاک و ہند کی شمالی سرحدوں میں آکر مقیم ہو گیا۔ تو وہ بھی مختلف تصورات کا ملغور بنا لینے کے باوجود ”اُن دیکھے“ خدا کا پرستار تھا لیکن امتداد زمانہ کی وجہ سے ”براہمنائے مصنیفین اپنی ماضی سے اس طرح مکمل طور پر منقطع ہو چکے تھے کہ بھجنوں کے شاعرانہ اسلوب کو بھول کر اور شاعروں کے دل کے اندر ”اُن دیکھے خدا“ کی تلاش کی جو تڑپ تھی اُسے یکسر فراموش کر کے انھوں نے ”خود ضمیر استغنامیہ“ کے لفظ کو اتنا بڑھا چڑھا دیا کہ یہ دیوتا بن گیا۔ یعنی انہوں نے سوالیہ لفظ کا؟ کیا؟ یا کون؟ کو بھی خدا بنالیا۔ نتیجہ براہمنائیں کنشیک کی براہمنائیں آتما دی براہمنائیں اور ست پتھا براہمنائیں جہاں کہیں بھی سوالیہ اشعار آئے ہیں مقصد بے جھجک کہہ دیتا ہے کہ ”کا“ پر جاپتی ہے یعنی مخلوقات کا آقا و مالک ہے! یہ مصنفین یہیں نہیں رکے بلکہ جن بعض بھجنوں میں ”کا“ کا ضمیر استغنامیہ آیا ہے انھوں نے ان بھجنوں کا نام ہی کا دوت رکھ دیا ہے۔ یعنی ”کا“ والے بھجن! پھر اس ”کا“ کے لفظ سے اسم صفت بنا لیا گیا اور

اسے بھجنوں کے علاوہ اب "کا" دیوتا کو پیش کئے جانے والے نذرانوں کیلئے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ یہ اسم صفت تھا "کایا" یعنی "کا" والی یا "میا" والی یا "کون" والی۔

سنسکرت کے بہت بڑے قواعد دان پانینی کے وقت تک یہ لفظ اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ اس کے مانعہ اور ساخت وغیرہ کی تشریح کے لئے ایک علیحدہ اصول وضع کرنا کرنا پڑا۔ یہاں شاح "کا" کی وضاحت براہمن کے حوالے سے کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ مابعد کے پُرانوں کے سنسکرتی ادب میں "کا" ایک تسلیم شدہ دیوتا کی صورت میں ابھرتا ہے اور اس کا شجرہ نسب بھی مرتب کر لیا جاتا ہے۔ غالباً اس کی بیوی بھی ہے! منو کے قوانین میں تسلیم شدہ بیاہوں کی ایک قسم جسے عام طور پر "پر جا پتی بیاہ" کا نام دیا جاتا ہے، کایا کے بھاری بھر کم عنوان سے بھی درج ہے۔

ہاں بھارت میں "کا" اور دکشا کو ایک ہی دیوتا ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بھگوت پُران میں "کا" کشیپ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہ غالباً اس لئے کہ یہ پر جا پتی کے مشابہ ہیں۔

انتیسواں باب^{۲۹}

وہ ہستیاں جو فوق البشر تو ہیں لیکن الوہیاتی نہیں

اُپسرا اور گندھروا

یندر کے بہشت یا آسمان میں اُپسرائیں خوبڑ و حسینائیں ہیں اور گندھروے موسیقار، سازندے اور رقاص ہیں۔ ویدوں میں اُپسرائیں کسی جماعت یا طبقے کی صورت میں نمایاں ہو کر ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ اُڑوسی اور چند دوسری اُپسراؤں کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے۔ مثنوی کے قوانین میں کہا گیا ہے کہ انسانوں کے پدرانِ اول میں سے سات مثنویوں نے انھیں تخلیق کیا ہے۔ راماین میں انکی اصلیت کو سمندر کے بلونے سے منسوب کیا گیا ہے۔ پرانوں میں انکی پیدائش کے بارے میں جو تفصیل دی گئی ہے وہ اس سے متفق ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب یہ سمندر میں سے اُبھرے تو نہ تو دیوتا ان سے بیاہ کرنا چاہتے تھے اور نہ اُسورہ اُن سے بیاہ کرنا پسند کرتے تھے۔ لہذا یہ دونوں طبقوں کی مشترکہ جائداد بن گئیں بعض اوقات انھیں دیوتاؤں کی بیویاں بھی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ "دخترانِ مُسرت و نشاط" کہلاتی ہیں۔

پُرانوں میں انکی بہت سی "عُن" یا جماعتوں کا ذکر ہے۔ والیو پران انکی چودہ تعداد بتاتا ہے ہری و نسا میں یہ سات ہیں۔ ان کی مزید تقسیم کا طرح سے کی گئی ہے ایک دیویکا (سمادی) اور دوسری کوکیا (دنیاوی)۔ سمادی کی تعداد دس ہے اور ارضی یا دنیاوی چونتیس ہیں۔ یہ آسمانی ساحرہ ہیں جنہوں نے اُڑوسی بن کر سورماؤں کو خورسند کیا یا جنہوں نے مینیکا اور ریمبھا کی صورت میں ریاضت کش رشیوں کو اپنے ناز و آدا سے مسحور کر کے اپنے مقاصد سے منحرف کر دیا۔ کاسی کھنڈ کے مطابق ان کی

تعداد ساڑھے چار کروڑ ہے لیکن ان میں صرف ایک ہزار ساٹھ سرکردہ ہیں۔ اسپرانیس پریوں کی مثل حسین و جمیل اور دلدادہ عیش و عشرت ہیں۔ یہ گندھروں کی بیویاں یا داشتائیں ہیں لیکن اپنی نوازشات میں حیا دار اور کنجوس نہیں ہیں۔ زمین پر انکی محبتوں کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ آسمانوں پر یہ اُنسے سوراؤں کو بطور انعام ملتی ہیں جو جنگوں میں مارے جاتے ہیں۔ انہیں اپنی صورت بدل لینے پر بھی قدرت حاصل ہے اور یہ جنہیں پسند کریں انہیں خوش قسمتی بھی عطا کر دیتی ہیں۔

سنت پتھ برہمن میں ایک کہانی ہے جو پُرانوں میں بھی منقول ہے۔ یہ کہانی پُروروس اور اسپرانیس کے سے متعلق ہے۔ اس کہانی سے ان ہیتوں کے کردار کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔

اندرا اور ورونا کی بددعا کی وجہ سے اُردوسی کو مجبوراً آسمان چھوڑنا پڑا۔ پُروروس، جو بڑھ اور منوں کی دختر کا بیٹا تھا اس پر بڑی طرح عاشق ہو گیا۔ اُردوسی نے کہا میں چند شہ نظر پر تھارے ساتھ رہ سکتی ہوں اس نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے یہ ڈوڑھ بنے ہیں، میں انھیں دن رات، صبح و شام، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہوں، یہ اسی طرح میرے ساتھ رہیں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں کبھی تمہیں عریاں حالت میں نہ دیکھوں اور تیری شرط یہ ہے کہ میں صرف گھی کھاؤں گی۔ پُروروس نے تمام شرطیں منظور کر لیں۔ آسمان کے باسی یہ چاہتے تھے کہ اُردوسی واپس آسمان پر آجائے۔ چنانچہ گندھروں نے رات کے وقت آکر اُردوسی کے دہنے اُٹھا کر لے گئے۔ پُروروس دنوں کو بھر اُنہیں کیلئے جلدی میں اُٹھا اور کپڑے پہنے بغیر اُردوسی کے کمرے میں چلا گیا۔ اُسے یہ بھی خیال تھا کہ سخت اندھیرے کی وجہ سے وہ اُسے اس عریاں حالت میں نہ دیکھ سکے گی۔ اتفاق سے بجلی چمکی اور اُردوسی نے اُسے دیکھ لیا جو نیکو شرط ٹوٹ گئی تھی اس لئے وہ واپس اپنے آسمانی گھر کو چلی گئی۔ پُروروس اس کی جذباتی میں سخت بیقرار ہو گیا جگہ جگہ اسکی تلاش میں آوارہ پھرنے لگا۔ آخر ایک دن کامیاب ہو گیا۔ اُردوسی اُسے مل گئی لیکن کہنے لگی میں برسوں تمہیں ملا کر وں گی اور ایک بیٹے کا تحفہ دے جایا کروں گی۔ پانچ ملاقاتوں کے بعد اُس نے کہا اگر خاص مجھے حاصل کرنے کے مقصد سے تم قربانی پیش کرو تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ گندھروا بن گیا اور اس نے اس عجیب دلہن کو ہمیشہ کے لئے حاصل کر لیا۔

ویشنو پُران کے مطابق گندھروں نے برہما کے بیٹے تھے۔ گندھروں نے موسیقی کے دلدادہ تھے اور باہر تھے۔ انھوں نے گفتاہ کی دیوی کا دودھ پیا تھا اس لئے ان کا ایک نام "گام دھینتا" (گفتار نوش) ہے۔

بھی ہے۔ اسی بُرائی میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کمینپ اور آرٹسٹ کے بچے ہیں۔ لہذا یہ بہرہما کے پوتے ہوئے۔ پدما پُرائی کے مطابق یہ وچ کے بچے ہیں۔ انکی تعداد چھ کہ ورتائی جاتی ہے۔ انھوں نے ناگا یعنی سانپ دیوتاؤں کو شکست دی، اُن کے جواہرات چھین لئے اور انکی سلطنت خراب کر لی۔ سانپ حقرسی کے لئے وشنو کے پاس پہنچے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ پُر وگشتا میں دھس لو کہ انھیں تباہ کر دیگا ناگوں نے اپنی بہن نرمدیا (دریائے نرپدا) کو پُر وگشتا کے پاس مدد طلب کرنے کے لئے بھیجا۔ وہ مان گیا۔ سانپوں نے خوش ہو کر بہن کو یہ طاقت عطا کر دی کہ جو کوئی اس کی پوجا کرے گا اس کا نام جیتا رہے گا وہ سانپوں کی زہر کے علاوہ تمام زہروں کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔

ابتدائی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ گندھروں نے طوفان کے بادشاہ اندرا کے مددگار تھے بعد کے لکھنے والوں نے انہیں انعام کے طور پر آسمان کے باشندے بنا دیا۔ چونکہ مرد دوتا کے پاس بیوی یا بیویاں تھیں اس لئے گندھروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لہذا انہیں حسین لیکن کمزور کردار کی اپسرائیں ملے دی گئیں۔ جب بعض جفاکش اور ————— ریاضتیں کرنے والے لوگوں کی سخت کوششی سے خطرہ پیدا ہونے لگا کہ اندرا کا تخت اور دوسرے دیوتاؤں کا اقتدار چھین جلتے گا تو زیادہ دلکش اپسرائوں کو مامور کیا گیا کہ وہ ان پارساؤں کے پاس چلے جائیں اور اپنے زہر شکن نازدادا سے انھیں اپنے مقاصد سے منحرف کریں۔ ان آسمانی موسیقاروں کا نام اور انکی جو عارضی یا کمزور قسم کی شادیاں اپسرائوں سے ہوئی ہیں انھیں ملحوظ رکھ کر شادی بیاہ کی پانچ تسلیم شدہ اقسام میں سے ایک یہ بھی جائز قرار دی گئی ہے جس میں مرد اور عورت اکٹھے زندگی گزارنے کا عہدہ لیتے ہیں اور کسی مذہبی یا سماجی رسم کو ضروری نہیں سمجھتے۔

راکشس

ہندوؤں کی داستانوں میں ان خوفناک ہستیوں کے نہ صرف بکثرت حوالے ملتے ہیں بلکہ ان کے افعال و اعمال کو خاصی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ پیدائش کے اعتبار سے یہ سب براہمن ہیں لیکن

عجیب بات یہ ہے کہ انھیں مردم خور بیان کیا گیا ہے۔ دیوی پادوتی نے سارے قبیلہ کو یہ قدرت عطا کر دی تھی کہ پیدا ہوتے ہی یہ جوان ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ گھوڑے ابھینے اور شیر بن کر ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو سو سو سر تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر راؤن ہے جو پشٹونو کا موروثی دشمن تھا۔ پشٹونوں نے کئی مرتبہ اوتار بن کر اسے قتل کرنے کے لئے آسمانی مسکن چھوڑا ہے۔ یہ دیوی کئی برس دوزخ میں رہ کر دوبارہ زمین پر ظاہر ہوا۔ اس لئے اب ضروری تھا کہ دیوتا بھی اسی انداز میں زمین پر پھر اتر آئے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر کے راؤن کے بعض رشتہ دار مثلاً کنبہ کرن، و بھیشن اور اندرجیت اور دوسرے بھی اسی طرح کے بدنام کردار ہیں۔

راؤن کے بھائی کنبہ کرن نے پیدا ہوتے ہی اپنے بازو پھیلا دیئے اور بھوک مٹانے کیلئے جو چیز بھی سمیٹ سکا اس نے اس کا نوالہ بنالیا۔ بعد کی زندگی کے دوران ایک موقع پر اس نے پانچ سو اسپراؤں کو پکڑ لیا اور ایک موقع پر اس نے ایک سو بیسیوں کی بیویوں پر شدید ہاتھ رکھا۔ اور بے شمار براہمن اور گائیں اٹھائیں۔ برہمن نے کہا اگر تم اپنی خواہشات کو اعتدال پر نہیں رکھو گے تو تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اس ڈر کے مارے کہ کہیں اس کا خاتمہ بے وقت نہ ہو جائے اس نے مکمل پرہیز اور زہد کی زندگی شروع کر دی جو دس ہزار سال تک جاری رہنی تھی۔ کچھ وقت کے بعد دیوتاؤں پر گئے کہ اگر اس نے یہ ریاضت جاری رکھی تو اس کے نتیجے میں ایک تو یہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا، دوسرے یہ ابدیت حاصل کر لے گا۔ اور پھر یہ دیوتاؤں کو اور آدمیوں کو بلکہ ہر چیز کو ہڑپ کر جائیگا، یہ سب مل کر اس کے تدارک کیلئے برہما کے پاس گئے۔ برہمن نے اپنی بیوی سراسوتی سے کہا: تم اس دیو کے دل و دماغ میں اتر جاؤ اور اسے اتنا ہکاؤ اور سبز باغ دکھاؤ کہ یہ تم سے نا ابد سوتے رہنے کی نعمت مانگ لے۔ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا لیکن راکشس ناراض ہو گئے۔ انھوں نے برہما سے یہ ترمیم منوالی کہ یہ چھ مہینوں میں ایک دن کے لئے بیدار ہوگا اور اس دن اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کھا سکے گا کھائے گا۔ یہ استدعا منظور کر لی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کھانے کے دوران اس نے چھ ہزار گائیں، دس ہزار بھیریں، دس ہزار بکریاں، چار سو بھینس، پانچ ہزار بھرن کھا کر چار ہزار ٹکے شراب کے پی لئے اور پھر بھائی پرتاراض ہو گیا کہ مجھے کم خوراک کیوں دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیلون میں

اس کا گھر ۲۰,۰۰۰ (بیس ہزار) میل لمبا تھا اور اس کا بستر اس لمبائی پر پورا آجاتا تھا لیکن راماین کے مطابق یہ سارا جہز یہ صرف آٹھ سو میل کے محیط کا تھا۔

ان دیوتوں سے کن کی مناسبت کی مطلوب ہے؛ مثلاً میں جہاں قربانی کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں یہ بھی لکھا ہے "پدرانا اول کو جو نذرانے پیش کئے جائیں انھیں محفوظ رکھنے کے لئے اہل خاندان کو چاہیئے کہ پہلے وہ دیوتاؤں کے نذرانوں سے شروع کرے، کیونکہ راکشس ایسے تمام نذرانوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں جو اس طرح محفوظ نہیں کئے جاتے" راکشسوں کو تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا۔ ایک نیم آسمانی قسم ہے یہ کو دیرا کے (جو مہمت کا دیوتا ہے) ملازمین کے ہم رتبہ ہیں۔ دوسرا طبقہ ایک قسم کے بھوت پریت یا چرمیل اور ڈائن وغیرہ پر مشتمل ہے جو قبرستانوں میں گھومتا رہتا ہے، مردوں کو اٹھادیتا ہے، قبربانیوں میں خلل انداز ہوتا ہے اور آدمیوں کو پھنسا کر انھیں کھا جاتا ہے۔ تیسری قسم ان کہ ہے جو دیوتاؤں کے طاقتور دشمن ہیں "کیا ایسا تو نہیں کرتے؟" کو برائیوں سے باز رکھنے اور کچی کی طرف مائل کرنے کے لئے یہ دشمن۔ "بہتر ایسا دھرم لے گئے تھے؟" مصدور یہ تھا کہ اگر راہ راست پر نہیں چلو گے تو شر کی یہ بھیانک قوتیں تمہارے خلاف صف آرا ہو جائیں گی! ان کے بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ آدمیوں کو اور گائیوں کو کھا جاتے ہیں۔ عام اعتقاد کے مطابق یہ دونوں افعال انتہائی ناقابل معافی جرائم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سخت قسم کا خوف پیدا کرنے کے طریق ہائے تعلیم اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لئے وضع کئے گئے ہوں کہ اگر تم مذہب سے ذرا بھی ہٹ گئے تو خدا کے دشمن اور آدمیوں کے دشمن بننا کاروں میں کامیاب ہونے کے لئے سب کچھ کر گزریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے جس کی طرف ہمیں ہندوؤں کی مذہبہ کتابوں میں اشارہ ملتا ہے۔ آریاؤں کے وادی سندھ میں جن لوگوں سے تصادمات ہوتے رہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور، مہذب، شہروں کی زندگی گزارنے والے ترقی یافتہ اور توانا لوگ تھے۔ جبکہ یہ قبائل کی جنگی اور وحشی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ جب وادی سندھ کے لوگوں نے یہاں انکی دال نہ گھنے دی اور انھیں آگے گنگا جناک طرف دھکیل دیا تو انھوں نے اپنی کتابوں میں انہیں راکشس، آدم خور، جن بھوت اور اس قسم کے برے القابات دیکر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ وادی سندھ کے لوگ ان آریاؤں کی قربانی والے مذہب کے سخت مخالف تھے اور یہ مخالفت اس زمانے

سے چلی آرہی تھی جب یہ دونوں سیرمیں تھے۔ لہذا ان کا دیوتاؤں کا دشمن قرار دیا جانا بھی تعجب نہیں نہیں ہے۔ قدرے زیادہ فہم لوگوں کو انھوں نے ”ہندر“ بنادیا اور باقی جنگجو لوگوں کو راکشس وغیرہ کا نام دیدیا۔

شوا کے عام ملازمین کو بھی جو اسی قسم کے لوگ ہیں، بھوت کہا گیا ہے اور شوا کو بھوت نامہ دیا۔ بھوتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ پسرچ اس سے بھی بڑا لفظ ہے جو آریاؤں نے استعمال کیا ہے !

جینی دیوتا

بھارت کے شمال اور شمال مغرب میں جین مت کے پیروکاروں کی کثرت ہے۔ اس فرقے کی ابتدا زیادہ واضح نہیں ہے تاہم اس کے مذہبی اصول و عقائد بدھ مت کے اصول و عقائد سے بہت حد تک مشابہ ہیں۔ یہ دونوں مذاہب ویدوں کے منجانب خدا ہونے کا سختی سے انکار کرتے ہیں۔ دونوں کو ہندو مت کے باغی فرقے کہا جاسکتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں ذات پات کی تقسیم بھی خدائی ہے۔ یہ دونوں مذاہب اس کے منکر ہیں اور انسانوں کی سماجی اور مذہبی مساوات کے قائل ہیں تاہم جینیوں کو ہندو مذہب سے الگ نہیں سمجھا جاتا۔ کبھی کبھی ایسا اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ جین مت کا کوئی پیروکار کٹر ہندو کی طرح پوجا کرنا چاہتا ہے تو ہندوؤں کے ذات پات کے نظام میں اس کے لئے بھی جگہ نکل آتی ہے اور اسے اچھوت نہیں قرار دیا جاتا۔ ہندو دیوتاؤں میں جو زیادہ عام یا جدید قسم کے دیوتا ہیں انھیں بدھ اور جین دونوں مانتے ہیں اور دونوں کی پرستش کا طریقہ ملتا جلتا ہے۔ اور اسی طرح کا ہے جو عام ہندو کا ہے۔ ان دونوں مذاہب میں بعض راہد و پارسا اشخاص کو دیوتا بنایا گیا ہے۔ اور انھیں ہندوؤں کے کمتر درجے کے دیوتاؤں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ موجودہ وقت میں بدھ اور جینی ایسے بہت ہی سے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں اور انھیں ہندوؤں کے دیوتاؤں کا متبادل سمجھتے ہیں۔ تاہم دونوں مذاہب نے جو نام اپنے اپنے دیوتاؤں کو دے رکھے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان مذاہب کے بڑے بڑے خطوط تو باہم مشابہ ہیں لیکن

اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ لیکن متوازی خطوط پر چل رہے ہیں۔

اس وقت جینیوں کے جوڑشی میں انکی تعداد چوبیس ہے۔ انہیں مندروں میں مراقبہ کی حالت میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ان سب کے خدوخال ایک جیسے ہیں۔ لیکن انھیں ایک دوسرے سے متاثر بنانے کے لئے انکو مختلف رنگ دیئے گئے ہیں۔ یا پھر ان کے نام انکی نشستگاہ پر رکھ دیئے گئے ہیں یا کوئی جانور وغیرہ کی نشانی ان کے قریب رکھ دی جاتی ہے۔ ان کے حالات زندگی میں کوئی امتیازی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ان کے پہلے اور آخری زاہد یا دیوتا کے حالات درج کئے جاتے ہیں۔ انھی سے باتوں کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے :

۱۔ **ویشیشٹھ** | یہ "اکوہ وکوہ" کی شاہی نسل سے نا بھی اور مڑو دیو کا بیٹا تھا۔ عام طور پر اس کا قد ۲،۵۰ گز تھا اور یہ (۸۴۰۰۰۰) چوراسی لاکھ سال زندہ رہا۔ یہ اودھ میں پیدا ہوا تھا۔ جب تخت نشین ہوا تو اسکی عمر بیس لاکھ سال تھی۔ اس نے تریٹھ لاکھ سال حکومت کی اور ایک لاکھ سال تک یہ ریاضتیں کرتا رہا۔ جس کی وجہ سے یہ ریشی اور پھر دیوتا بن گیا۔

۲۔ **پرمہسوتھ** | بھی سندھو بالا خاندان سے تھے۔ اسے نیلا رنگ دیا جاتا ہے اور امتیاز کے لئے سانپ اسکی نشانی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ یہی شخص اس مذہب کا بانی ہے۔ یہ بنارس میں پیدا ہوا اور اس نے تیس سال کی عمر میں زاہدانہ زندگی شروع کی جو ستر سال جاری رہی۔ اسکی وفات سنو سال کی عمر میں ہوئی۔

۳۔ **مہاویر** | آخری اور سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کا عام لقب ریشی (سینٹ یا دلی) ہے اسکی مورتی سنہری رنگ کی ہے اور اسکی نشانی تبرشیر ہے۔ اس نے دیوتا کا مقام چھوڑ دیا تاکہ بطور ریشی ابدیت حاصل کر سکے۔ اس وقت اس کی عمر کے پچھتر سال باقی تھے۔ اس کے ماں باپ براہمن تھے۔ لیکن اندرا کو یہ نامناسب لگا کہ وہ جسے اس نے ریشی تسلیم کر لیا ہے اور اس وقت سے تسلیم کیا ہے جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا یا جس کو اثنا بڑا مقام ملنے والا تھا۔ اسکی پیدائش کسی ادنیٰ گھرانے میں ہو۔ چنانچہ اس نے پنج ذات کی عورت کے رحم سے

بچہ نکال کر ایک شہزادی کی بچہ دانی میں رکھ دیا۔ یہ شہزادی، تیر سلا بدھارت کی بیوی، شاہی
 نسل سے تھی۔ اٹھائیس سال کی عمر میں اس کا باپ مر گیا تو یہ بادشاہ بن گیا۔ دو سال تک اس نے حکومت
 کی۔ پھر بادشاہی چھوڑ کر اس نے ریاضت کشی کی زندگی شروع کر دی۔ پھر بیالیس سال کی مشقتوں کے
 بعد جب اس کی عمر ہتر سال کی ہوئی تو اسے ہمیشہ کے لئے درد و الم سے آزاد کر دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں
 وہ مر گیا اور "مکتی" حاصل کر گیا یعنی آئندہ کی موت و حیات کے چکر سے چھٹکارا مل گیا۔ اور یہ خدا میں
 جذب ہو گیا۔ روایت کے مطابق آخری یمن کی وفات دو ہزار چار سو سال پہلے ہوئی تھی۔

حضرت چهارم

تیسواں باب

تخلیق کائنات کے بارے میں پُرانوں کا بیان

ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے تخلیق کائنات سے متعلق کوئی مربوط بیان نکالنا بہت مشکل ہے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر مصنفین کا تخیل بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے۔ ہر مصنف نے بغیر کسی سند یا حوالے کے وہی کچھ لکھ دیا ہے جو اس کے اپنے خیال میں اچھا تھا۔ دیوتاؤں کے حالات کی طرح یہاں بھی قدیم کتابوں میں جو تھوڑے بہت اشارے تھے انھیں بعد کی تصانیف میں بہت پھیلا کر لکھ دیا گیا ہے۔ ریگ وید کے اس بھجن میں خدا کی تخلیقی قوت کے فعال ہونے سے پہلے کی ابتدائی حالت بیان کی گئی ہے :

نہ عدم تھا، نہ وجود، نہ آوازیں، نہ آسمان
کس نے سب کو ڈھانپ رکھا تھا، کہاں پڑی تھی ہر ایک چیز؟ پانی کی جھلج میں
نہ ہی مرگ تھی نہ حیات تھی، نہ ہی روز و شب کا یہ سلسلہ
وہی ایک "حق" قدیم تھا، نہ کہیں دوئی تھی نہ مابو
تاریکی تاریکی میں چھپی ہوئی تھی سب سے پہلے یہی تھی، ایک سمندر، نظر فریب !
وہ "داعیہ" جو ابتری اور بے نظمی کے اندر خسلا کی مانند تھا، اپنے اندر دلی جذبہ سے ابھرا
ذوقِ غم کے اس جذبہ دروں سے "خوابش" متحرک ہوئی۔
خوابش ! یعنی انانیت کا پہلا بیج (جرثومہ) عدم کو وجود سے ملانے والی کڑی !
وہ بھرپور اٹھنے والی شجاع جو پاتال تک کی ظلمتوں کا سینہ چیرتی چلی گئی
کہاں تھی یہ ؟ بہت نیچے ؟ بہت اونچی ؟ کون کوئی بنا سکتا ہے ؟
نشوونما کی قوتوں کو حرکت ملی، سستی و عمل بیدار ہوئے
خود انحصار بلہ نیچے، اور قوتِ فعال اوپر !

کون جانتا ہے؟ کس نے کہیں کچھ بتایا؟ کہاں سے یہ سوچ تخلیق ابھری؟
 دیوتا بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر کون اس حقیقت کا راز فاش کر سکتا ہے؟
 کہاں سے یہ دنیا وجود میں آئی؟
 کیا اسے خدائی ہاتھ نے تشکیل دیا یا نہیں؟
 آسمان میں بیٹھا اس کا آقا و مالک ہی بتا سکتا ہے۔
 اور وہ بھی اگر دکھا سکے تو!

اس بھجن میں شاید ہندوؤں کے قدیم ترین انداز سے ہیں جو تخلیق کائنات کے بارے میں ان کے
 تخیل میں ابھرے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں۔ ان سے جو دانشمندانہ نتیجہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف
 خدا ہی جانتا ہے کہ یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی۔ لیکن جو نہی وقت گزرتا گیا لا علمی کا اعتراف انسانی
 ذہن کے تجسس کو مطمئن نہ کر سکا۔ لہذا از منہ مابعد کے اہل دانش نے ظن و تخمین کے ذریعے، اس
 یقین دہی کے ساتھ کہ یہ علم صحیح ہے، مالا لئے فہم و ادراک ہستی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
 اگلا اقباسِ برگ وید کے پرشس نسلت سے لیا گیا ہے جس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ
 خیال اور زبان کے اعتبار سے مذکورہ بالا بھجن سے بہت بعد کا ہے:

”پروش کے ایک ہزار سر، ایک ہزار آنکھیں اور ایک ہزار پاؤں ہیں
 زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے وہ اس کے اوپر دس انگلی
 کے فاصلے پر محیط ہے۔ خود پرشس ہی ساری کائنات ہے، اور
 وہی ہے جو ہو گزر رہا ہے یا جو آئندہ ہوگا۔ وہ لافانیّت کا بھی آقا و مالک
 ہے کیونکہ (یا جب) وہ خدا کا بے پھیلتا ہے۔ جتنے وجود ہیں وہ اس
 کا ایک چوتھائی ہیں۔ باقی تین چوتھائی میں وہ شامل ہیں جو آسمانوں کے
 لافانی مخلوق کہلاتے ہیں۔ تین چوتھائی کے ساتھ پرشس اوپر چڑھ گیا
 یہاں اس کا ایک چوتھائی پھر پیدا ہوا۔ اسی سے دریاں پیدا ہوئیں اور دریاں
 سے پرشس۔ جب دیوتاؤں نے ایک قربانی آفا کی جس میں تندے کے طور پر
 پیش کئے جانے والا مشروب پرشس ہی تھا تو ”بہار“ اس کا سکھن تھا“

موسم گرما اس کا ایندھن تھا اور خزاں ان کے ساتھ ”پڑھانے کی چیز“
 تھا۔ اسی عالمگیر قربانی سے مکھن اور دی ہتیا ہوئے۔ اسی عالمگیر قربانی
 سے ہتیا ہوئے ”پرچ“ اور ”سامن“ کے اشعار، اوزان و سچلہ
 اور تجش! اسی سے پیدا ہوئے گھوڑے اور دانتوں کی دڈو
 قطاروں والے جانور، اور مولیٰ اور بکریاں اور بھڑی۔ جب
 دیوتاؤں نے پریش کو باٹا تو اسے کتنے حصوں میں کاٹا؟ براہمن
 اس کا منہ تھا، راجنیا کو اس کے بازو بنایا گیا، وہ جسے دیش
 کہتے ہیں اس کی رانیں تھیں اور شودر اس کے پاؤں سے پیدا
 ہوئے۔ اس کی ناف سے ہوا اٹھی، سر سے آسمان، پاؤں سے زمین
 اور کانوں سے چار اطراف پیدا کئے اس طریقے سے دیوتاؤں نے
 دنیاؤں کی تشکیل کی۔“

اب سب سے پہلے براہمن سے اقتباس پریش کیا جاتا ہے جس میں تخلیق کے دوران استعمال ہونے
 والے الفاظ دیئے گئے ہیں :

پرچ جاپتی نے جب ”بھوہ“ کہا تو زمین پیدا ہو گئی، ”بھووا“ کہا تو ہواں کرہ
 وجود میں آ گیا اور ”سواہ“ کہا تو آسمان تخلیق ہو گیا۔ کائنات ان سے
 دنیاؤں کے ساتھ اکٹھی پھیلی ہوئی ہے۔ ”بھوہ“ کہہ کر پرچ جاپتی نے
 براہمن کو پیدا کیا، ”بھووا“ کہا تو کھتری تخلیق ہو گئے اور ”سواہ“ کہنے سے
 دیش نمودار ہوئے۔ بھوہ کہہ کر پرچ جاپتی نے اپنے آپ کو پیدا کیا۔ بھووا
 سے اولاد پیدا ہوئی اور سواہ سے جانور پیدا ہوئے۔ پس دنیا اتنی

کچھ ہے : خود آپ — اولاد — جانور !

تیسری براہمن کی رو سے اس ساری کائنات کو براہمن نے پیدا کیا۔ یہ کتاب اسوہ، پتر (آباد بھلا)
 اور دیوتاؤں کی تخلیق کا احوال بتاتی ہے۔ پرچ جاپتی نے چابا : میں پھیل جاؤں۔ اس کے لئے اس نے
 ریاضت کی۔ اس کی سانس زندہ ہو گئی۔ اس سانس (اسوہ) سے اس نے اسوہ پیدا کئے۔ اسوہ پیدا

کہ لینے پر اس نے اپنے آپ کو باپ تصور کر لیا۔ پھر اُس نے پتریوں (باپوں کو بنا ڈالا۔ گویا یہ باپوں کے ماتخذ پدری تھے۔ باپوں کو پیدا کر کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے انسان پیدا کئے۔ یہ گویا مردوں کی مردانگی تھی۔ (یعنی مردانہ پن)۔ وہ جو مردوں کے مردانہ پن کو جان لیتا ہوں سمجھدار (ذہین) بن جاتا ہے۔ جب وہ آدمی تخلیق کر رہا تھا تو آسمانوں میں ”دن“ ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اُس نے دیتاؤں کو تخلیق کیا۔

سات پتھا براہمنائیں آدمیوں اور جانوروں کی تخلیق کا ذکر ہے :

”پر جب اچھی پہلے صرف یہی کائنات تھا۔ اس نے چاہا میں خود ک تخلیق کروں اور پھیل جاؤں۔ (منشور ہو جاؤں)۔ اُس نے اپنی سانسوں سے جانور بنائے۔ اپنی روح سے انسان بنایا۔ آنکھ سے گھوڑا تخلیق کیا، سانس سے بیل، کان سے بھیڑ اور آواز سے بگڑی بناٹی۔ چونکہ اس نے جانور اپنی سانسوں سے تخلیق کئے اس لئے آدمی کہتے ہیں : آدمی پہلا جانور ہے اور سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ روح تمام سانسوں میں۔ کیونکہ تمام سانسوں کا انحصار روح پر ہے۔ چونکہ اس نے آدمی کو روح سے بنایا اس لئے کہتے ہیں : آدمی تمام جانور ہے۔ کیونکہ یہ سب آدمی ہی کے ہیں۔“

ایک اور عبارت میں یہی براہمنائیں بالکل مختلف تفصیل پیش کرتے ہیں :

”پروشن کائنات کی روح ہونے کی حیثیت سے بالکل اکیلا تھا۔ وہ کسی خوشی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ اُسے ”دوسرے“ کی خواہش ہوئی اس نے اپنے آپ کو ڈونڈوں میں بانٹ لیا۔ یہیں سے غافل اور بیوی ابھرے ان سے آدمی پیدا ہوئے۔ مونث نے سوچا : جب اس مذکر نے مجھے اپنے ہی وجود سے پیدا کیا ہے تو یہ کیسے میرے ساتھ جنسی ملاپ کر سکتا ہے۔ اچھا ہے میں غائب ہو جاؤں۔ بس وہ گائے بن گئی، دوسرے مذکر جسٹیل بن گیا ان سے سب مونثی پیدا ہوئے۔ پھر وہ گھوڑی بن گئی یہ گھوڑا بن گیا، وہ گدھی بن گئی یہ گدھا بن گیا۔ ان سے پھر کٹے ہوئے سموں والے جانور پیدا ہوئے۔ پھر

وہ بھڑکی بن گئی یہ بھڑکی بن گیا، وہ بھڑکی بن گئی یہ مینڈھا بن گیا۔ ان سے
بھڑکی بھڑکیاں پیدا ہو گئیں۔ اسی انداز سے تمام اقسام کے جانوروں کے
جانور پیدا ہوتے چلے گئے ۛ

اسی براہنما میں یہ بھی ہے کہ پرچہ جاپتی نے زندہ ہستیوں کو پیدا کیا۔ اُدپر کی زندہ ہواؤں سے اُمنے
دیوتا پیدا کئے اور پختی زندہ ہواؤں سے اس نے فانی جاندار پیدا کئے۔
مُنو نے تخلیق سے متعلق جو تفصیل دی ہے وہ وقت کے اعتبار سے شاید اُدپر دی گئی تفصیل کے
اتباع میں ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو خیالات کے چند اشاراتی نکات تھے مُنو نے انکو لیکر آگے
بڑھایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ :

”اُس (قائم بالذات) کو خواہش کا احساس ہوا اور اس نے مختلف زندہ ہستیوں کو تخلیق
کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس نے سب سے پہلے پانیوں کو پیدا کیا اور پھر ان میں ایک بیج
ڈال دیا۔ یہ بیج ایک سنہری انڈا بن گیا تھا جس کی چمک دمک سورج کی مانند تھی۔ اس کے اندر
وہ بطور برہما خود پیدا ہوا۔ پانیوں کو ”زہ“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ”زہ“ سے پیدا ہوئے اور
چونکہ یہ اسکی حرکت کا پہلا دائرہ (اُئین یا راستہ) تھے اس لئے اسے نارائین کہا جاتا ہے۔
ناقابلِ ادراک، ابدی، موجود اور غیر موجود سبب سے پیدا ہونے والے اُس ”زہ“ کو
تکرم دنیا میں برہما کے نام سے کی جاتی ہے۔ عظیم اِشان ہستی اس انڈے میں ایک سال
تک پڑے رہنے کے بعد اپنے فکر کے استغراق کی قوت سے ڈھلکھڑے ہو گئی۔ اپنے جسم
کو اس طرح ڈھنچوں میں بانٹ کر، یہ آقا اور مالک (برہما) آدھے حصے سے نر اور آدھے حصے
سے مادہ بن گیا۔ پھر اس مادہ حصے کے اندر اس نے دیرج (مادہ مَنوہ) کو تخلیق کیا۔ جان لو اسے
سب سے اعلیٰ دہری بار پیدا ہونے والے آدمی اگر میں جسے اُس نر و دیرج نے خود تخلیق کیا
اس تمام دنیا کا خالق ہو ۛ

پُران تخلیق کی تفصیل میں بڑی باریکیوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ یہ خاص موضوع ہے جسے
کسی پُران کو اسی انداز سے پیش کرنا چاہیئے۔ وشنو پُران کی پہلی کتاب زیادہ تر اسی تفصیل کو بیان کرتی
ہے اس کا ترجمہ انگریزی میں دسن نے کیا ہے۔ وہ اس کے دیباچے میں لکھتا ہے : (دیکھئے صفحہ ۳۹)

”جن چھوٹی بوں میں اس موضوع کو تقسیم کیا گیا ہے اسکی پہلی کتاب میں
ابتدائی اور ثانوی تخلیق کی تفصیل نمایاں ہیں۔ پہلی صورت کھ
تشریح یہ ہے کہ کائنات پُرکرتی سے آگے بڑھی۔ پُرکرتی ابدی
غیر صاف مادہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ پہلے جو ابتدائی مادہ نمودنا
پاچکا ہے اس کے انداز میں چیزوں کی صورتوں کا شکل بنائی جائیں یا عارضی
تباہی کے بعد یہ دوبارہ کس صورت میں ظاہر ہوں۔ یہ دونوں تخلیقیں زمانی
ہیں لیکن پہلی تخلیق کاغذ صرف برہما کی زندگی کے اخیر پر ہو سکتا ہے جب
صرف دیوتا اور دوسری صورتیں فنا ہو جائیں گی بلکہ عناصر بھی اپنے ابتدائی
مادے میں مدغم ہو جائیں گے۔ اس ابتدائی بلے یا مادے کے علاوہ صرف
ایک روحانی وجود موجود ہے۔ یہ اعتناء ہمہ کلپ کے انجام پذیر ہونے پر
واقع ہوتا ہے۔ کلپ برہما کا ایک دن ہے۔ اس کا اثر صرف کتر قسم
کی مخلوق کے اشکال و صورتوں پر ہوتا ہے یا نکلی دنیا پر۔ کائنات کے مادے
کو جن کا توں چھوڑ دیتا ہے اور ریشیوں اور دیوتاؤں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔“

ویشنو پران میں تخلیق کے بارے میں جو بیان درج ہے وہ دراصل ”سب کے باپ“ برہما نے کشا
اور چند ریشیوں کے سوال کے جواب میں کہا گیا ہے۔ ان سوال و جواب کے انداز والی تفصیل
کو ریشیوں نے دریائے نریدا کے سواحل پر حکمرانی کو میوالے بادشاہ پُر و کتس کے سامنے دہرایا تھا۔
مثلاً سوال یہ تھا کہ اس ہستی کو کون بیان کر سکتا ہے جس کا ادراک ہمارے حواس سے بھی بالاتر ہے
جواب دیا گیا کہ وہ برہما ہے جو سب سے برتر و بالا۔ آقا و مالک۔ ابدی۔ نامو لود۔ لافانی ہے۔
وہ پُریش اور کال کی صورت میں موجود تھا۔ پُریش (روح۔ جوہر۔ اصل الاصول) اس برتر و بالا
ہستی کی پہلی صورت ہے اور کال (وقت) اس کی آخری صورت ہے۔ ان کے درمیان اسکی دو
صورتیں اور تھیں، ایک متحاط منصوبہ بندی کی صورت تھی اور دوسری غیر متحاط بے پروا ہونے
کی صورت تھی۔ یہ چار یعنی :

۱۔ پُر و کال یعنی ابتدائی تمام مادہ

۲۔ پُرمش یعنی روح یا جوہر یا اصل الاصول

۳۔ ویکتا یعنی وہ خلاصہ یا چیز جو دیکھی جاسکتی ہے، اور

۴۔ کال یعنی دقت

اپنے صحیح تناسب میں عمل تخلیق کے ردنا ہونے کے اسباب ہیں، حفاظت دینے والے اسباب ہیں اور فنا کی وجوہات ہیں۔ سب سے برتر و اعلیٰ برہما، سب سے برتر و اعلیٰ روح، دنیا کا خلاصہ، تمام مخلوقات کا آقا و مالک، عالمگیر روح، سب سے بڑا حاکم، اہری (دشنو) خود اپنی مرضی سے مادے اور جوہر میں داخل ہوا، قابل تغیر اور ناقابل تفسیر اصولوں کو جھنجھوڑا اور فعال کیا اور تخلیق کے موسم کو قریب تر لایا جس طرح خوشبو روح کو تازگی اپنے قُرب سے عطا کرتی ہے اور روح پر کوئی اور پر سے یا باہر سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ یہ فرحت حاصل کرے، اسی طرح اس عظیم ترین ہستی نے تخلیق کے عناصر پر اثر ڈالا۔

عناصر کے ارتقائی مراحل کا ذکر کرنے کے بعد دشنو پُر ان کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ عناصر یعنی امیٹر ہوا، روشنی، پانی اور مٹی الگ الگ آواز کی خصوصیات کے ساتھ ملحق ہوتی گئیں۔ اور باقی اپنی صفات کے مطابق مثلاً تسکین بخش، خوفناک یا پریشان کن حالت میں ممتاز و نمایاں حالت میں موجود رہیں۔ ان کے اندر قوتیں تو مختلف نوعیت کی تھیں لیکن چونکہ ان کا کسی سے الحاق نہیں تھا اس لئے ایک دوسرے سے یا کسی دوسری چیز سے ملے جلے بغیر یہ کوئی زندہ چیز تخلیق نہ کر سکتی تھیں۔ چنانچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو کر اور باہمی اختلاط کے ذریعے ایک مکمل وحدت کا مغلوبہ بن کر رہ گئیں۔ دوسری طرف یعنی روح یا جوہر کی سمت سے غیر محتاط اصولوں، ذہانت اور باقی مجموعی عناصر کی خاموش قبولیت کے نتیجے میں ایک انڈا وجود میں آگیا جو پانی کے جلنے کی طرح آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ یہ وسیع انڈا جو عناصر سے مرکب تھا اور پانیوں پر مقیم تھا، برہما کے روپ میں دشنو کے لئے بہترین قدرتی گھر تھا۔ اس گھر میں کائنات کا آقا و مالک جس کا جوہر ناقابل تجزیہ ہے یعنی دشنو داخل ہو گیا اور اس نے محسوس شکل اختیار کر لی اور برہما کی شکل میں رہنے لگا۔ اس کی پھر دانی، میر و پریت سے بھی زیادہ وسیع پہاڑوں کی بنی ہوئی تھی اور طاقتور سمندر وہ پانی تھے جو اس کے خلا کو پُر کئے ہوئے تھے۔ اسی انڈے میں تھے براعظم، سمندر اور پہاڑ اور تیارے اور کائنات کے دوسرے

جستے اور دیوتا، جن اور بنی نوع انسان وغیرہ چھپے ہوئے تھے۔

قوتِ فاعلہ کو کام میں لاتے ہوئے ہری، سب کا آقا اور مالک، خود برہما بن گیا اور کائنات کی تخلیق کے کام میں لگ گیا۔ وشنو اپنی بے پناہ قوت اور اچھائی کی صفت کی بدولت تخلیق شدہ چیزوں کو ایک کلیپ کے دورانیے تک مختلف زمانوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ جب کلیپ کا دور ختم ہو جاتا ہے تو یہی دیوتا، طاقتور خدا، جس کی ایک صفت اندھیرا بھی ہے، رُدر کی خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر ساری کائنات کو بکھل لیتا ہے۔ تمام چیزوں کو ہرپ کر جانے اور دنیا کو ایک وسیع سمندر کی طرح چھوڑ دینے کے بعد وہ آرام کرتا ہے اور سمندروں کے درمیان اپنے طاقتور سنپ کے بستر پر سو جاتا ہے۔ ایک خاص وقت پر وہ جاگ اُٹھتا ہے اور دوبارہ برہما کی صورت اختیار کر کے تخلیق کا کام پھر سے شروع کر دیتا ہے۔

یہ تخلیق سابقہ تخلیق سے مختلف ہے کیونکہ اب پانی اور مٹی موجود ہیں۔ لہذا یہ تخلیق دراصل پہلے سے موجود مواد کو موجودہ شکلوں میں ڈھالنا ہے۔ وشنو جانتا تھا کہ زمین پانیوں کے اندر چھپی ہوئی ہے لہذا اُس نے جنگلی سُر کی شکل اختیار کی اور زمین کو اپنی قلیوں پر رکھ کر اٹھالایا۔

تخلیق شدہ وجود اگرچہ بتا ہی والے وقفے میں اپنی اصلی شکلوں میں فنا ہو جاتا ہے۔ تاہم جو اچھے یا بُرے اعمال انھوں نے سابقہ وجود کے دوران کئے ہوتے ہیں ان کے نتائج سے نہیں بچ سکتے۔ جب برہما دنیا کو نئے سرے سے تخلیق کرتا ہے تو یہ پہلے والی مخلوقات اس کی مرضی کی اولاد بن کر ابھرتی ہے۔ یعنی مخلوق کے جو چار طبقے ہیں، دیوتا، آدمی، جانور اور بے جان اشیاء انہی میں اس مخلوق کو پیدا ہوتا ہے۔ برہما نیند سے بیدار ہوا تو اس نے موجودات کے چار طبقوں یعنی دیوتا، جن بھوت، آباؤ اجداد اور آدمیوں میں تخلیق کا کام شروع کرنا چاہا۔ چنانچہ اس نے ان کو مجتمع کر لیا۔

”توجہ کو اس طرح مرکوز کر لینے سے اندھیرے کی صفت اس کے جسم پر طاری ہو گئی اور اس میں سے جن بھوت وغیرہ (اسورہ) سب سے پہلے برآمد ہوئے اور اس کی رانوں سے نکلے۔ برہما نے اندھیرے کو اُنار کہ دُور پھینکا تو وہ ذات بن گیا۔ اب برہما نے تخلیق کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور شکل اختیار کی۔ اس سے وہ بہت خوش ہوا تو اس کے منہ سے دیوتا نکل پڑے۔ برہما نے

یہ شکل چھوڑ دی تو دن بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیو آدن کے وقت اور اُسورہ رات کے وقت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب اس نے ایک اور شکل اختیار کی جس میں نیک لوگوں کے ابتدائی خصائص نمایاں تھے۔ اس شکل میں اس کے پہلو سے آباء و اجداد (پتری) پیدا ہوئے۔ ترک شدہ صورت سے شام کا دھندلکا پیدا ہوا۔ اب برہمانے ایک اور صورت اختیار کی جس پر برائی غالب تھی۔ اس شکل سے وہ آدمی پیدا ہوئے جن پر جذبات کا غلبہ رہتا ہے۔ جلدی جلدی اُس نے یہ صورت ترک کر دی تو یہ ”سُخْر“ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کی اس روشنی کو دیکھ کر آدمی کے اندر پوری قوت آجاتی ہے جبکہ آباء و اجداد شام کے وقت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔

اس کے بعد بدی سے مُرکب ایک اور صورت اختیار کرتے ہوئے برہمانے بھوک کو پیدا کیا اور اس بھوک سے غصہ پیدا ہوا۔ پھر اس دیوتا نے بھوک سے بُدھال مخلوق کو اندھیرے میں دھکیل دیا کیونکہ یہ نہایت کم ہوش، النظر اور لمبی داڑھیوں والے تھے۔ یہ لوگ دیوتا کے پاس دوڑے دوڑے گئے۔ ان میں سے جنہوں نے کہا ہمیں تحفظ دو، ہماری رکھوالی کرو انہیں راکشش کا نام دیا گیا۔ اور جنہوں نے کہا ہمیں کھانے کو کچھ دو تو انہیں پاکشش کہا گیا۔ (پکشا کے معنی کھانا اور رکشش کے معنی رکھوالی بخانا ہیں) ان کی بدشکلوں کو دیکھ کر برہما کے بال کھڑے ہو گئے۔ ڈوبال گے پڑے (جو دلپس لگا دیئے گئے) اور ان کے گرنے سے سانپ پیدا ہو گئے جنہیں سُرپ کہا جاتا ہے سُرپ کے معنی ہیں رینگنا اور اُہی کے معنی ہیں چھوڑ دینا۔ چونکہ ان دو بالوں نے سر چھوڑ دیا تھا اس لئے یہ سانپ ”سُرپ آہا“ اور پھر سُرپا بن گئے۔ اب دنیا کے خالق کو غصہ آگیا۔ اُس نے اس حالت میں خوفناک چیزیں پیدا کر دیں مثلاً جتن، بھوت، چڑھیل، چھلاوے، ڈانٹیں، کچا گوشت کھا جانے والے وغیرہ۔ اُس کے بعد اس نے آسمانی گویے اور سا زندے پیدا کئے جنہیں گندھاروا کہا جاتا ہے۔

برہمانے بعض چیزوں کی اندرونی قوتوں سے اثر قبول کیا تو انہیں اپنی مرضی کے مطابق مختلف شکلوں صورتوں میں پیدا کر دیا۔ مثلاً پرندوں کو اس نے اپنی قوتِ حیات سے پیدا کیا، بھیڑ کو دل سے بکریوں کو منہ سے، موشیوں کو پیٹ اور پہلوؤں سے اور گھوڑوں، ہاتھیوں، سُرپھا، گیل، ہرنوں، اڈٹوں، نچروں، بارہ سنگوں اور دوسرے جانوروں کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا۔ جبکہ اس کے جسم کے

بالوں سے جڑیں، پودے اور پھل وغیرہ پیدا ہو گئے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ تمام اشیائے کائنات برہما ہی سے وجود میں آئیں، جو انڈے کے اندر بھی اس کے ساتھ تھیں۔ لہذا جو کچھ عالم موجودت میں ہے وہ تخلیقی عمل سے نہیں بلکہ عمل ارتقاء سے وجود پذیر ہوا ہے۔ چار ذاتوں میں انسان کی تخلیق کا ذکر اسی پُران میں ہے، اور یہ اُسی طرح ہے جس طرح منو نے بیان کیا ہے۔

اس کے بعد ذکر ہے برہما کے اُن بیٹوں کا جو اس کے ”دل“ یا ”ذہن“ میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہیں بھرگو، دکشا اور دوسرے، جن کی تعداد نو ہے اور جو انسان کے آباء و اجداد ہیں۔ اس کے بعد برہما نے اپنے آپکو منو سوامی بھو کی حیثیت سے پیدا کیا تاکہ تخلیق شدہ اشیاء و اشخاص کی حفاظت ہو سکے۔ اس کی یہ صورت اپنی اصل شخصیت سے پیدا شدہ اور ہو بہو اس کے مطابق تھی۔ پھر اپنے جتنے سے اس نے سَت رُوپ کو بنالیا جسے ریاضتوں نے تمام جنسی گناہوں سے پاک بنا دیا پھر خدائی وجود منو سوامی بھو نے اسے اپنی بیوی بنالیا۔

اس کے بعد ذہن سے پیدا ہونے والوں کے جانشینوں کی طویل تفصیل درج ہے اور پھر یہیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سمندر کو بلو کر امرت حاصل کیا گیا اور دیوتاؤں کو ابدیت ملی۔ اس ”عہد“ کے عمل تخلیق کا ذکر یہیں مکمل ہو جاتا ہے۔

اکھیسواں باب

پُرانوں کی رو سے تقسیم ازمنہ

ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں وقت کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹیک، منو، ترا اور کلپ۔ ٹیک چار ہیں، جن کا مجموعی دورانیہ بارہ ہزار^(۱۲۰۰۰) خدائی سالوں کے برابر ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ دورانیہ اس طرح ہے :

کرتا ٹیک = ۴۸۰۰ خدائی سال

تریتا ٹیک = ۳۶۰۰

دواپر ٹیک = ۲۴۰۰

کالی ٹیک = ۱۲۰۰

خانی مخلوق کا ایک سال خداؤں کے ایک دن کے برابر ہے۔ سال کے ۳۰۰ دن شمار کئے

گئے ہیں لہذا :

کرتا ٹیک = ۴۸۰۰ × ۳۶۰ = ۱۷۲۸۰۰۰ انسانی سال

تریتا ٹیک = ۳۶۰۰ × ۳۶۰ = ۱۲۹۶۰۰۰

دواپر ٹیک = ۲۴۰۰ × ۳۶۰ = ۸۶۴۰۰۰

کالی ٹیک = ۱۲۰۰ × ۳۶۰ = ۴۳۲۰۰۰

ایک مہا ٹیک جس میں یہ چار چھوٹے ٹیک شامل ہیں ۱۲۰۰۰ خدائی سالوں یا ۴۳۲۰۰۰۰

انسانی سالوں کا ہوتا ہے۔ ایسے ایک ہزار مہا ٹیک برہما کا ایک دن ہیں اور اتنی ہی اسکی راتیں

ہیں۔ برہما کے ایک دن کو کلپ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا ہمارے سالوں کے مطابق ۴۳۲۰۰۰۰۰۰ سال کا ہوا۔

ہر کلپ میں ۱۴ منو حکومت کرتے ہیں۔ ایک منو کے عہد حکومت کو منو مترا کہتے ہیں۔ یہ گویا کلپ کا چودھواں حصہ ہوا۔

موجودہ کلب میں چھ منو اجن میں سوئے جھو پہلا تھا، گزر چکے ہیں۔ موجودہ منو کا نام دیوسٹ ہے۔ ہر منو نرا میں سات ریشی، کچھ دیوتا، ایک اندرا اور ایک منو اور بادشاہ اور اس کے بیٹے تخلیق کئے جاتے اور پھر فنا کر دیئے جاتے ہیں۔ ان چودہ منو نروں کے ساتھ بیک وقت چار یگوں کے ایک ہزار نظام جاری رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر ایک منو نرا میں چار یگوں کے، نظام گزر جاتے ہیں۔ ان سے اُس دور کے منوؤں اور دیوتاؤں کی زندگیوں کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ برہما کے اس ایک دن کے اختتام پر کائنات کی موت واقع ہو جاتی ہے اور یہ موت برہما کی ایک رات کے دورانیے تک جاری رہتی ہے۔ اس موت کے دوران تمام دنیا میں ایک بہت بڑے سمندر میں تبدیل ہو جاتی ہیں جبکہ کنول کے پھول سے پیدا ہونے والا دیوتا برہما شیش ناگ کو تکیہ بنا کر مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے اور ریشی اور دیوتا جن لوگ میں گہری سوچ میں پڑے کائنات کی باز آفرینی کے منظر ہوتے ہیں۔ اپنی ایک رات کے بعد برہما جاگ اُٹھتا ہے اور کائنات کی از سر نو تخلیق کا کام شروع کر دیتا ہے۔

برہما کا ایک سال اس کے دنوں اور راتوں کی ۳۶ کی تعداد کے برابر ہوتا ہے اور ایسے سالوں کی ایک صدی اسکی عمر ہے۔ اسکی عمر کے اس دورانیے کو پُر کہتے ہیں۔ آدھے دورانیے کو پُر دھا کہیں گے۔ اس وقت ایک پُر اُردھا گزر چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑا کلب جسے پُرما کلب کہتے ہیں وہ بھی گزر چکا ہے۔ اس وقت جو کلب چل رہا ہے یا برہما کا دن جسے وراہ (جنگلی سور دالا) کہتے ہیں وہ برہما کی عمر کے دوسرے پُر اُردھا کا پہلا دن ہے۔ ہر کلب کے اختتام پر جو تباہی ہوگی اُسے ”نئی متیکا“ یعنی اتفاقیہ، کبھی کبھار ہونے والی یا اضافی تباہی کہا جاتا ہے۔

جو چیزیں یا ہستیاں اس وقت موجود ہیں انکی تباہی کی تین صورتیں ہیں :
ایک اتفاقیہ دوسری عناصر کی اور تیسری مطلق۔ پہلی یعنی اتفاقیہ یا اضافی تباہی وہ ہے جو برہما کے ایام کے وقفوں کے دوران رونما ہوتی رہتی ہے۔ یعنی مخلوقات کی موت، دنیا کے میلے یا خلاصے کی موت نہیں یہ موت برہما کی رات کے دوران ہوتی ہے۔ دوسری موت عناصر کے اپنی ابتدائی حالت یا اولین ماخذ میں واپس چلے جانے کا نام ہے۔ یہ موت برہما کی زندگی کے

اختتام پر واقع ہوتی ہے اور تیسری مطلق موت یا آخری موت وہ ہے جسے انفرادی فنا کے دائمی کہا جائیگا یعنی آئندہ کی پیدائش سے چھٹکارا۔ اسے موکشا (مکتی) کہتے ہیں اور یہ ہر فرد کی انتہائے آرزو ہے۔

اب تباہی کے طریق کار کا احوال بھی سن لیجیے۔ مذکورہ چار زمانوں کے ایک ہزار دو سو سال کے خاتمے پر زمین کا اکثر و بیشتر حصہ صرف ہو چکا ہوتا ہے پس پھر مرگ عالم شروع ہو جاتی ہے جو سو سال تک جاری رہتی ہے۔ چونکہ خوراک ختم ہو چکی ہوتی ہے اس لئے تمام موجودات کمزور و لاغر اور نیم جان ہو جاتے ہیں اور پھر آخر کار مر جاتے ہیں۔ اس وقت ابدی روشن رویہ کی صورت میں نیچے اترتا ہے پھر یہ تباہ کار دیوتا اپنی تمام مخلوقات کو اپنے اندر مدغم کر کے دوبارہ اکٹھا کر لیا ہے۔ پھر وہ سورج کی سات شعاعوں میں غسل ہو جاتا ہے۔ کرۂ ارض کے تمام پانیوں کو پنی جلاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی نمی رہ جاتی ہے مثلاً زندہ اجسام کے اندر، یا زمین کی تہوں میں یا فضاؤں میں، وہ اس ساری نمی کو چوس لیتا ہے یا اُسے بخارات بنا کر اڑا دیتا ہے۔ اس طرح زمین ساری کی ساری سوکھ جاتی ہے سمندر، دریا، رود کوہیاں، چشمے سب خشک بنا دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاتال کے طبقوں کا بھی پانی پھوڑ لیا جاتا ہے۔

سورج کی سات شعاعوں میں چھپے ہوئے رُدر نے جب تمام پانی، آخری قطرے بلکہ نمی تک کو پنی ڈالا تو اب یہ سات شعاعیں سات سورج بن جاتی ہیں۔ جن کی حرارت اور روشنی اوپر نیچے اور ہر طرف پھیل کر پاتال سمیت تینوں دنیاؤں کو جلا ڈالتی ہے۔ یہ دنیا میں جل کر بد صورت بے وضع اور سپاٹ بن جاتی ہیں۔ زمین بے آب و گیاہ ہو کر اور مجلس کو کچھوے کی پیٹھ کی طرح بن جاتی ہے ”ہنری“ ہر چیز کو تباہ کر ڈالنے والا، جس نے رُدر کی صورت اختیار کر رکھی ہے، اب شیش ناگ کا شعلہ سانس بن جاتا ہے اور اپنی پھنکار سے پاتال کو بھی راکھ کر دیتا ہے۔ پاتال یعنی زمین کے سچلے خطوں سے بھرکتی ہوئی آگ زمین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اسے بھی جلا کر راکھ بنا ڈالتی ہے پھر شعلے اور زیا وہ بلند ہو کر فضاؤں کو اپنا لقمہ بنا ڈالتے ہیں اور دیوتاؤں کے بالائی کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور درمیان میں کائنات کے تینوں طبقے کڑھائی کی طرح جلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شعلے اب ہر ساکن اور متحرک جسم کو اپنا نوالہ بناتے

جائے ہیں۔ دُوبالائی طبقات (فضا اور آسمان) کے باشندے اس حسرت جہاں سوز سے پریشان ہو کر بالاتر طبقے مہر لوک کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام بھی تو ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آگ کے شعلے اس طبقے کو بھی گرم کر دیتے ہیں۔ لہذا مہر لوک کے لوگ اب اپنی رہائش کا عرصہ ختم کر کے مزید بالاتر جانا چاہتے ہیں اور بالآخر جن لوک میں پہنچ جاتے ہیں۔

آپ جانا چاہیں گے کہ یہ عالم بالا کے لوگ کون ہیں جو ہم سوز المہاب سے گھر کر بالاتر اور مزید بالاتر طبقات میں پناہ لے رہے ہیں تو اس کی وضاحت دائیہ پُران کے اس اقتباس میں مل جائیگی: ”وہ نیک، زاہد اور پارسا انسان جنہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی سے دُشنو کو ص پرستش کی ہے اور جو اپنی پاکیزگی اور نیکو کاری میں منفرد اور نمایاں ہے وہ اس تباہی کے وقت مہر لوک میں آباد ہیں۔ ان کے ساتھ پتری بھی ہیں، مَنُو بھی ہیں، ساٹ رشی بھی ہیں، آسمانی ہستیوں کے مختلف طبقات بھی ہیں اور دیوتا بھی ہیں۔ یہ دنیا و مافیہا کی آتش گیری کے دوران مہر لوک سے جن لوک کی طرف ”لطیف شکل“ میں جائیں گے۔ جب دنیا کو از سر نو زندگی ملے گی (آنے والے کلب کے شروع ہونے پر) تو ان کو بھی اپنی سابقہ شکلوں میں واپس لایا جائیگا اور وہی جسم عطا کیا جائیگا جو انکا پہلے تھا۔ یہ سارا کچھ برہما کی زندگی میں رونما ہو گا اور اس کی زندگی کے خاتمے پر ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی۔ لیکن جو لوگ اپنی قیام گاہ بڑنہم لوک میں بنچکے ہوں گے اور سب سے بلند و بالا ہستی مطلق کے اندر مدغم ہو کر یہ جان ہو چکے ہوں گے انھیں کسی بھی شکل میں واپس آنے کی خواہش یا ضرورت نہ ہوگی بلکہ وہ برہما کے واحد وجود میں ضم ہو جائیں گے؛

دُشنو پُران میں یہ بیان مزید اس طرح جاری ہے:

”جنار دُنانے رُدر کی صورت میں ساری دنیا کو ختم کر ڈالا ہے۔ اب وہ اپنی سانس کے ذریعے بھاری بھر کم بادل نکال رہا ہے۔ جسامت میں بہت بڑے اور گرج اور چمک میں کرکدار بادلوں نے تمام خلاؤں کو گھیر لیا ہے۔ پانی کی تیز اور تند ندیاں برسا کر ان بادلوں نے اُن غضبناک شعلوں کو بجھا دیا ہے جنہوں نے تین دنیاؤں کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اب میسل اور متواتر ایک سو سال تک برستے ہیں اور ساری دنیا پر بہت بڑا طوفان آجاتا ہے۔ بارشیں چوسر کے مہرلوں کے حجم کے برابر قطرے گر آگرا کر زمین پر پانی برسا رہی ہیں آسمان اور اس کے اور زمین کے درمیان

کا کرہ پانی سے بھر گیا ہے۔ اس وقت دنیا پر اندھرا چھایا ہوا ہے۔ چونکہ تمام چیزیں جاندار اور بے جان، فنا ہو چکی ہیں اس لئے بادل اور بھی تیزی اور شدت سے پانی برس رہے ہیں۔ یہ بارش ستر سال تک جاری ہے۔“

سیلاب کے بعد تخلیق نو کا عمل جسامی ہوگا اور اس کا طریق کار وہی ہوگا جو تخلیق کائنات کے عنوان کے تحت بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم چار رنگوں کی نمایاں خصوصیت کا ذکر کریں گے تاکہ ہندو فلسفہ متکونین کی ایک جھلک بھی دیکھ سکیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، چار رنگ ہیں:

۱۔ کُرتا۔ ۲۔ تریتا۔ ۳۔ دواپتر اور ۴۔ کلی۔

ہما بھارت میں انکی خصوصیات بڑی وضاحت کے ساتھ دی گئی ہیں۔ یہ ایک مکالمہ ہے جس میں بولنے والا ہنومان ہے (بندر دیوتا) اور سامع بھیم سین (پانڈو سردار) ہے۔

۱۔ کُرتا :- وہ عہد ہے جسے عہد صداقت و نیکوکاری کہہ سکتے ہیں۔ اس عہد میں نیکی ابدی اور لازوال تھی۔ اس نہایت اعلیٰ یگ میں جو کچھ کیا جاتا تھا وہ کر لیا گیا تھا (کُرتا) اور مزید کرنے کو باقی کچھ نہ تھا۔ فرائض کی ادائیگی میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی لوگ انکار کے عادی تھے لیکن بعد میں ”وقت کے اثرات سے یہ جگ بھی کمتر مقام پر گر گیا۔ اس عہد میں کوئی دیوتا نہیں تھے دانو نہیں تھے، گندھرؤ، یاکش، راکشس اور پتاگ بھی نہیں تھے۔ کوئی خزید و فروخت کا نظام رائج نہیں تھا۔ آدمیوں کو کوئی مشقت نہ کھنا پڑتی تھی۔ زمین کا ”پھل“ (ہر طرح کا) محض چاہنے سے مل جاتا تھا۔ نیکی اور صداقت کا دور دورہ تھا اور دنیا سے رغبت کا رجحان نہیں تھا۔ کوئی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی بڑھاپے کی وجہ سے اعضائے جسمانی میں کوئی اضمحلال یا طاقت کی کمی آتی تھی اور نہ حواس بگڑتے تھے۔ کوئی بغض اور کینہ نہیں تھا، کوئی رونا دھونا، فخر و تکبر، دھوکا بازی، جھگڑا، نفرت، ظلم، خوف، دکھ درد اور مصیبت نہیں تھی اور نہ کہیں رشک اور حسد تھا۔ اسی وجہ سے بزرگ و بالا برہما اس یگ میں رہنے والے لوگوں کا مادرائی سہارا اور اسرا تھا اس وقت نارائن، تمام چیزوں کی رُوح، سفید تھا۔ اس عہد میں جو مخلوقات ذمی رُوح پیدا ہوئی وہ پابند فرائض تھی۔ مدارج ایمان و اعتماد میں، تمہیل حکام میں اور علم میں سب لوگ برابر تھے۔

اس عہد میں جو ذاتیں (پیشے) اپنے ذمہ کام اور فرائض کی ادائیگی میں پختہ تھیں اور سب لوگ بے التوا ایک ہی اُلوہیت کی پرستش کرتے تھے۔ ایک ہی منتر پڑھتے تھے ایک ہی قانون کے پابند تھے اور ایک ہی رسم و رواج پر قائم تھے۔ ان سب کے پاس صرف ایک وید تھا۔

۲۔ **قوتیا یگ** :- میں ”قربانی“ شروع ہوئی۔ نیکی پہلے یگ سے ایک چوتھائی کے برابر کم ہو گئی۔ وشنو اب سرخ ہو گیا۔ آدمی صداقت شعار تو تھے لیکن انکی صداقت اور نیکو کاری اب رسومات سے وابستہ اور انہی پر منحصر ہو کر رہ گئی تھی۔ قربانی کا دور دورہ تھا اس میں مختلف رسومات ابھرا ہیں اور کئی ہنرمندیاں پیدا ہو گئیں۔ تریہا عہد کے لوگ ہر کام کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کرتے تھے اور انکی قربانیوں اور دوسری مذہبی رسومات کا مقصد بھی انعامات یا خاص مرادیں حاصل کرنا تھا، خالص پرستش یا عبادت یا ریاضت کرنا نہ تھا۔ اور نہ ہی یہ تھا کہ ہمیں اپنا فرض صرف فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے پھر بھی لوگ اپنے ذمہ فرائض اور رسم و رواج کی پابندی سے قاصر نہیں تھے۔

۳۔ **دواپور** :- عہد میں نیکو کاری اور صداقت ڈھچوٹھائی کم ہو گئی۔ وشنو پیدا ہو گیا اور وید چار بن گئے بعض لوگ چاروں وید پڑھتے تھے، بعض تین، بعض دو، اور بعض کوئی وید کچھ نہ پڑھتے تھے۔ مذہبی کتابوں کے اس طرح تقسیم ہو جانے سے مذہبی رسومات بھی بے شمار طریقوں سے ادا کی جانے لگیں۔ لوگ ریاضتوں کے ذریعے نعمتیں حاصل کرنے کے دُور پہلے ہو گئے۔ ان کے جذبات میں نیچی آگئی اور خواہشات بھوک اٹھیں۔ ایک وید کو سمجھ نہ سکنے اور اس سے ناواقف ہونے کی بنا پر ویدوں کی تعداد بڑھ گئی اور اب نیکی کے زوال کی وجہ سے صداقت کا دھن تھا منے والے لوگ بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں۔ جب لوگ نیکی کی راہوں سے ہٹ گئے تو تقدیر نے انھیں بہت سی بیماریاں خواہشات اور مصائب کا ہدف بنا ڈالا۔ اس سے ان کو سخت تکلیف پہنچی۔ تو یہ پھر ریاضتوں میں پڑ گئے۔ اور دوسرے لوگ جو آسمانی سترتیں چاہتے تھے اور خوشیوں کے طالب تھے انھوں نے قربانیاں شروع کر دیں۔ سو دواپور کے اواخر میں انسان بد اعمالیوں کی وجہ سے زوال پذیر ہو گیا۔

۴۔ **کلکی یگ** (کلہج) :- میں صداقت اور نیکو کاری صرف ایک چوتھائی رہ گئی۔ اندھیرے کے اس عہد میں پہنچ کر وشنو کالا ہو گیا۔ ویدوں کے بتائے ہوئے اعمال، نیکی کے کام اور قربانی کی

رسومات ختم ہو گئیں، مصیبتیں، بیماریاں، تھکاوٹ، اضمحلال، جذباتِ فاسرہ مثلاً غصہ، نفکرات بھوک اور خوف مسلط ہو گئے۔ جب زمانہ گھومتا ہے تو نیکی ایک بار پھر زوال پذیر ہو جاتی ہے اور جب یہ ہو جائے یعنی نیکی اور صداقت کم ہو جائے تو انسان بھی زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ جب انسانوں پر انحطاط آ جاتا ہے تو ان کی قوتِ فعال بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ پس یہ ہے کل نیکی کی کیفیت جو تھوڑے عرصے سے وجود میں آیا ہے۔ وہ جن کی زندگیاں طویل ہیں اپنے عہد کے عین مطابق عمل کرتے ہیں۔“

بشمِ پُرُون میں مذکور ہے کہ کڑا عہد کے لئے چٹا ہزار سال کی عمر مقرر کی گئی۔ تریا عہد میں زندگی کا دورانیہ تین ہزار سال ہو گا اور دوا پُر عہد میں جو اس وقت زمین پر چل رہا ہے اس کا دورانیہ ڈو ہزار سال مقرر کیا گیا ہے۔ تیشا (کالی) عہد کے لئے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا گیا۔ خاص اور قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ کڑا نیکی یا عہدِ صداقت و نیکی کاری کے جو خصائص اُدپر بیان ہوئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ انسانوں کے الگ الگ افعال و فرائض کی رُو سے ذاتیں سب برابر اور ایک جیسی تھیں۔ اس کا مطلب بالکل واضح طور پر یہی ہے کہ موجودہ ذاتِ پات کے جو امتیازات ہیں وہ اس وقت نہیں تھے۔ اسی طرح یہ بات کہ سب ایک ہی اُلوہیاتی وجود کی پرستش کرتے تھے اور ان کا ایک ہی قانون اور ایک ہی رسم و رواج یا طریقِ پرستش تھا، اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اُس وقت ان کے آباء و اجداد سب کے سب مؤحد تھے اور یہ سب کچھ ایسے عہد میں تھا جسے مصنف عہدِ صداقت و نیکی کاری کہہ رہا ہے۔

ہندوؤں کے چار جگِ قدیم یونانیوں کے چار زمانوں کے مطابق ہیں بلکہ ان کے نام بھی انہی کی طرح چٹا، ار دھاتوں یعنی سونا، چاندی، تانبا اور لوہے پر رکھے گئے ہیں۔ قدیم ایران میں بھی ”وقت“ کو اسی طرح چار زمانوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں نے اپنا اپنا نظامِ اوقات کسی مشترکہ اصل سے مستعار لیا ہے۔

حصہ پنجم

نہد منت

بیسواں باب بدھ مت

اُپنشدوں کے اصول و قواعد اور تخلیق کے بارے میں فنی فیصے کو تو براہِ مہریت کے نظام میں جگہ ملا گئی لیکن اور بہت سی تعلیمات ایسی تھیں جو اُن کے کثر اور روایتی قدامت پسندانہ رویوں سے ہم آہنگ نہ ہو سکتی تھیں ان تعلیمات کو روایت پرستی کے مخالف فرقوں نے ترقی دیکر تکمیل تک پہنچایا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مبلغ وہ عظیم معلم ہے جس نے چھٹی صدی قبل مسیح کے اواخر اور پانچویں صدی قبل مسیح کے شروع میں زرد لباس پہننے والوں کی ایک جماعت بنائی اور جو بدھ یعنی روشن ضمیر یا بدھ زنب کے نام سے مشہور ہے اس شخص کی وفات کے بعد کے جو اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے ہیں ان کو صرف انہی کو اس کی عظیم مقبولیت کا معیار قرار دے دیا جائے تو بلا خوفِ تردید یہ ماننا پڑے گا کہ سر زمین ہندو پاک میں اس سے زیادہ بڑا آدمی اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔

بدھ کے سوانح حیات اور کارناموں کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ دوسرے قدیم ریشیوں، زادہوں، پارساؤں بلکہ تاریخی شخصیات کے حالات زندگی کی طرح، مبالغہ آمیزیوں کی زد میں آکر، بہت کچھ الجھ گئی ہیں۔ اس کی پیدائش اور بچپن کے حالات بدھ مت کی مذہبی کتابوں کے صرفہ آخری سمیٹوں میں ملتے ہیں۔ وہ حوالے بھی جو اس کی تعلیمات کے حصہ قانون میں دیئے گئے ہیں اور جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ بدھ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہیں۔ بلکہ روشنی حاصل ہو جانے کے بعد بدھ نے جو پہلا لیکچر دیا تھا اور جس کا عنوان ہے ”قانون کے پیپے کے گھوم جانے کا وعظ“ اور جو بدھ مت کے تمام فرقوں کی تعلیمات کی بنیاد ہے، اسکی سبب بھی مشکوک ہے۔ یہ وعظ جس شکل میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے قانون کے ابتدائی حصوں میں درج نہیں ہے۔ اس سے ان شبہات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ تاریخی حیثیت والے بدھ کے اصلی عقائد کہیں موجود ہیں بھی یا نہیں۔ اور اگر وہ موجود ہیں تو کیا ہیں اور ان عقائد سے کس حد تک مختلف ہیں جو اس وقت بدھ مت کے اندر رائج ہیں۔ ایک معتمد دانشور کا خیال ہے کہ بدھ کے اصلی عقائد میں اور اُپنشدوں کے ریشیوں کے عقائد میں کوئی بہت زیادہ

فرق نہیں تھا۔ ایک اور ماہر کا خیال ہے کہ بُدھ نے تناسخ کے عقیدے کو رد کر کے یہ تسلیم دی تھی کہ ایک نسل اپنی پیشرو نسل کے اعمال سے متاثر ہوتی ہے۔ ان سطور میں ہم بُدھ کی زندگی پر بحث نہیں کر سکتے بلکہ صرف اُن واقعات کو سامنے لا سکتے ہیں جن کے بارے میں بُدھ موت کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ یہ بُدھ کی زندگی کے واقعات ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بُدھ نے فی الواقعہ کیا تعلیم دی بلکہ صرف اُسے زیر بحث لا سکتے ہیں جو بُدھ مت کہتا ہے کہ یہ اسکی تعلیم ہے۔

ان رکاوٹوں کے باوجود بدھ کی زندگی کے چند واقعات ایسے ہیں جنہیں ہم یقینی کہہ سکتے ہیں۔ بُدھ کو ہمالیہ کے دامن میں آباد ایک چھوٹے سے قبیلے "ساکیا" کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ تارک اندہ یا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک نیا عقیدہ وضع کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ دریائے گنگا کے شمالی قبا ئی علاقوں، مگدھ اور کوسھ کی ریاستوں میں طویل عرصے تک اپنی تعلیمات کو پھیلاتے رہنے کے بعد ۴۸۶ ق م اور ۴۸۸ ق م کے درمیان اسی سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ سر آرلڈ نے اسکی پیدائش کا سال ۶۲۰ ق م اور وفات کا سال ۵۴۳ ق م لکھا ہے (دی لاسٹ آف ایشیا۔ صفحہ ۱۸)

ایک رات ساکیا کے بادشاہ سدودھن کی ملکہ مہامایا نے خواب دیکھا کہ کوئی اسے اٹھا کر ہمالیہ کی متبرک جھیل "آنوت پت" پر لے گیا ہے۔ وہاں اسے دنیا کے چہار اطراف کے خدائی محافظوں نے غسل کرایا ہے۔ پھر ایک سفید ہاتھی سوئڈ میں کتلی کا خوبصورت پھول لیکر اس کے پاس آیا ہے اور اس کے پہلو میں داخل ہو گیا ہے۔ اگلے دن سیانوں نے اس خواب کی تعبیر کی کہ اس کے ہاں ایک حیرت انگیز بیٹا پیدا ہوگا جو یا تو ساری دنیا کا شہنشاہ ہوگا یا ایک آفاقی شہرت کا عظیم معلم بن جائے گا۔ چنانچہ یہ بچہ پیدا ہوا لیکن محلات کی بجائے جنگل میں پیدا ہوا۔ اسکی ماں ملکہ مہامایا زچگی کے لئے اپنے والدین کے گھر جا رہی تھی کہ ساسیہ کی راجدھانی پسل و ستو کے قریب سال کے درختوں کے جھنڈ "لمبینی" نامی میں بچہ پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی یہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے سات قدم لئے اور کہا: یہ میرا آخری جنم ہے، اس کے بعد میری کوئی پیدائش نہیں ہوگی۔

پیدائش کے پانچویں دن ایک دہی تقریب میں اس کا نام "سدھارتھ" رکھا گیا۔ اس کا گوترا نام گوتم تھا جو پالی زبان میں گوتم بولا جاتا ہے۔ بُدھ مت کے لٹریچر میں گوتم لکھا جاتا ہے جو تشیوں نے کہا

یہ شہنشاہ بن گیا لیکن ایک پیشگوئی کرنے والے نے صاف کہہ دیا کہ اس کے سامنے چار نشانیاں آئیں گی جن سے اس کے دل پر یہ حقیقت فطرت ہو جائیگی کہ دنیا مصائب و آلام کا گھر ہے۔ پھر یہ آفاقی معلم بن جائے گا۔ بادشاہ سدودھن یہ پیشگوئی سن کر گھبرا گیا۔ تاہم اس نے ایسے انتظامات کر دیں کہ شہزادے کو دنیا کے دکھ و درد کا علم ہی نہ ہو سکیگا۔ چنانچہ اس بچے کی پرورش ایسے پرستاروں میں شروع کی گئی جہاں کے ماحول سے موت، بیماری، اور دوسری تکلیفوں کی ہر علامت ہٹا دی گئی تھی۔ یہیں اس نے وہ تمام علوم و فنون حاصل کر لئے بلکہ ان میں باہر بن گیا جن کا جاننا سخت کے داروں کے لئے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ عقلی اور ذہنی علوم میں بھی اپنے ساتھ اساتذہ سے اُگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے اپنی چھڑاؤ دلیشو دھڑ سے بیاہ کر لیا۔ اس کے لئے طاقت اور ہنرمندی کے مقابلے ہوئے تھے۔ اس کے رقیب دیودت سمیت تمام حریف مقابلے میں ہار گئے اور یہ دلہن کو جیت لایا۔

لیکن اس تمام خوش بستی اور کامیابی کے باوجود وہ اندر ہی اندر فی طور پر مطمئن نہیں رہتا۔ باپ کی تمام احتیاطوں کے باوجود انسانی کرب و ابتلاء کی وہ چاروں نشانیاں اس کے سامنے آگئیں جن کا اندیشہ تھا۔ ان نشانیوں نے اس کی آئندہ کی زندگی کی راہیں متعین کر دیں۔ دیوتاؤں کو اس کی زندگی کے مقاصد اور لائحہ عمل کا علم تھا اس لئے انھوں نے یہ نشانیاں اس کی چشم بصیرت کے سامنے رکھ دیں۔ بڑھاپا، بیماری، موت، ان تین نشانیوں نے تو اُسے دل گرفتہ بنا دیا لیکن چوتھی نشانی جو ایک در بدر پھرنے والے گدا کی صورت میں تھی اُسے اُمید اور تسکین کا جھلک دکھائی۔ اس گداگرنے زرد رنگ کے مخمور سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ گو تم نے اسی کی زندگی کو اپنا مطلع نظر بنالیا۔

سدودھن کو معلوم ہوا تو اس نے احتیاطی تدابیر دگنی کر دیں اور سخت پہرے بٹھائیے۔ گو تم اپنے محل میں قیدی کی مانند تھا۔ اس کے ارد گرد مسرت و نشاط کے تمام اسباب مہیا تھے لیکن اُسے پھر بھی سکون قلب حاصل نہ ہوا۔ وہ ہجرت ناک چار نشانوں کو بھول ہی نہ سکتا تھا۔ ایک صبح اُسے خوشخبری سنائی گئی کہ تہاہر بٹھا ہوا ہے لیکن اُسے ذرا بھی خوشی نہ ہوئی۔ رات کو نوموود کا جشن مسرت منایا گیا۔ گو تم نے اس موقع کو فینیت جانا جب سب لوگ سو گئے تو اس نے اپنے سائیس چٹا کو جگایا۔ اس نے گھوڑے پر زین رکھی اور یہ سوار ہو کر رات کی خاموشی میں باہر نکل آیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ سکون قلب کا متلاشی شاہی محلات

کو چھوڑ کر اور تقری اختیار کر کے جنگلوں اور بیا بانوں میں چلا گیا ہے۔ شہر سے بہت دور جا کر اس نے زرو جوہرات سے مرصع زیورات اور شاہی لباس اتار کر چنا کے ہاتھ باپ کو بھجوا دیا۔ اس کا پیارا گھوڑا کنٹک غم سے گر کر مر گیا۔ ایک نیم دیوتے نے اسے گداگری کے کپڑے پہنائے۔ یہ پہن کر اس نے آگے بڑھنے کا عظیم سفر "مہا بھنس کرم" اختیار کر لیا اس کی ملکیت میں اب ان کپڑوں کے سوا وہ جو پہنے ہوا تھا اور کچھ نہ تھا۔

کچھ عرصہ تک در بدر گداگری کر کے پیٹ پاتا رہا، پھر ایک جنگل میں مقیم ہو گیا۔ ایک رشی آثار کام سے اس نے مراقبہ کا طریقہ سیکھا اور اپنشدوں میں براہمنوں کا جو خاص ورد مذکور ہے وہ سیکھا لیکن اسے یقین نہ آیا کہ فبط نفس کے ان طریقوں سے یا علم کے ذریعے انسان غم اور دکھ درد سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ پانچ ایسے زاہدوں کے ساتھ شامل ہو گیا جو اپنے آپ کو اذیتیں دیکر اور سخت مجاہدے اور ریاضتیں کر کے مکتی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ریاضتیں اتنی زیادہ شدید ہوتی گئیں کہ ان پانچ زاہدوں نے اسے اپنا گورو تسلیم کر لیا۔ چھ سال تک اس نے اپنے آپ کو اتنی زیادہ ریاضتوں میں مبتلا رکھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ ایک دن ریاضت اور گر سنگی کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ اُٹھ بیٹھا اور اس نے چھ سال کے طویل تجربے سے اپنے یقین کو اور بھی پختہ کر لیا کہ مجاہدے اور ریاضتیں بے سود ہیں اس نے پھر گداگری شروع کر دی اور اس کی جسمانی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ اس کے پانچ ساتھی یہ دیکھ کر کہ یہ ان کے راستے سے منحرف ہو گیا ہے، اسے چھوڑ گئے۔

ایک دن سدھارتھ مگدھ کے راجہ بیہو سار کی ریاست کے "گیا" نامی شہر کے قرب و جوار میں ایک بہت بڑے پھل کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ قریبی کسان کی بیٹی سمجاتا اس کے لئے دودھ میں پچے ہوئے چاول لائی۔ اس نے تھوڑے سے چاول کھا کر ختم کیا۔ پھر ادھر ادھر جنگل میں پھر پھر اکر اسی پہلے درخت کے نیچے آکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا: جب تک انسانی دکھ درد کا مسئلہ حل نہیں ہو جائیگا میں یہیں بیٹھا رہوں گا، خواہ میرا خون خشک ہو جائے یا ہڈیاں گل جائیں۔ اس وقت اس کی عمر ۳ سال تھی۔

انچاس دن اور انچاس راتیں وہ عالم محویت میں گم اسی ایک جگہ پر بیٹھا رہا۔ پہلے دیوتا اور بھوت پرست

اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب اس انتظار میں تھے کہ کب خدائی روشنی اس کے قلب و نظر کو منور کرتی ہے۔ پھر یہ بھاگ گئے اور "مارا" وہاں پہنچ گیا۔ بدھ مت والوں کا یہ شیطان دنیاوی لذائذ مہیا کرتا ہے۔ اسے دنیا کی رُوح بھی مہیا جاتا ہے۔ "مارا" نے قسم قسم کی لذائذ پیش کیں لیکن گوتم ثابت قدمی کے ساتھ اسکی پیشکشوں کو رد کرتا رہا۔ پھر "مارا" نے قاصد کا روپ دھار کر اُسے خبر سنائی کہ تمہارے اپنے رقیب دیوت نے بغاوت کر کے تمہارے باپ سدھو دھن کو قید کر لیا ہے اور تمہاری بیوی لیشو دھرا اور تمہارے بیٹے کو بچھڑا لیا ہے۔ گوتم پر اس خبر بد کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو مارا نے اپنے تمام ساتھی شیطانوں کو بلایا۔ انہوں نے پہلے گردباد سے حملہ کر کے سارے جنگل کو متعش کر دیا۔ پھر تیز آندھی، طوفانِ باد و باران اور آخر کار زلزلے کے ذریعے اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی لیکن گوتم ٹانگ پر ٹانگ جمانے اسی پیل کے درخت کے نیچے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ ارادے کی یہ ناقابل شکست جنگی دیکھ کر "درغلانے والے" نے آواز دی: گوتم! اپنی نیکی اور پاکبازی کا کوئی گواہ پیش کرو!

گوتم نے خاموشی سے اپنا ہاتھ زمین پر رکھ دیا۔

زمین پکار اٹھی: میں اس کی گواہی دیتی ہوں! مارا نے آخری وار کے طور پر اپنی تین بیویوں خواہش، ناشاد و سرور اور جذبات کو بلایا جنہوں نے رقص و سرود کی ایسی مفل جہادی کہ شجر و جسد و حش و طیور عیش و کراٹھے۔ مارا کی ان بیٹیوں نے گوتم کو اپنے دم فریب میں پھنسانے کی پوری کوشش کی لیکن انکے ناز و عشوے بھی کچھ کام نہ آئے۔ آخر میں اسے روئے جہان کی بادشاہی پیش کی مگر اس نے ٹھکرا دی۔

شیطان شکست کھا کر چلا گیا۔

اب گوتم اکیلا تھا۔ خاموش۔ ساکن، متن تنہا! اس نے استغراق اور بھی عمیق غوطے لگائے۔ انچاسویں رات کی ظلمتوں کا پردہ چاک کرنے کے لئے صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو آسمانی علم کی روشنی کی "اک شوخ کرن، شوخ مثالِ نجمہ نور" اس کے دل و دماغ کو منور و تاباں کر گئی۔

صدائت بے نقاب ہو کر جلوہ ریز ہو چکی تھی۔

اس نے انسانی دکھ درد کا راز معلوم کر لیا تھا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ دنیا کیوں آلام و مصائب

کا گھر بنی ہوئی ہے۔ اُسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مصیبتوں پر قیام پانے کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہئے۔
اب وہ مکمل روشن ضمیر تھا۔ بُدھ تھا !

اس کا ”پہل کا درخت“ بودھی بن گیا، یعنی شجر حکمت !
وہ مزید سات ہفتے اسی شجر حکمت کے نیچے بیٹھا رہا اور جو نورِ صداقت اُسے حاصل ہو چکا تھا اس پر اور زیادہ غور و فکر کرتا رہا۔ کچھ وقت تک وہ اس تذبذب میں رہا کہ یہ جو صداقت اُسے حاصل ہوئی ہے اسے وہ عام لوگوں تک پہنچانے یا نہ پہنچائے، کیونکہ یہ اتنی دقیق اور ناقابلِ تشریح حقیقت ہے کہ بیان کرنے پر بھی بہت کم لوگ اسے سمجھ پائیں گے۔ لیکن پھر خود برہما دیوتا آسمان سے اتر کر آگیا۔ اس نے کہا : ”جاؤ دنیا کو تسلیم دو۔“

شجر حکمت کو چھوڑ کر اس نے بنارس کا رخ کیا۔ اسی کے قریبی گاؤں ”ہرن باغ“ (موجودہ ساوانا) میں پہنچ گیا۔ یہاں اس کے سابقہ پانچ مرید ابھی تک ریاضتوں میں لگے ہوئے تھے۔ اُن پانچ زاہدوں کو بُدھ نے پہلا لیکچر دیا یا بُدھ مت کے پیروکاروں کی زبان میں ”قانون کے پہلے کو حرکت دہی“ بُدھ کے نئے اصول و عقائد سے یہ پانچ مرید اتنے متاثر ہوئے کہ انھوں نے ریاضتیں چھوڑ دیں اور وہ ایک بار پھر اس کے حلقہٴ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد ساٹھ نوجوان زاہدوں کا ایک پورا گروہ اس کا پیروکار بن گیا اور بُدھ نے انکو بُدھ دھرم کی تبلیغ کے لئے مختلف اطراف کو روانہ کر دیا۔ بہت جلد اسکی شہرت گنگا کے میدانوں تک پھیل گئی اور وقت کے بڑے بڑے بادشاہ اسکی اور اس کے چیلوں کی سرپرستی کرنے لگ گئے۔ پھر اس نے بھکشوؤں کی ایک منظم جماعت تیار کر لی۔ اقیانوس کے لئے انکا زورِ لباس مقرر کیا گیا اور پھر ایک خاص طریقِ پرستش بھی ان سب کے لئے تجویز کر دیا تاکہ یکسانی قائم رہے۔ روایات کے مطابق یہ سب اصول و قواعد بُدھ نے خود وضع کئے اور ان کی تفصیلات بھی خود طے کیں۔ اسکی طویل تبلیغ کے بہت سے قصے مشہور ہیں جن کا اعادہ یہاں نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کپل، وسٹو واپس آیا اور اس نے اپنے باپ، بیوی، بیٹے (راہولا) اور درباریوں کو (دیوت سمیت) اپنا پیروکار بنالیا۔ اپنی خالہ اور سوتیلی ماں کو شماغوتی کی استدعا پر اس نے عورتوں کے لئے ”راہبہ جماعت“ تشکیل دینے کی اجازت بھی دیدی۔ دیوت کے دل سے ابھی تک حسد نہیں نکلا تھا۔ اس نے اس کے راستے میں ایک مسرت ہاتھی چھوڑ دیا لیکن ہاتھی نے اسکی بے خوفی

اور نرمی طبع کے آگے سہجھا دیا اور اس کے پاؤں چھونے لگا۔ انھی دنوں ساکیا قبیلے اور کوکلیا قبیلے کے درمیان لڑائی ٹھن گئی۔ دونوں فوجیں لڑنے مرنے کو تیار کھڑی تھیں کہ یہ اکیلا میدان میں آگیا اس نے خود دیرینہ اور قتل و غارت کے خلاف اتنی موثر تقریر کی کہ دونوں فوجیں امن و امان سے واپس چلی گئیں۔ اسی طرح وہ ایک مرتبہ خطرناک ڈاکو انگولی مالا کے آڈے پر اکیلا چلا گیا اور اسے اور اس کے ساتھی ڈاکوؤں کو راہِ راست پر لا کر اپنا پیروکار بنانے میں کامیاب ہو گیا۔

حکایات کے مطابق اگرچہ اس کی زندگی حیرت انگیز واقعات سے پُر ہے تاہم جو سوانح حیات ابتداءً لکھے گئے ہیں ان میں اس کے معجزوں کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے مخالف لوگوں کے چیلنج کے جواب میں ہوا میں اڑنے اور دوسرے کئی طرح کے معجزے دکھائے لیکن اُس نے اپنے تمام پیروکاروں اور زاہدوں کو سختی سے منع کر دیا کہ ایسے کوئی حرکت نہ دکھایا کرو۔ فوق الفطرت طریقوں سے بیماروں کو شفا یاب کرنے کا بھی کوئی تحسیری ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں البتہ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ ایک عورت کا اکلوتا بیٹا مر گیا۔ اُسے معلوم ہوا کہ بُدھ فوجی علاقہ میں موجود ہے۔ وہ بیٹے کی لاش کو اٹھا کر اس کے پاس لے آئی اور اور شہید آہ و زاری کر کے بچنے لگی، میرے اکلوتے بیٹے کو زندہ کر دو۔ بُدھ نے اس سے کہا: قریب ہی شہر میں جا کر کسی ایسے گھر سے مٹھی بھر رانی لے آؤ جس میں کبھی کوئی شخص مرنا ہو۔ وہ ایک ایک گھر پھرتی رہی لیکن اسے کوئی ایسا گھر نہ مل سکا جو موت کی دستبرد سے محفوظ رہا ہو۔ اُسے خود ہی یقین آ گیا کہ موت اٹل ہے۔ اس نے صبر کر لیا اور راہِ بہ بن گئی۔

بُدھ اور اس کے پیروکار سال کے آٹھ مہینے جگہ جگہ سفر کرتے رہتے اور بلا امتیاز ذات و پات اپنے مذہب کی طرف ہر شخص کو آنے کی دعوت دیتے رہے۔ بعض دولت مند مریدوں نے انھیں پھر بنوائے تھے۔ برسات کے چار مہینوں میں سفر متوی رہتا اور یوگ انھی پھروں میں مقیم ہو جاتے یہ گویا بُدھ مت کی اولین خانقاہیں تھیں۔ چالیس سال تک بُدھ کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی اور اس کے منظم کئے ہوئے سنگھ بھی تعداد میں زیادہ ہوتے گئے۔ سنگھ کے معنی ہیں جماعت یا بُدھ مت کا ٹولا۔ ان کے اثر اور ہر دلعزیزی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے یہ سنگھ سال کے آٹھ مہینے چلتے ہی رہتے تھے اور دُور دراز کے علاقوں تک پہنچ جاتے تھے۔ بُدھ کی مخالفت

دیوت کی مذکورہ سازش کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوئی۔ ابدت اس کے پیروکاروں کو سخت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔

اسکی وفات اسی سال کی عمر میں یا اس سے دو چار سال اوپر نیچے ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کی آخری برسات اس نے وسیلی کے شہر کے قریب گزاری۔ ہر سات کے بعد یہ اور اس کے پیروکار شمالی پہاڑیوں کی طرف چلے گئے جہاں بدھ نے جوانی کے دن گزارے تھے۔ راستے میں اس نے اپنے پیروکاروں کو اپنی موت کیلئے تیار کر لیا۔ اُس نے کہا: میرا جسم اب تو نے پھوٹے چھکڑے کی مانند ہے جس کا ہر جوڑ کھینک چکا ہے۔ میں نے خاص پُراسرار تعلیمات میں اور عام ظاہری تعلیمات میں کوئی فرق یا امتیاز روا نہیں رکھا اور تم کو تمام اصول و عقائد اور طریقے قاعدے وغیرہ بتائیے ہیں۔ میں جب چلا جاؤں تو کسی نئے راہنما کو نہ ڈھونڈتے پھرنا۔ دھرم جو تمہیں دے دیا گیا ہے یہی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اپنے آپ پر اعتماد رکھنا۔ اپنی مشعل آپ بن جانا اور اپنے آپ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ تلاش نہ کرنا۔

”پاوا“ نامی قبضے میں ایک عام مرید کُنڈسٹار نے ضیافت کی جس میں بدھ نے غلطی سے سور کا گوشت کھالیا۔ اس سے وہ بحیش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تاہم اس نے اصرار کیا کہ میں سفر جاری رکھتے ہوئے قریبی شہر کشی نگر جلاؤں گا۔ یہاں شہر کے نواح میں وہ ”سال“ کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ رات کو اس کی رُوح قفسِ عنفری سے پرواز کر گئی۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے:

”تمام مرتب وجود اس خطاط پذیر ہیں۔ محنت اور

ثابت قدمی کے ساتھ سعی و عمل کرتے رہو“

یہ اس کا ”پری نروان“ (آخری سانس) تھا۔ اس کے غم زدہ مریدوں نے اس کی میت جلا دی۔ اس کی راکھ مختلف قبائلوں کے نمائندہ لوگوں اور مگدھ کے راجہ اُجاستر میں بانٹ دی گئی۔

روایت ہے کہ بدھ کی وفات کے بعد راہبوں کی ایک بہت بڑی تعداد مگدھ کے دارالحکومت راج گڑھ میں جمع ہوئی۔ اس اجتماع میں سرکردہ راہب ”اُپالی“ نے مذہبی اصول و قواعد (دنیا پٹا) پڑھ کر سناتے اور کہا کہ یہ جو قواعد اس نے پڑھ کر سنائے یہ اُس نے خود بدھ سے سنے تھے۔ ایک اور سرکردہ رہنما آنند نے ستا پٹا کا پڑھ کر سنایا۔ یہ بدھ کے مواعظ کا مجموعہ ہے جس میں اہل و عقائد

اور اختلافات کی باتیں ہیں۔ یہ روایت قابل یقین نہیں ہے کیونکہ بدھ مت کی مذہبی کتابیں تو کئی صدیوں کے بعد ترمیم و تکمیل اضافہ وغیرہ کے عمل کے بعد وجود میں آئی ہیں ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ اجلاس منعقد ہوا ہو اور اس میں بدھ کے فرمودات صحیح کئے گئے ہوں۔

راہبوں کی ایک انسل بدھ کی وفات کے بعد سو سال ویسالی کے مقام پر منعقد ہوئی۔ لیکن اس میں چھوٹے موٹے خانقاہی نظم و نسق کے اختلافات پیدا ہو گئے اور فرقہ بندی کرنے پہلی مرتبہ سر اٹھایا۔ بدھ مت دس حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ ”ستھا ورا دا دن“ یعنی پہلے بزرگوں کے قائم کردہ اصول و قواعد پر عمل کرنے والوں کا بن گیا۔ دوسرا حصہ ”مہا سنگھیکا“ یعنی بڑی جماعت کے اراکین کے نام سے وجود میں آگیا۔ اس دوسری کونسل کے بارے میں بھی روایات مشکوک ہیں۔ تاہم اتنا یقینی ہے کہ اس وقت تک مذہب کے اندر وسیع پیمانے پر اختلافات رونما ہو چکے تھے۔ بلکہ وہ باتیں جو ابتداءً صرف خانقاہی نظم و نسق سے متعلق تھیں اب انہوں نے اصول و عقائد جیسے بڑے مسائل کی صورت اختیار کر لی اور اختلافات فرقہ بندی کے رنگ میں سامنے آ گئے۔

تیسری بڑی کونسل اشوک کی سرپرستی میں پانٹی پترا کے مقام پر منعقد ہوئی۔ اس میں اختلافات اور بھی زیادہ واضح ہو گئے۔ ”بھٹکے ہوئے لوگوں“ کو خارج کر دیا گیا اور روایت پرست فرقے ستھا ورا دا دن کو تسلیم کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کونسل میں پالی کتابوں کے آخری حصوں کا اضافہ کیا گیا۔ اسے دانا پٹا کا کتھا و تھو کہتے ہیں۔ اس میں مابعد الطبیعات اور نفسیات پر بحثیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس حصے کے اکثر مضامین بھی بہت بعد کے تصنیف شدہ ہیں۔ نیز اس کونسل کی کاروائی کچھ تفصیلات بھی مشکوک ہیں۔

آج کے بعض مفکرین کا خیال ہے کہ بدھ کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اپنے وضع کردہ اصول و عقائد کو مروجہ مذہب سے الگ سمجھا تھا۔ یہ صرف ارتقاء ہے کہ قدرے بلند تر لے جانا چاہتا تھا یعنی وہ ایک رفیع تر نظام اصول و قواعد مرتب کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے اس کے پیروکار براہمنیت یا اُپنشدوں کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر ”نجات“ کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ ہمارے نزدیک یہ نظریہ بھی قابل تنقید ہے۔ اگرچہ بدھ مت کی ابتداءً روایات ہمیں براہمنیت کے خلاف اور بہت سے فرقے مثلاً جینی اور اُجیوک وغیرہ منظم ہو

چکے تھے۔ یہ فرقہ براہمنیت کے خلاف صرف زبانی بحث مباحثہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ عام لوگوں کو بھی بلکہ عام لوگوں کو بھی اپنا اہم خیال بناتے سہتے تھے۔ خود بُدھ کے زمانے میں بھی عوام الناس کو تبلیغ کے شعور می طریقوں سے بُدھ مت کی طرف راغب کیا گیا تھا یہاں تک کہ لوگ بُدھ کو اپنا نجات دہندہ ماننے لگ گئے تھے۔ بڑے بڑے تاجروں اور مالدار لوگوں کا بُدھ مت کی ترویج و اشاعت کے لئے دل کھول کر مدد دینا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس تحریک کی مقبولیت عوامی رد عمل کا نتیجہ تھی۔ بُدھ کے اپنے میں اس مذہب کی حیثیت خواہ کچھ بھی ہو اسکی وفات کے دو تیس سال بعد بُدھ مت ایک بالکل الگ مذہب کی شکل میں ابھر کر سامنے آچکا تھا۔ اشوک نے اپنے زمانے کے مذاہب کی جو فہرست ہمیں دی ہے وہ مقبولیت کی ترتیب کے اعتبار سے اس طرح ہے :

(۱) سنگھ (بُدھ جماعت) (۲) براہمن (۳) اُجویک (۴) زُرگشتہ (جین مت کی جماعت اور (۵) دیگر فقیہ۔ اشوک نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود سب سے زیادہ سرپرستی بُدھ مت کی کرتا ہے تاہم باقی مذاہب کو بھی احترام کی نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنی رعایا کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کریں۔

اشوک کے زمانے تک سرزمین ہندوپاک خالصتاً ہوں اور بُدھ مت کی دوسری مذہبی عمارتوں سے بھری پڑی تھی "مذہب" کی صورت اختیار کرنے کے لئے بُدھ مت کو مروجہ طریقوں سے بہت کچھ متعارف کرنا پڑا۔ اس نے اپنے زمانے کے مقبول ترین عقائد کو اپنا لیا لیکن قربانی کی رسومات کو جو براہمنیت کی بنیاد تھی سختی سے مسترد کر دیا اس کے مذہب میں قربانیاں صرف انتہائی خاص موقع پر روارکھی گئیں اور انہیں بھی مقدس مقامات سے منسلک کر دیا گیا۔ یہ مقدس مقامات درختوں کے خاص جھنڈ بھی تھے، کوئی مخصوص ایک درخت بھی تھا جو شہروں سے دور واقع تھا اور وہ ٹیلے بھی تھے جہاں اکابر بُدھ رہنماؤں کی راکھ دفن کی جاتی تھی اور جن کے گرد چار دیواریاں تعمیر کر دی گئی تھیں ان مقدس مقامات کو کیتیا کہا جاتا تھا۔ پھر سادہ لوح عوام یہ سمجھنے لگے کہ ان کیتیاؤں میں جن بھوت اور زمینی روہیں رہتی ہیں۔ چنانچہ اس خیال کے پیدا ہوتے ہی لوگوں نے ان مقامات کی پوجا شروع کر دی۔ آریاؤں کے بڑے بڑے دیوتاؤں کی بجائے انکی پرستش زیادہ آسان اور کم خرچ تھی نیز ان تک رسائی بہت آسان تھی۔ جین مت کی کتابیں ہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ روایت پرست مذہب کے

خلاف لوگوں نے ان کیتیاؤں کے ارد گرد پہلے جھونپڑیاں، پھر مکانات بنائے۔ انھوں نے بلاشبہ زائرین سے بھیک لینے کی غرض سے ایسا کیا لیکن بعد میں یہ ”گاؤں“ بننے لگے۔ خود بُدھ نے ان مزارات یا زیارتگاہوں کو احترام کی نظروں سے دیکھا ہے اور اپنے عوامی پیروکاروں کو بھی ان کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے۔ لہذا جوں جوں وقت گزرا گیا ان خالقاہوں کی تعمیرات میں اضافہ ہوتا گیا اور انکی اہمیت بڑھتی گئی۔ پھر مٹنی بڑی اور شاندار عمارت کہیں بن جاتی اتنے ہی گھرے اعتقادات اس عمارت سے وابستہ ہو جاتے۔

بُدھ کی وفات کے بعد ”سنگھ“ یا بُدھ مت کی جماعتوں نے مسلسل سفر کیا اختیار کرنا اپنا فریضہ نہ سمجھا اور اسے کم کرتے کرتے آخر ختم کر دیا۔ اب وہ صرف برسات کے دنوں میں سفر کرتے تھے کیونکہ اب یہ قبضوں اور بڑے دیہاتوں میں مقیم ہو گئے تھے جو کیتیا کے ارد گرد تعمیر ہوتے جا رہے تھے۔ اب اسی طریق خالقہی نے بُدھ مت کو عروج دینا شروع کر دیا۔ عوامی تبلیغ کا رابطہ کٹ گیا۔ روایات میں یقینی آئینے کہ جن لوگوں کو بُدھ کی راکھ ملی تھی انہوں نے اس راکھ کو محفوظ کر کے اس کے اُد پر بڑے بڑے سٹوپا بنا دیئے یا ٹیلہ نما عمارت کھڑی کر دی۔ پھر اسکی دیکھا دیکھی اکابر راہبوں کی راکھ پر بھی سٹوپا بننے شروع ہو گئے۔ اس طرح اگلی چند صدیوں میں ہتھما زیارت گاہیں وجود میں آ گئیں۔ اشوک نے بُدھ کی راکھ اور ہڈیاں ان کے اصل مقامات سے ہٹوا لیں، انھیں دوبارہ تقسیم کیا اور ان پر مزید زیارتگاہیں (سٹوپا) تعمیر کرا دیں۔ عوامی مذہب کا مقبول درخت پیل جسے شجر حکمت اور بودھی کہا گیا تھا اور بھی مقدس سمجھا جانے لگا اور اسے سٹوپا کے آس پاس لگا دیا گیا تاکہ بُدھ نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمانی صداقت کی روشنی حاصل کی تھی، اس کی یاد تازہ رہے اور وہ اصل درخت ”بودھی یا شجر حکمت“ اتنا زیادہ مقدس بن گیا کہ لوگ اسکی زیارت کوچ کا درجہ دینے لگے اور اسکی شاخیں اسی عقیدت کے تحت سیلون تک پہنچ گئیں۔ زیارت کے خاص کرے سن عیسوی کے آغاز کے بعد تعمیر ہونے لگے جب خود بُدھ کی مورتیاں بنائی جانے لگیں اور انکی پرستش شروع کر دی گئی۔ سادہ لوح پیروکاروں نے تو بُدھ کی زندگی ہی میں اسے اُلویاتی مقام دے دیا تھا۔ تاہم اس کی وفات کے بعد اس کی نشانیاں پرستش کی چیز بن گئیں۔ سٹوپا ”پرہی نروان“ کی یادگار تھے اور پیل روشنی حاصل کر لے کے واقعے کی نشانی

تھی۔ پرستش کا طریقہ گھڑی کی سوئی کی سمت پر طواف، سجدے اور پھولوں اور کوڑیوں وغیرہ کے نذرانے پیش کرنے پر مشتمل تھا۔ عام معتقدوں کے نزدیک بدھ اب سب دیوتاؤں سے بڑا دیوتا تھا۔

روایات کے مطابق اس مذہب کی سب سے زیادہ مخالفت پیشا تر سونگائے کی ہے جس نے ظالمانہ طریقے استعمال کر کے اس مذہب کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے سفاکانہ رویوں کے باوجود یہ مذہب ترقی کر آ رہا۔ ۲۰۰ ق م سے لے کر ۲۰۰ عیسوی تک کے چار سو سال کے عرصے میں تعمیر کی گئی عمارتیں جتنی بھی دریافت ہوئی ہیں ان میں بدھ مت کی عمارتوں کی تعداد براہمنیت، ہندو مت اور جین مت قینوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ پُرانے ستوپاؤں کو وسیع کیا گیا، اور انھیں منقش دروازوں، منڈیروں اور جھروکوں سے آراستہ کیا گیا۔ لوگوں کے تمام طبقات، بادشاہ، شہزادے سوداگر اور ہنرمند دستکار انکی زیبائش اور آرائش کے لئے بڑے بڑے عطیات دینے لگے۔ ان عطیات کا ریکارڈ بہت سے کتبائے پر درج ہے۔ اگرچہ راہبوں کو از روئے حلف جائیدادیں بنانے سے روک دیا گیا تھا اور ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ یہ سونے چاندی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے لیکن جب خانقاہیں دولت مند کی دی ہوئی خیراتوں سے بے حد مالدار بن گئیں، بادشاہوں نے بڑے بڑے گاؤں انکے نام وقف کر دیئے اور مالگزاروں میں معافیاں دے دیں تو حلف بھی ہراکے نام رہ گئے۔ زروال کی ریل پیل دیکھ کر راہبوں نے اپنی قسموں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا اور مفلسی کے عہد نامے کو پس پشت ڈال دیا۔

بدھ مت میں فرقے تو شروع سے ہی پیدا ہو گئے تھے لیکن ان فرقوں کے مابین باہمی جھگڑیں اور دشمنیوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، حالانکہ انکی مذہبی کتابیں بھی ایک سے زیادہ نسخ میں بست جی تھیں۔ ست وراوا دین فرقے کا جو پالی قانون ہے اور جس صورت میں یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اسی بڑی خانقاہ سے ہی جاری ہوا تھا جس کے موجودہ آثار قہرستانچی کے قریب ایک پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہیں اور جو ابتدائی بدھ مت کی بہت اعلیٰ درجے کی نشانیاں ہیں۔

چین میں ایک روایت محفوظ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کشک (پہلی، دوسری، صدی عیسوی) کی سرپرستی میں چوتھی کونسل منعقد ہوئی جس میں بدھ مت کے دو سب اہم فرقے ترواتی وادنا کے عقائد کو قوانین کو ضوابط کی شکل دی گئی اور اس کا نام پہاڑ بھاشارکھا گیا۔ جدید خیالات کسی

حد تک پُرانے فرقے مہاسنگھیکا میں داخل ہو چکے تھے لیکن اب بہت زیادہ دخل ان کا اس دوسرے فرقے سرواستی وادین میں ہوا۔ اس بنیادی تبدیلی کی وجہ سے اب بدھ مت کے دو بچے فرقے بن گئے۔ ایک فرقے (سرواستی وادین) کے اکابر دانشوروں نے کہا کہ ہمیں اپنے پیروکاروں کی رگوں کو ”نجات“ کی منزل تک پہنچانے کیلئے بڑی گاڑی مل گئی ہے جبکہ سنتِ درواوین اور اس کے ذیلی مکاتب کے پاس صرف چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ گاڑی کے تشبیہی لفظ اور اس کے انوکھے استعمال کی بنا پر بدھ مت کے فرقوں یا مکاتب فکر کے نام بھی ”بڑی گاڑی“، ”چھوٹی گاڑی“ اور ”برقی گاڑی“ ہو گئے۔ ان کا تفصیلی ذکر آئندہ سطور میں کیا جائیگا یہاں اہم بات جو قابلِ ذکر ہے یہ ہے کہ جدید خیالات بدھ مت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دینے کی بنیاد بن گئے۔ ایک حصے کو مہایان (بڑی گاڑی) اور دوسری گاڑی کو ہنایان (چھوٹی گاڑی) کہا جاتا ہے۔ تیسری ”برقی گاڑی“ ضمنی چیز ہے۔ ہوا یہ کہ جدید خیالات کے زیر اثر براہمنوں اور ان کے معاونین نے بھی پُرانے دیوتاؤں سے بڑی حد تک منہ موڑ لیا تھا جن کی پرستش جانوروں کی قربانیوں سے کی جاتی تھی اب عوام نے بھی جدید دیوتاؤں کی طرف رُخ کر لیا تھا۔ یہ ایسے دیوتا تھے جن کے لئے قربانیوں کی بجائے صرف خلوص اور استقام کے ساتھ پرستش کی ضرورت تھی۔ جدید خیالات کے لئے شمال مغربی برصغیر میں باہر سے آنے والے حکمرانوں مثلاً ساکا، یونانی، پارٹھین، اکشن وغیرہ نے دروازے کھول دیئے تھے۔ اب عظیم وادی سندھ میں جہاں مدینیت پہلے ہی عروج پر پہنچی ہوئی تھی سمیرمن فلسفۃ الہیات ایران کے ذہن کو ساتھ لیکر داخل ہو چکا تھا۔ ان جدید خیالات میں قوت و شوکت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ ان حالات کے تحت بدھ مت کے اساتذہ کو بالکل نیا اندازِ فکر مل گیا۔ چنانچہ اس کا اعتراف انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہہ کر کیا کہ ہمیں ”بڑی گاڑی“ مل گئی ہے جس کے ذریعے ہم بہت سی رگوں کو ”نجات“ تک پہنچا دیں گے۔

یہ ”بڑی گاڑی“ برصغیر کے اکثر و بیشتر حصوں میں بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو گئی اور ”چھوٹی گاڑی“ کا اثر کم ہونے لگ گیا کیونکہ حالات ”بڑی گاڑی“ کے لئے سازگار تھے اور یہ لوگوں کی اکثریت کی ضروریات کو چھوٹی گاڑی کی نسبت زیادہ پُر کرتی تھی۔ البتہ سیلون کی ”چھوٹی گاڑی“ نے جدید خیالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہیں سے چل کر ”چھوٹی گاڑی“ والا فرقہ برما، سیام

۱۔ در جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے دوسرے ممالک میں پہنچ گیا۔ سیلون میں یہ قومی مذہب بن گیا۔ اس کے برعکس ”بڑی گاڑی“ بہت جلد فرتوں میں بٹ گئی۔ تاہم متعدد راہب طویل سفر اختیار کر کے اسے چین تک پہنچاتے رہے۔ وہاں سے یہ جاپان پہنچ گیا۔ گپتا حکمرانوں کے عہد میں یہ مذہب اپنے عروج پر تھا۔ جب ساتویں صدی عیسوی میں چینی ستیاج ہیون سانگ برصغیر میں آیا تو اس وقت ”چھوٹی گاڑی“ والا مذہب یہاں منفقود ہو چکا تھا۔ البتہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر تک یہ رائج تھا۔ بحیثیت مجموعی یہ بڑھ مت کے زوال کا زمانہ ہے۔ بہت سے مقامات پر بڑی بڑھی خانقاہیں اُجر چکی تھیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارتیں ترک ہو چکی تھیں لیکن بحیثیت مذہب بڑھ مت کی اہمیت ابھی برقرار تھی۔ ہزاروں راہب اُجر چکی ہوئی خانقاہوں میں بھی موجود تھے۔ انکا مرکز نالندہ تھا جو پال خاندان کے بادشاہوں کی سرپرستی میں بڑھ مت کی پارسائی اور علم و ادب کا گہوارہ بن چکا تھا مشہور مشنری راہب پدم سمبھوا نالندہ ہی سے، اٹھویں صدی عیسوی میں، بڑھ مت کی تبلیغ کے لئے تبت پہنچا تھا۔ چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے زائرین اور دانشور بھی خالص عقائد سیکھنے کے لئے اسی شہر میں آتے تھے۔

اس زمانے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ برصغیر کے شمالی علاقوں میں عام ثقافتی معیارات زوال پذیر ہو چکے تھے۔ گپتا عہد کے ختم ہونے کے بعد سے ہندوی مذہب میں عہد عتیق کے ”ہمدرد داد جادو“ اور جنسی تصوف یا پراسراریت کے تصورات زیادہ اُبھرنا شروع ہو گئے تھے پھر رفتہ رفتہ یہ ثقافت پر چھا گئے۔ ان ثقافتی تبدیلیوں سے بھی بڑھ مت بڑی طرح متاثر ہوا۔

اٹھویں صدی عیسوی میں مشرقی بھارت میں ایک تیسرے ”ذریعہ سفر“ والا مذہب ظاہر ہوا جس نے اپنا نام ”جریان“ یا ”بجلی کی گاڑی“ والا مذہب رکھا۔ ”برقی گاڑی“ کا یہ مذہب بنگال اور بہار میں پھیل گیا۔ بڑھ مت کی یہی وہ شکل ہے جس میں عہد عتیق کے کچھ طوطے اور مقامی رسومات کو شامل کر کے تبت میں رائج کر دیا گیا۔ یہ گیارہویں صدی عیسوی کی بات ہے، جب بہار میں وکرتم بشیل کی ”جریان“ خانقاہوں سے تبلیغی جماعتیں تبت میں بھیجی گئی تھیں۔

اب بڑھ مت کے خلاف مخالفانہ کارروائیاں بھی شدت اختیار کر گئی تھیں۔ چھٹی صدی عیسوی میں بن بادشاہ جہسہ گل نے خانقاہوں کو توڑ پھوڑ دیا اور راہبوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر

ساتویں صدی عیسوی میں بنگال کے ایک شہر پرست جنونی بادشاہ سشائک نے "کانیا گج" پر حملہ کرتے ہوئے "گیا" کے شجر حکمت کو بھی تقریباً ختم کر دیا۔ بدھ مت کے پیروکاروں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے اور بھی بہت سے واقعات کا ذکر ملتا ہے لیکن بدھ مت کے بڑے تصنیف کے اندر زوال کا باعث صرف یہ تشددانہ مظالم نہیں ہیں۔ انہیں ہم آخری ضرب تو کہہ سکتے ہیں لیکن زوال و انحطاط کے بنیادی اسباب انہیں کہہ سکتے۔ بنیادی اسباب میں پہلی اور سب سے اہم چیز تو وہ فرقہ بندی ہے جو ابتداء ہی سے عمائدین کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بدھ مت علیحدہ مذہب ہوتے ہوئے بھی ہندو مت سے علیحدہ نہ ہو سکا بلکہ اس کا دمٹا ہوا بن کر رہ گیا۔ مثلاً گپتا عہد حکومت اور اس کے بعد ہندوؤں کے مذہبی اجتماعات میں بدھ مت کے اکابر رہنما بھی برابر کے شریک ہونے لگے۔ پھر بدھ مت کے پیروکار عوامی سطح پر معمولی رسومات کی ادائیگی کے لئے بھی ہندو براہمنوں کی خدشات حاصل کر آتھا۔ پیدائش، موت اور شادی بیاہ کی رسمیں بھی ہندوانہ طریقے پر ادا ہوتی تھیں اور انہیں براہمن آکر ادا کرتے تھے عام پیروکار تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا مذہب ویدوں کا منکر ہے۔ یا قربانیوں کے براہمنی طریقے کے خلاف ہے۔ بلکہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ اس کا مذہب ہندو مت کا ایک الگ سا فرقہ ہے۔

ورنہ اصلاً دونوں ایک ہیں۔ کیونکہ دونوں کا مقصد مکتی حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کے حصول کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہندو مت میں پرستش کی اشیاء بہت زیادہ ہیں اور ہر شخص آزاد ہے کہ جس کی چاہے پرستش کرے اور جس انداز سے چاہے پرستش کرے اس لئے بدھ کے پیروکاروں نے بھی سمجھ لیا کہ وہ ہندو ہی ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا طریق پرستش قدرے مختلف ہے تیسری اور سب سے بڑی وجہ ہندو مت کے اپنے اندر اچھائے نو اور اصلاح کی تحریک ہے جسے نویں صدی عیسوی میں ہندوؤں نے مذہبی رہنما شنکر نے بڑے پیمانے پر چلایا۔ اس شخص نے تامل علاقے سے روانہ ہو کر شمالی بھارت تک کے طول و عرض میں سفر کر کے بدھ مذہب والوں کے ساتھ مباہلے کئے اور منظم طریقوں سے اس کے عقائد کے خلاف ہم چلائی جس کا کوئی مؤثر جواب بدھ راہب نہ دے سکے۔ شنکر کی موت کے بعد اس کی تیار کردہ روایت پسند ہندوؤں کی ایک منظم جماعت نے اس کام کو جاری رکھا۔ ہر نئے خیال اور تصور کو اپنے اندر جذب کر لینے کا مزاج جو

ہندومت نے ابتدا ہی سے بنالیا تھا شکر کی اس طاقتور تحریک نے اسے اور زیادہ تقویت دی۔ یہ تحریک نئے تصورات سے متصادم ہونے کی بجائے سمجھوتہ کر لینے کے راستے تلاش کرتی تھی اور پھر ہر ابھرنے والی یا علیحدگی پسند قوت کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ چنانچہ وسطی شمالی بھارت میں خود بڑھ کو بہت بڑے دیوتا "ویشنو" کے دس اوتاروں میں سے نواں اوتار مان لیا گیا اور اس طرح بڑھ مت نے ہندومت کے اندر ضم ہو کر اپنی انفرادیت ختم کر دی۔ اب یہ ہندومت ہی کا ایک جدید اور غیر مقلد فرقہ بن چکا تھا اس سے الگ کچھ نہ تھا۔ اسکی خالق ہیں پہلے ہی برباد ہو چکی تھیں چند ایک راہب جو بچ گئے تھے وہ انہی برباد شدہ اکاد کا خالق ہیں میں محصور ہو کر رہ گئے اور ان کا رابطہ عوام الناس سے منقطع ہو گیا۔ گویا بڑھ مت میں سکت ہی نہیں رہی تھی کہ ہندومت کی قوت انجذاب کا مقابلہ کر سکتا۔ یہاں سے فساد ہو کر اس نے نیپال اور تبت کے پہاڑوں میں جا کر پناہ لی اور ہندو بھارت میں یہ مذہب ختم ہو گیا۔

یہ تھی بڑھ مت کے برصغیر میں عروج و زوال کی داستان جسے ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فکری اعتبار سے جو تبدیلیاں اس مذہب کے اصول و عقائد اور فلسفے میں ہوتی رہی ہیں انکی طرف گزشتہ سطحوں میں "چھوٹی گاڑی" "بڑی گاڑی" اور برقی گاڑی" کے اصطلاحات کی صورت میں کیا گیا تھا۔ دنیا کی ایک تہائی آبادی اس مذہب کی پیروکار ہے۔ اسی کے اخلاقیات کو بھی مذاہب عالم کے اخلاقیات میں باوقار مقام دیا جاتا ہے۔ اس کے فکری نظام کے عروج و زوال کی داستان بالکل الگ ہے جو بڑی دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لازوال ابدی صداقتوں کی جزییات نوع انسانی کے ہاتھوں میں پہنچ کر کیا صورتیں اختیار کرتی رہی ہیں۔ ہم بڑھ مت کی "چھوٹی گاڑی" کو لیکر آگے بڑھیں گے تاکہ فکر و فلسفے کے تدریجی ارتقاء کا جائزہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ سکے۔

ایک سنہالی روایت کے مطابق "ستھ ورا وادین" مکتب فکر کے پالی زبان میں مرد جسے قوانین کو سیلون میں "وتا گامنی" بادشاہ کے عہد حکومت میں ضبط تحریر میں لایا گیا یہ ۷۷۷ ق م تا ۸۰۹ ق م کا زمانہ ہے۔ پہلے ان قوانین کو سنہالی راہبوں کی ایک بڑی کونسل کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے آخری شکل دی گئی۔ اگر سابقہ روایات کو درست مان لیا جائے تو ان قوانین کی چھان پھٹک

کا کام تو راج گھر دہلی اور پٹلی پترا والی تین کونسلوں میں پہلے بھی ہو چکا تھا۔ لیکن یہ زبانی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے، لکھے نہ جاسکے جن لوگوں نے انھیں زبانی یاد رکھا ان کے پاس بھی حفظ کرنے کے وہ گم نہ تھے جو دیدوں کو یاد کر لینے والوں کے پاس تھے پانچویں صدی عیسوی تک تحریری کتابیں بہت کم تھیں۔ چنانچہ فابین جب چین سے یہاں زیارتیں کرنے کیلئے آیا تو اسے "وٹایا پٹا" کا نسخہ تلاش کرنے میں بڑی دقت کا سامنا ہوا۔ سیلون میں مرتب ہونے والا نسخہ بھی تراشیم اور اضافوں کی زد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب ان قوانین کو تحریری شکل دی گئی انھی دنوں سنہالی پراحت میں پُرانی تشریحوں کو بھی لکھ لیا گیا تھا۔ پانچویں صدی عیسوی میں بہت بڑے مفکر بدھ گھوس نے سیلون اسی میں ان تشریحات میں مزید اضافے اور ترمیمیں کیں۔ لیکن اس وقت یہ شریں ناپید ہیں۔

موجودہ صورت حال یہ ہے کہ ستھ درادان کا جو پالی ضابطہ قوانین ہے وہ کتابوں، شریوں اور دوسرے نیم قانونی ضابطوں سمیت صرف اتنا ہے کہ اس سے عام سائز کی اماری ہی بھر سکتی ہے۔ اس سارے ادب کے تین حصے ہیں جنہیں "پٹا کا" یا ٹوکریاں کہا جاتا ہے۔ چونکہ احکام و قوانین ناریل کے لمبے لمبے اور خاص طور پر تیار کردہ پتوں پر لکھے جاتے تھے اور ان پتوں کو ٹوکریوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا اس لئے احکام و قوانین کا نام بھی پٹا کا پڑ گیا۔ ان تین ٹوکریوں کے نام یہ ہیں:

(۱) وٹایا پٹا کا (دستور العمل) (۲) ستا پٹا کا (وعظ) (۳) اتھی دھم پٹا کا (بالعدالطبیعات) وٹایا پٹا کا میں بدھ سے منسوب بعض فیصلے ہیں جن میں بدھ مذہب کو آگے چلانے کے اصول و ضوابط وغیرہ درج ہیں۔ ہر ضابطے کے ساتھ اس کا محل وقوع بھی دیا گیا ہے جس میں بدھ نے یہ فیصلے کئے۔ اس اعتبار سے وٹایا کے اندر بہت کچھ قدیمی روایات محفوظ ہو گئی ہیں۔

سب سے بڑی اور زیادہ اہم ٹوکری ستا پٹا کا ہے جسے مزید پانچ نکایا یعنی مجموعوں میں تقسیم کیا گیا ہے :

(۱) دگھ یا طویل نکایا۔ اس میں بدھ سے منسوب لمبے لمبے وعظ ہیں اور وہ حالات بھی درج ہیں جن کے تحت یہ وعظ کہے گئے۔

(۲) مجھیا (درمیانی نکایا) ان میں قدرے چھوٹے وعظ درج ہیں۔

(۳) انگوترا (درجہ بندی کیا گیا نکایا) یہ ڈھنڈے سے زائد مختصر بیانات کا مجموعہ ہے اور گیارہ

حقے ان موضوعات کی تعداد کے مطابق ہیں جو ہر بیان کے اندر مذکور ہوئے ہیں مثال کے طور
 وہ حقے ان دو چیزوں پر بحث کی گئی ہے جن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اس تیسرے حقے میں
 سوچ، قول اور عمل کی تثلیث پر بحث کی گئی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس !
 (۴) **سکیم میٹ** (مربوط یا باہم پیوست نہ کیا) ان میں خاص خاص موضوعات پر مختصر فیصلے ہیں ؛
 (۵) **مختصرک** (چھوٹا نہ کیا) اس میں متفرق موضوعات پر نظم اور شعر میں تالیفات ہیں اور بعض
 بہت قدیم زمانے کی چیزیں بھی ہیں۔ اس نہ کیا کو پہلے چار نہ کیا کے بہت بعد مجموعہ قوانین میں شامل کیا
 ہے۔ اس کے مشمولات میں یہ چیزیں ہیں :

_____ **دھم پدا** : نیکی کے عنوان کے تحت منظومات

_____ **تھیری کا تھا اور تھیرا کا تھا** : بڑے بڑے راہبوں اور راہبات کے بھمن اور اعلیٰ
 درجے کی شاعری ہے۔

_____ **جانکا** : پانچ سو سے زائد نظموں کا مجموعہ جن میں چھوٹی چھوٹی عوامی کہانیاں

اور دوسری حکایت ہیں۔ ابتداء یہ نظمیں راوی کی زبان سے بیان کئے جانے
 کے انداز پر لکھی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ بدھ گھوس نے انکی شرح کی اور
 کہانیوں کو نثری پسیرنے میں بھی لگھ دیا۔ اب یہ بلا استثنیٰ اشعار کے ساتھ شائع
 کی جاتی ہیں۔ کہانیوں میں سے اکثر غیر مذہبی ہیں اور ان میں کوئی بلند پایہ پیغام بھی
 نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انھیں بدھ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے اس لئے
 انھیں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ بدھ کو اپنے سابقہ جنم کے دہات
 یاد تھے کیونکہ اُسے بدھ بن کر آنا تھا۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں
 بدھ نے خود سنائی ہیں۔ جس کسی کو بدھ بن کر آنا ہوتا ہے۔ اُسے بودھی ستوا
 کہتے ہیں۔

یہ کہانیاں ادب کے اعتبار سے بڑا اُونچا مقام رکھتی ہیں۔ اس کے
 علاوہ یہ سماجی تاریخ کا نہایت قیمتی مآخذ ہیں۔

تیسرا پٹاکا ابھی دھرم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بدھ مت کے تصورات مابعد الطبیعیات اور

نفسیات کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اور اس میں سوائے خصوصی ماہرین کے دوسروں کے لئے دلچسپی کا کوئی مواد نہیں ہے اس کے علاوہ یہ دوسرے پٹا کوں سے یقیناً بعد کا ہے۔

ضوابط اور قوانین کے مجموعات اور مشروحوں کے علاوہ کچھ نیم قانونی کتابیں بھی ہیں جن میں سب سے بڑی کتاب کا نام ہے "مینٹل ڈسٹربنسز کے سوالات" (ملینڈا پالیہا)۔ اس میں یونانی باختر کے بادشاہ اور راہب "ٹاگسین" کے درمیان جو بحثیں ہوئیں انکی تفصیلات درج ہیں بکا لڑنگائی اور انداز بیان اویا نہ ہے بعض لوگ اس کے طرز استدلال سے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ اس کا مصنف افلاطون کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا تھا لیکن ایسی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ اس میں منظوم تاریخی واقعات بھی ہیں جو سیلون میں بدھ مت کے فروغ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کے انداز بیان کی نوعیت کچھ اور ہے۔ تاہم ان تمام منظومات سے ہمیں سیاسی اور سماجی تاریخ سے متعلق بڑی قیمتی معلومات مل جاتی ہیں۔ سب سے قدیم نظم کا نام "دپ و مس" یعنی جزیرے کی تاریخ ہے جو چوتھی صدی عیسوی کی تحریر ہے اس میں ادبی محاسن نہیں ہیں اس کے علاوہ "مہا و مس" یعنی بڑی تاریخ ہے۔ یہ پانچویں صدی عیسوی کی ایک طویل نظم ہے اس میں بعض قطعات نہایت خوبصورت اور پرجوش ہیں۔

یہ ہے چھوٹی گاڑی کا ادب۔ اگر ان کتابوں کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ مابعد الطبیعیاتی مسائل کی بجائے نفسیاتی مسائل کے گرد گھومتا دکھائی دے گا۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ غم، تکلیفیں بے اطمینانی اور تمام ناخوشگواریاں جنہیں ایک لفظ "دکھ" کے اندر سمو یا جاسکتا ہے، عام زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ "ترک تشنگی" ہے۔ یعنی ذاتی خواہشات، عزائم، اہوس، اقتدار، وابستگیاں اور غرضندیاں سب چھوڑ دینا ہوں گی۔ بدھ مت کی روایتی تعلیم کے مطابق اس تشنگی کا سبب انفرادی شخص کا فطری مگر غلط یقین ہے۔ یہ یقین اس خیال سے ابھرتا ہے کہ ہر زندہ چیز کے اندر کوئی مستقل قسم کا مرکز ہے جسے روح یا آنکھتے ہیں۔ اس عقیدے پر بدھ مت کے تمام فرقے شروع سے ہی متفق رہے ہیں تاہم جدید دور کے بعض دانشور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں بدھ نے دیا ہے۔ انکا کہنا ہے کہ بدھ نے انفرادی ذات کو ترک کر دینے کی تعلیم روزمرہ زندگی کی صرف سطحی سطح کے لئے دی ہے کیونکہ وہ خود ایک ابدی روح کے وجود کا قائل تھا۔

اگر بُدھ کی زندگی کے واقعات پر باوجود حکایت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، اعتقاد کیا جاسکتا ہے تو جو علم بُدھ کو شجرِ حکمت کے نیچے بیٹھ کر حاصل ہوا تھا وہ واقعی اور بحال تھا اور اُپنشدوں کے مصنفین کے بھجنوں کی بازگشت نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اہمیت پہلے بعض اور موضوعات کو حاصل تھی اب اسے کچھ اور موضوعات کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔

بُدھ کے اور بحال عقائد خواہ کچھ بھی ہوں اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے کہ بُدھ مت کھ بنیادی تعلیمات کا لبِ لباب ”قانون کے پہیے کے گھومنے“ والے وعظ (دھم چکت پوتن سٹا) میں شامل ہے۔ بُدھ نے یہ وعظ بنارس میں اپنے پہلے مریدوں کو دیا تھا۔ اسی وعظ میں چار اعلیٰ صداقتیں اور اٹھ اعلیٰ راستے محفوظ ہیں۔ انہیں بُدھ مت کے تمام فرقے بنیادی اصولوں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے :

میں نے اس طرح سنا ہے کہ ایک دفعہ مرشد بنارس میں ”اسی پنن“ کے نام سے منسوب ہرن باغ میں مقیم تھے، وہاں مرشد نے پانچ راہبوں کو اس طرح خطاب کیا :

راستے کے دو کنارے ہیں جن پر راہ گیر کو نہیں چلنا چاہیے۔ یہ دو کنارے کون سے ہیں؟ خواہشات کی پیروی اور سرتوں کی چاہت جو خواہشات ہم سے چھوٹی ہے، اور ذل ہے، غامیانہ ہے، دوبارہ پیدائشوں کی طرف لے جانے والی ہے، غیر نفعی اور بے فائدہ ہے۔

دوسرا کنارہ خود غافل کردہ اذیتیں پہننے اور سختیاں جھیلنے والی روش ہے، جو المناک ہے غیر نفعی اور بے فائدہ ہے۔ تنہا گنت کا (یعنی وہ جو روشنی حاصل کر چکا ہے، بُدھ) کا راستہ درمیانی رہتہ ہے۔ یعنی ان دونوں کناروں سے بچ کر بیچوں بیچ چلنے کا راستہ۔ یہ راستہ اتنا سوا ہے کہ اس سے صاف اور واضح نظر آ جاتا ہے۔ اس سے

دانائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ راستہ امن، بصیرت
حکمت، آمت اور نردوان کی طرف لے جاتا ہے
یہ درمیانی راستہ اعلیٰ نکات کا راستہ ہے
اور اعلیٰ نکات یہ ہیں :

صحیح نظریات، صحیح عزم، صحیح گفتار، صحیح
رویہ اور چلن، صحیح وجہ معاش، صحیح سعی و عمل
صحیح یادداشت اور صحیح تفکر و تدبیر !
یہ ہے درمیانی راستہ۔ اب تمہیں بتانا ہوں غم کی
اعلیٰ صداقتیں :

پیدائش غم ہے، عمر غم ہے، بیماری غم ہے، موت غم
ہے۔ ناخوشگوار کے ساتھ رابطہ غم ہے، خوشگوار سے
جداؤ غم ہے، وہ خواہش جو پوری نہ ہو غم ہے۔
انفرادیت اور ذاتی تشخص کے پانچوں اجزاء غم ہیں۔

اور اب سنو غم کے ابھرنے کی اعلیٰ صداقت کو۔ غم ابھرتا ہے
تشنگی سے اور یہ تشنگی دوبارہ پیدائشوں کی طرف لے جاتی ہے
اس سے نشاط و سرور ملتا ہے اور پھر یہ ڈھونڈتی رہتی ہے
اور زیادہ مسترتوں کو۔ کبھی یہاں، کبھی وہاں۔ تشنگی ختم
نہیں ہوتی نفسانی لذائذ کی۔ طویل عمر کی اور ہوسِ اقدار کی !
اور اب سنو غم کو روک لینے کی اعلیٰ صداقت۔

یہ ہے تشنگی کو مکمل طور پر روک دینا، یہاں تک کہ کوئی جذبہ باقی
نہ رہے تشنگی ختم ہو جائیگی۔ اسے ترک کر دینے
سے، اس کے پتے سے آزاد ہو کر ابھر آنے سے، اس سے
مکمل رہائی حاصل کر لینے سے، اسے کہیں بھی کوئی جگہ نہ دینے

سے! اور اب سنو غم کو روکنے کے طریقے کی سادہ سنو۔

یہ ہے آٹھ نکات کا اعلیٰ راستہ۔ یعنی :

”صبح نظریات۔ صبح عزم۔ صبح گفتار۔ صبح رویہ اور چین۔ صبح معاش، صبح سعی و عمل۔ صبح یادداشت اور صبح فکر و تدبیر۔“

غم عام زندگی کا لازمی جزو ہے۔ اس کا سبب انفرادی خواہشات کی تسکین تلاش کرتے رہنے کی تڑپ ہے اور یہ صرف اس طرح رک سکتا ہے کہ انفرادی خواہشات کو روک لیا جائے۔ اور یہ صرف اس طرح ممکن ہے کہ ذاتی خواہش اور ذاتی مسرتوں کے راستے اور ترک لذائذ کے انتہائی اقدامات کے درمیان والے راستے یعنی اعتدال کے راستے کو اختیار کر لیا جائے اور ضبط نفس کے ساتھ اعلیٰ اخلاق والی زندگی اختیار کر لی جائے۔

یہ بہت ہی سادہ سا اصول تھا مگر بدھ مت کے دانشوروں کی اصطلاحات اور قانونی ادبی زبان کی تشبیہات اور استعاروں میں الجھ کر رہ گیا۔ اس الجھاؤ سے اس سادہ سے اصول کی کئی سوئیاں بن گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور صورت کا نام ہے ”پنکا سیمپادا“ یعنی منہر ابتدا کا سلسلہ اس میں بارہ اصطلاحات ہیں۔ پالی کتابوں میں کئی مرتبہ انھیں دہرایا گیا ہے اور پھر کئی بار بار شرحیں جدید اور قدیم دونوں دانشوروں نے لکھی ہیں۔ شاید اصل بات کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ بہر حال ایک دوسرے پر انحصار رکھنے والی بارہ برائیاں یہ ہیں :

- ۱۔ بھالت —————> اس سے پیدا ہوتا ہے
- ۲۔ خشیل —————> ”
- ۳۔ خود شعوری —————> ”
- ۴۔ نام اور صورت یعنی دنیاوی وجود —————> ”
- ۵۔ چھ حواس (چھٹی حس خیال ہے) —————> ”
- ۶۔ رابطہ —————> ”

- ۷۔ جذبات وغیرہ →
 ۸۔ خواہشات کی تکمیل کی ترغیب →
 ۹۔ لگن یا عشق →
 ۱۰۔ شدت عزائم →
 ۱۱۔ دوبارہ پیدائشوں کا سلسلہ →
 ۱۲۔ وہ تمام آلام و مصائب جو گوشت پرست والے وجود کا لازمی حیات ہیں →

اس بارگاہ نکاتی عقیدے کی اندرونی تشکیل کے عناصر مفقود ہیں۔ مثلاً ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جہالت سے تخیل تک پہنچنے کے لئے انسان کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یا پھر تخیل سے ابھرنے والے وہ تشکیلی عناصر کیا ہیں جو خود شعوری کی صورت گیری کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن ان سے یہ ضرور ثابت ہے کہ بدھ کے پہلے وعظ کے اندر جس تشنگی کا اظہار کیا گیا تھا وہی انسانی زندگی کے آلام و مصائب کی تہ میں فعال و کارفرما ہے اور یہ بہر طور جہالت ہی کا نتیجہ ہے۔ تاہم جہالت کیا ہے؟ اسکی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ یہ نظام کائنات اور اصولِ تکوین سے عدم واقفیت ہے جو انانیت کے فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جہالت کا پہلا تعلق کائنات کی فطری بنیاد سے ہے جس کی تین نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ :

(۱) یہ دکھوں سے بھری ہوتی ہے

(۲) یہ ناپائیدار (اُنکا) ہے

(۳) یہ بے رُوح (اُنٹ) ہے۔

پہلی خصوصیات کے بارے میں، کائنات دکھوں سے بھری ہوتی ہے، بدھ مت والوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی خوشی ہے، ہی نہیں۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں غم کا عنصر کسی نہ کسی شکل میں ناگزیر حد تک موجود رہتا ہے۔ بدھ سے یہ جملہ بھی منسوب ہے کہ جس طرح سمندر کا ایک ہی ذائقہ ہے یعنی نمکین ذائقہ اسی طرح میرے اصول و عقائد کا بھی صرف ایک ہی ذائقہ ہے اور وہ ہے غم و اندوہ سے نجات کا ذائقہ! "عام سطح کے وجود میں غم سے کوئی تمغہ نہیں ہے۔"

دوسری خصوصیت کہ دُنیا ناپائیدار ہے اور اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے تو اس سلسلے میں بُدھ مُت اور چند دوسرے فلسفیوں کے خیالات میں بہت کچھ اشتراک ہے۔ ہر شخص یا چیز جو بظاہر قائم و ہموار و یکساں نظر آتی ہے درحقیقت عارضی، ناپائیدار اور مرکب ہے۔ آدمی اپنے بائے خیال کرتے ہیں کہ وہ منفرد وجود اور ابدی ہے، حالانکہ یہ پانچ ”طبعی۔ روحانی“ عناصر سے مل کر بنا ہے جو یہ ہیں :

۱۔ جسم۔ ۲۔ جذبات اور احساسات۔ ۳۔ تصورات و مدرکات۔ ۴۔ قلبی کیفیات و واردات اور ۵۔ وقوف۔ یہ پانچوں عناصر لمحہ بہ لمحہ بدلتے رہتے ہیں اور انکی کوئی مستقل اساس نہیں ہے آج کا بوڑھا آدمی اگرگز وہ نہیں ہے جو ستر سال پہلے بچے کی صورت میں تھا۔ اسی طرح وہ اس شخص سے بھی مختلف ہے جو وہ جوانی میں تھا، بلکہ ایک لمحہ پہلے تھا۔ ہر لمحہ پہلا آدمی غائب ہو جاتا ہے اور اسکی بجائے دوسرا نیا آدمی موجود ہو جاتا ہے۔ اور اس نئے آدمی کے وجود کا قائل نہیں ہے بلکہ وجود میں آنے کا سبب غائب ہو جانے والا پہلا آدمی بنتا ہے۔ بُدھ مُت کسی وجود کا قائل نہیں ہے بلکہ وجود میں آتے بہتے کاتھل ہے۔ ہر چیز اپنے حالات اور واقعات کے تحت لمحاتی صورت نگری میں ڈھلتی رہتی ہے کائنات مسلسل تغیر میں رہتا ہے۔ لہذا قیام و ثبات کے تمام تصورات بُنیادیکھ جہالت کا نتیجہ ہیں اور اسی کی وجہ سے غم و اندوہ کے چٹھے پھوٹتے رہتے ہیں۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سادی کائنات بغیر کسی خزانہ روح کے ہے۔ تنازع اور واج کے عقیدے میں بھی بُدھ مُت کے مطابق رو میں ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل نہیں ہوتی بلکہ سابقہ واقعات کی زنجیر کی کڑی کی صورت میں ایک نئی زندگی ابھرتی ہے۔ دیوتا بھی روح کے بغیر ہیں اور اُنپشددوں میں جس روح کائنات کا ذکر ہے وہ بھی محض فریب خیال ہے۔

یہ تھا ”چھوٹی گاڑی“ والا بُدھ فرقہ اور اس کا مذہب۔ یہ ایک ایسا مذہب تھا جس میں راجوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے اور دیوتاؤں کے لئے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بُدھ کے اساتذہ میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ دیوتاؤں کے انکار کا کھلم کھلا اعلان کرتے انھوں نے دیوتاؤں کو ایسا وجود سمجھ لیا جو نہ کسی صورت میں فوق الفطرت ہیں اور نہ انسانوں سے مختلف ہیں۔ سوائے البتہ اس فرق کے کہ ان کے پاس ستر تہیں اور قوتیں بہت زیادہ اور وسیع

ہیں۔ بدھ مت کا سچا پیروکار جب نجات کی تلاش میں مصروف سعی و عمل ہوتا ہے تو وہ اسے دیوتاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ یہ نہ تو اسے کوئی مدد دے سکتے ہیں اور نہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگر سچا پیروکار بدھ کے بتلاتے ہوئے درمیانی راستے پر چلے گا تو یہ دیوتا بھی جو کچھ مدد دے سکتے ہیں، دیں گے۔

بدھ مت نے تناسخ ارواح کے عقیدے کو اپنے زمانے کے مروجہ عقائد سے لے لیا تھا۔ لیکن مذکورہ بالا تصنیات کی روشنی میں اس کی تشریح محال ہے۔ اگر ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف کچھ بھی منتقل نہیں ہوتا تو وجود میں آنے والی نئی ہستی کو ہم اس پرانی ہستی سے جو مرگئی ہے، اور جس کے اعمال نے اُسے موجودہ سطح پر پہنچایا ہے، کسی طرح باہم جوڑ نہیں سکتے۔ جب ان کا آپس کا کوئی مشترک واسطہ نہ رہا تو نئے وجود میں آنے والی ہستی پرانی ہستی کے اعمال کا خیمازہ کیوں بھگتے۔ یہ اعتراض بدھ مت کے مخالفین نے اٹھایا تو اس کا جواب اس طرح گول گول کر دیا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی مشعل کا شعلہ دوسری مشعل کو جلا کر خود بجھ جاتا ہے یہ جواب اس وجہ سے چھپسا ہے کہ شعلہ تو منتقل ہونا! پھر کیسے یہ کہا جاسکتا ہے کہ پُرانے وجود نے اپنی کوئی چیز نئے وجود کو منتقل نہیں۔ اس جواب کو زیادہ تسلی بخش نہ پا کر ایک اور مثال یہ پیش کی گئی کہ بوڑھا آدمی آج نہیں ہے جو وہ جوانی میں تھا اگر جوانی کی بے راہ رویوں کا خیمازہ بھگت رہا ہے تو پھر ایک شخص اپنے پیش رو شخص کے اعمال کا نتیجہ بھی بھگت سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں اسباب و علل کے قانون کی زنجیر کی کڑیاں ہیں جو موجودہ شخص کے وجود تک پہنچی ہیں۔ فرد اور شخص وغیرہ کی اصطلاحات بھی علیحدہ علیحدہ لمحاتی واقعات کی محض تفہیم کی آسانی کیلئے، چند علامات ہیں۔ اور یہ لمحاتی واقعات غیر معینہ معیاد تک جاری رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے لکڑی اور دھات کے چند ٹکڑوں کے مجموعے کو آسانی کے لئے ہم رتھ کی علامت دے دیتے ہیں۔

ستھ ورا وادین بدھ مت میں اگر کوئی چسیرق ائم اور ثابت تھی تو وہ "نردان" کے نام سے موسوم تھی۔ یہ وہ مقام مسرت و انبساط ہے جہاں بدھ اور آرہنت (کالین) پہنچتے ہیں۔ نردان کے بارے میں بھی عام طور پر یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر فنا ہو جانے کا نام

ہے۔ تاہم ذیل کے بیان سے جو بُدھ سے منسوب ہے نروان کے یہ معنی نہیں ہیں :

”میں نے یہ نہیں کہا کہ ارہنت موت کے بعد بھی

موجود رہتا ہے اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ

موجود نہیں رہتا..... کیونکہ..... یہ اخلاقی

طور پر فائدہ مند نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی

اعلیٰ حکمت حاصل ہوتی ہے“

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نروان کے بارے میں یہ یقین کیا جاتا تھا کہ یہ تو نہ موجود ہونا ہے اور نہ ہی مکمل فنا ہو جانا ہے۔ اگر ساری کائنات متغیر ہے اور نروان سکون اور قیام و ثبات کا مقام ہے تو اس سے بھی بُدھ مت کے فلسفے میں تضاد پیدا نہیں ہوا کیونکہ نروان کو کائنات سے باہر بتایا گیا ہے۔ یعنی کائنات نروان کے نیچے ہے اس لئے اس کا حقد ہے۔

یہ تصور اُپنشدوں کے ”روح کائنات“ والے تصور سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ وہاں بھی اس کا معنی مکمل طور پر فنا ہو جانا نہیں تھا بلکہ بڑی رنگین عبارت میں اسکی وضاحت اس طرح کی گئی تھی کہ یہ ایک عظیم اُشان شہر ہے، بے داغ، بے لوث، خالص اور بے رنگ، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں موت نہیں۔ جو محفوظ ہے، پرسکون ہے اور پُر مسرت ہے۔ لیکن یہ کہاں واقع ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی خاص محل وقوع نہیں ہے بلکہ اسے کہیں بھی حاصل کیا جاسکتا ہے اور کسی وقت بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ گوشت پوست کے اندر نہ رہے نروان کا حصول ممکن ہے جس انسان کو یہ مل جاتا ہے وہ اُسے کھو نہیں سکتا اور جب وہ مر جائیگا تو نروان کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ موت سے پہلے کا نروان اس کا ”پری نروان“ یعنی آخری پھٹ جانا ہو گا کیونکہ اس کے بعد پیدائشوں اور موتوں کا چکر ختم ہو جائے گا۔

یہ جتنے بھی اصول و عقائد اُپر بیان کئے گئے ہیں یہ سب ”چھوٹی گاڑی“ والے ستھ ورا وادین فرقے کے ہیں۔ اس وقت بُدھ مت کی مذکورہ شاخ کا یہی فرقہ زندہ ہے اور سیلون، برما، سیام، کمپوچیا اور لاؤس میں چھایا ہے۔ ”چھوٹی گاڑی“ کے دوسرے فرقے معدوم ہو چکے ہیں۔ کبھی یہ برصغیر میں ستھ ورا وادین سے بھی زیادہ مقبول تھے۔ ان میں سب سے بڑے فرقے کا نام —

”سرداشتی وادین“ تھا (یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز وجود رکھتی ہے) ان کے ہاں بھی اصول و قواعد کا ایک مجموعہ تھا۔ اس فرقے کا ستھورا وادین فرقے سے اختلاف اس بات میں تھا کہ نظام کائنات کے عناصر ترکیبی تمام کے تمام عارضی نہیں ہیں بلکہ ہر چیز کی سرشت یا قانون تخلیق کی صورت میں ہمیشہ سے موجود ہیں۔

اس فرقے کے بعد دوسرا اہم فرقہ سوترانیکا کہلاتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بیرونی دنیا سے متعلق ہمارا علم صرف امکانی استنباط کہا جاسکتا ہے۔ اس فرقے کے لوگ ”بڑی گاڑی“ کے بعض مکاتب فکر کی مثالیت کے زیادہ قریب تھے۔

چوتھا فرقہ ایک اور بھی تھا جسے سبتیا کہا جاتا تھا۔ یہ فرقہ کائنات کے بغیر روح ہونے کے خلاف تھا اور اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بدگلی یا شخص کے اندر روح کی قسم کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور موجود ہوتی ہے جو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بدھ مت کے ان ابتدائی فرقوں نے ہندو فلسفے کے ارتقار کو تصوف کے ظن و تخمین سے

الگ کر کے بہت آگے بڑھایا ہے :

بدھ نے دنیا کی ابتداء اور انتہا کے بارے میں خیال گھوڑے دوڑاتے رہنے سے منع کیا ہے۔ ”چھوٹی گاڑی“ کے بدھ دانشوروں نے نظام تکوین کے بارے میں ایک مفروضہ قائم کر لیا تھا جس کی بنیاد زیادہ تر اس وقت کے مردوج ہندو خیالات پر رکھی گئی تھی۔ اس میں اہم نکتہ یہ تھا کہ دنیا کسی خالق کی مداخلت کے بغیر جاری و ساری ہے۔ ہندوؤں کے تمام تکوینی مفروضات میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ کائنات ایک دائرے کے اندر متحرک اور فعال رہتی ہے اور یہ ارتقار کا عمل طے کرنے کے بعد زوال پذیر ہو جاتی ہے تاکہ دوبارہ پھر ارتقار کی طرف بڑھ سکے اور نقطہ خروج پر پہنچ کر پھر زوال پذیر ہو جائے۔ اس دائروں کے چار بڑے ادوار ہیں۔ پہلے دور میں آدمی زوال پاتا ہے اور آخر میں بلند ترین آسمان کے سوا ہر چیز تباہ اور فنا ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ اس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور بدکار دوسری کائناتوں کی دوزخوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کائناتیں ابھی مختلف ادوار میں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا دور سکون اور بے حرکت کا دور ہے۔ تیسرے دور میں ارتقائی عمل پھر شروع ہو جاتا ہے۔

بلند ترین آسمان کے ٹیک "کرم" مائل بہ اسخطاط ہو جاتے ہیں اور ایک چھوٹے درجے کا آسمان جسے دنیا کے سور کہنا چاہیے اُبھر آتا ہے۔ پھر ایک عظیم ہستی بلند ترین آسمان میں مرجاتی ہے اور اس چھوٹے آسمان یا دنیا کے صوم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہستی برہم ہے۔ چونکہ برہم کے سوا اس دنیا کے صوم میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے برہم اپنے آپ کو "تن تنہا" پاتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ اور ہستیاں بھی بلند ترین آسمان سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے اس نچلے آسمان پر آجاتی ہیں۔ چونکہ برہم دنیا کے صوم میں سب سے پہلے پیدا ہوا تھا اور ان سے پیدا ہونے والوں کی آمد بھی اسکی خواہش کے مطابق ہے اس لئے یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کا بھی خالق ہے اور ساری دنیا کا بھی خالق ہے۔ حالانکہ دنیا کو مینی قانون کے تحت وجود میں آئی ہے اسی دوران زمین اور دوسری چیزیں بھی نشوونما پالیتی ہیں۔ اولین انسان پر یوں کی طرح کی مخلوق ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور بالآخر زمین سے پرست ہو جاتے ہیں۔ پھر تھا دور تسلسل کا دور ہے جس کی نمایاں خصوصیت عروج و زوال کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس میں ایک بڑے دائرے کے اندر اور چھوٹے چھوٹے دائرے بنتے رہتے ہیں اور یہ عمل ابد تک جاری رہتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تاہم کوئی بڑا دائرہ اگلے آنے والے سے ہو ہو نہیں ملتا۔ کئی دائرے بڑھ دالے ہوتے ہیں اور کئی خالی ہوتے ہیں۔ اس وقت جس دائرے میں ہم زندہ ہیں وہ خوش قسمتی سے بڑھ والا دائرہ ہے۔ اس میں چار بڑھ ۱۔ کز کو چھند۔ ۲۔ مکت مئی۔ ۳۔ کاش و پا اور ۴۔ سایا مئی تو آچکے ہیں پانچویں بڑھ میتریا کو ابھی آنا ہے۔

اب "بڑی گاڑی" والے مکتب فکر کی بات بھی سن لیجیے۔ اس مکتب فکر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اسے جاننے کے لئے ہمیں بڑھ مت کی ابتدائی تعلیمات کا پھر سے جائزہ لینا ہوگا۔ پالی زبان کی مقدس کتابوں میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بڑھ کسی بھی اعتبار سے فوق الفطرت تھا۔ اس نے اعلیٰ اور ارفع بصیرت اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کی۔ اس کے لئے اسے بہت سی پیدائشوں کے چکر میں سے گزرنا پڑا تھا پھر وہ کئی زمانوں تک اس کے لئے جدوجہد کرتا رہا تھا۔ تاہم اسکی پیدائش اس کے سپنے کا منور ہو جانا اور اسکی موت، قیون بڑی اہمیت

والے نکوئی واقعات ہیں۔ بُدھ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ زمین اور آسمان کے چھوٹے چھوٹے بہت سے دیوتا تو کیا خود بُدھ اور شکر (اندر) جیسے طاقتور دیوتا بھی اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بُدھ نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اور مجھ سے محبت کرے گا اسکی اگلی پیدائش یقیناً بہشت میں ہوگی۔ یہ خوشخبری اجواشوک کے کتبات میں درج ہے عالم آدمی کے لئے ”نردوان“ جیسی ناقابل بیان اور مشکل الحصول کیفیت کی نسبت زیادہ قابل فہم اور پسندیدہ ہے۔

جب بُدھ فوت ہو گیا تو روایت پسند نظریے کے مطابق، اس کے وجود کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ روشنی حاصل ہونے کے وقت جو نردوان اسے حاصل ہو گیا تھا اب وہ آخری بار اسی کے اندر جذب ہو چکا تھا۔ یعنی بحیثیت فرد اسکی ہستی ختم ہو گئی تھی اور وہ دنیا پر بھی کسی صورت اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ مرتے وقت اُس نے اپنے پیروکاروں سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد رہنمائی لینے کے لئے صرف میرے تباہے ہوئے اصول و قواعد پر انحصار اور اعتماد رکھنا لیکن اویہ کہ بُدھ کی وفات کے فوراً بعد اس کے پیروکاروں نے تین جواہر پیدا کر لئے جو آج بُدھ مت کے بنیادی اصولوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ تین جواہر یہ ہیں :

(۱) میں پناہ لینے بُدھ کے پاس جاتا ہوں۔

(۲) میں پناہ لینے دھرم (بُدھ کے عطا کردہ قوانین و عقائد) کے پاس جاتا ہوں۔

(۳) میں پناہ لینے سنگھ (بُدھ کی تیار کردہ جماعت) کے پاس جاتا ہوں۔

پہلے جوہر سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ میں اسکی تعلیمات کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہوں اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بُدھ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور اپنے پیروکاروں کی مدد کر سکتا ہوں۔

بُدھ نے شاید یہ تعلیم لوگوں کو خود دی تھی کہ اس سے پہلے جتنے بُدھ آچکے ہیں وہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ سابقہ بدھ جاذب کی تحریم و سکرم اسی تاریخی بُدھ کی زندگی کے دوران بھی کی جاتی تھی۔ بلکہ مویا کے زمانے تک ان کے طور طریقے دور دراز تک پھیلے ہوتے تھے اور اشوک نے بھی انکی سرپرستی کی۔ روایت پرست فرقے ”ستھ ورا وادین“ نے تو

پچیس بُدھ شمار کر ڈالے جبکہ بُدھ سے ذرا کمتر استیوں "پُرت یکا بُدھ" کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صداقت کو از خود پایا لیکن جنہوں نے باقی لوگوں کو اپنی تعلیمات سے مستفیض نہیں کیا۔

پہلی اور دوسری عیسوی صدی کے دوران بھارہٹ اور سانچی کے سٹوپاؤں پر جو نقوش کندہ کئے گئے ہیں ان میں بُدھ کی چھوڑی ہوئی بعض نشانیوں کی پُر جا کرتے ہوئے کئی جھگڑوں کو دکھایا گیا ہے پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد سنگتراشوں نے خود بُدھ کی مورتیاں بنانا شروع کر دیں اور چند نشیوں کے اندر ہی بُدھ مُت کے تمام فرقوں نے ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا اب بُدھ مُت اپنے ماحول کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ہوتے ہوتے ان مورتیوں کو بُدھ مُت کی خالفاہوں میں جگہ مل گئی تو خالفاہیں، مندروں میں بدل گئیں اور بُدھ کی مورتیوں پر پھول، خوشبوئیں، جھولتی ہوئی شمعیں اور وہی حُجروں کی نشستیں جو ہندو دیوتاؤں کے لئے مخصوص تھیں اب بُدھ دیوتا کی مورتی کے لوازمات پرستش بن گئیں۔

زرتشت کے عقائد نے مشرق اور مغرب کے اکثر مذاہب کو بڑی شدت کے ساتھ متاثر کیا ہے ان میں سے ایک عقیدہ "سیاؤ شانت" کا بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے خاتمے پر ایک نجات دہندہ آئیگا جو نیکی اور روشنی کے عساکر کو بدی اور ظلمت کی قوتوں کے خلاف منظم اور صف آرا کر لگا شمال مغرب سے آئیوالے حملہ آوروں نے بُدھ مُت اور زرتشت کے عقیدہ مندوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تو بُدھ مُت کے اندر "سیاؤ شانت" کا عقیدہ بھی داخل ہو گیا۔ اب عقیدہ یہ ہو گیا کہ چونکہ بُدھ سے پہلے بھی بُدھ آچکے ہیں اس لئے تاریخی بُدھ کے بعد بھی بُدھ آئیں گے چنانچہ سن عیسوی کے ابتدا میں جو میننڈر کے سوالات والا زمانہ ہے، ایک آلے والا "میترا" نامی بُدھ کا عقیدہ بُدھ مُت کے تمام فرقوں میں راسخ ہو چکا تھا۔

بُدھ جا چکا ہے اور میترا کو ابھی آنا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان دونوں کا زمانی بعد کتنے ہزار سال کا ہو گا۔ کیا اس طویل عرصے کیلئے دنیا فلاح دہندہ استیوں سے خالی رہے گی؟ متیر یا کے عقیدہ سے مینا ایک اور عقیدہ پیدا ہو گیا جس کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ "بودھی ستوا" کا عقیدہ ہے۔ بُدھ مُت کے قدیمی اعتقادات کی رو سے بُدھ نے تناسخ کے طویل اور متعدد

مراحل سے گزر کر اور بُدھ کی صورت میں اپنی آخری پیدائش سے پہلے عوامی فلاح و بہبود اور مہربانی و رحمدلی کے بیشمار کارنامے سرانجام دیئے تھے۔ اس کے یہ افعال "بودھی ستوا" کی حیثیت سے ہیں۔ چونکہ میتریا اور بہت سے دوسرے بُدھاؤں کو بھی آنا ہے اس لئے موجودہ وقت میں دنیا کے اندر ضرور بودھی ستوا موجود ہیں جو زندہ مخلوق کی فلاح و بہبود کیلئے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ جانسکا کہانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بودھی ستوا آدمی کی صورت میں اوٹار بن کر بھی آ سکتے ہیں، کسی حیوان کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تاہم جو بہت زیادہ ترقی یافتہ بودھی ستوا ہیں انکی پوجا بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ضرور آسمانوں میں رہنے والے دیوتا ہوں گے۔ اُن سے مراد یہ بھی مانگی جا سکتی ہیں کیونکہ دعاؤں کا قبول کرنا اُنکے مقصد وجود کا ایک حصہ ہے۔ بودھی ستوا کے اس عقیدے نے جو بُدھ مت کے قدیمی عقائد کی بنیاد پر ہی آگے بڑھا تھا، آسمانوں کو بودھی ستوانامی ہستیوں سے بھر دیا اور نیکی کی ان طاقتور ہستیوں نے بدھ مت کو ایک نئی دیوالیہ عطا کر دی۔ پھر اسی سے کہا یا ان یعنی "بڑی گاڑی" والا مکتب فکر تشکیل پا کر معرض وجود میں آ گیا۔

"بڑی گاڑی" والے مکتب فکر کی رو سے بودھی ستوا بہت سی زندگیوں کے دوران نیکی اور دانائی کے کام سرانجام دیتا ہے تاکہ وہ بُدھ بن سکے۔ عام معتقدین کو اسکی مثال کی پیروی کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ جلدی سے نروان حاصل ہو۔ چونکہ بودھی ستوا بے حد رحمدلی اور سخاوت کرنے والی ہستی ہے اس لئے اگر کوئی شخص تناسخ کے چکر میں پھنسا ہوا ہے تو اسے یوں نصیبت میں مبتلا چھوڑ کر بودھی ستوا نروان داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہنچ کر یہ اہل دنیا کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ پس اس کا منطقی نتیجہ اس مزید عقیدے کی صورت میں سامنے آیا کہ بودھی ستوا اس وقت تک بُدھ نہیں بن سکتا جب تک کسی چھوٹے سے کیڑے تک کی مخلوق کو ارتقاء میں اسکی آخری منزل حاصل نہیں ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے طویل زمانے درکار ہیں۔

وہ جو "ارہنت" بننے کے بارے میں پرانا عقیدہ تھا کہ یہ نروان کی دہلیز تک پہنچا ہوا پیدائش کے چکروں سے آزاد ہو جانے والا کامل شخص ہوتا ہے تو بودھی ستوا کے عقیدے کی رو سے اسے بھی ناقص تصور کر لیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ ارہنت خود غرض ہے کیونکہ صرف اپنا نروان چاہتا ہے جبکہ بودھی ستوا بننے کے سعی و عمل میں جتنا کوئی روحانی ارتقاء کی طرف بڑھتا جائے وہ اپنے

انس ارتقا کی قوت کو دوسری زندہ مخلوقات کی مدد اور معاونت میں صرف کرے تاکہ وہ بھی اپنی تکمیل کی منزل تک پہنچ سکے۔ روحانی قوت کا ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر پہنچ جانے کا یہ عقیدہ پہلی بار سامنے آیا تو ”بڑی گاڑی“ والے مکتب فکر کی تعلیمات کی خصوصیت بن گیا۔ ”چھوٹی گاڑی“ والے مکتب فکر میں یہ تھا کہ انسان دوسروں کی مدد صرف نصیحت دے کر یا مثال پیش کر کے کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی شمع آپ بنکر اپنی رہنمائی کرے اور ذاتی نجات کے لئے کوشاں رہے۔ لیکن اب یہ جو انتقال روحانیت کا خیال ابھرا تو یہ دور دور تک پھیل گیا بلکہ ”چھوٹی گاڑی“ والے مکتب فکر تک بھی جا پہنچا۔ برصغیر کے طول و عرض میں بکھرے ہوئے کتبائے میں ایسے جملے بکثرت ملتے ہیں جن میں عطیات ٹیپے والوں کے ماں باپ کے علاوہ تمام زندہ مخلوق کی فلاح و بہبود دعائیں مانگی گئی ہیں۔

اب بودھی ستوا صرف رحم و کرم عطا کرنے والا ”غیر جسمانی وجود“ ہی نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک رہنے والا ”شخص“ بھی تھا۔ بودھی ستوا کے منہ سے ادا کرانے کے لئے یہ الفاظ ایک سے زیادہ حوالوں میں ملتے ہیں :

”میں اپنے اوپر لیتا ہوں تمام لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار می۔ یعنی ان کی بھی جو دوزخوں میں ہیں، یا دوسری دنیاؤں میں ہیں، یا جو خطہ ہائے عقوبت میں ہیں۔ میں ان سب کی عقوبتیں اپنے اوپر لیتا ہوں میں یہ بوجھ اٹھاتا ہوں اور اس سے ہر گز پیچھے نہیں ہٹتا میں خوف زدہ نہیں ہوں میرا حوصلہ ہست نہیں ہے میں تمام زندہ مخلوقات کا بوجھ اٹھاؤں گا کیونکہ انہیں بچا لینے کی میں نے قسم کھائی ہے میں نے عہد کر رکھا ہے کہ انہیں پیدائش، بڑھاپے، بیماری، موت اور دوسرے جنم کے جنگل سے حفاظت کے ساتھ نکال لاؤں گے مجھے اپنی نجات کی فکر نہیں ہے بلکہ میری کوشش ہے کہ تمام، مخلوقات کو اعلیٰ حکمت و دانش کی سلطانی عطا کر دوں۔ کائنات

کے اندر گناہ گاروں کے لئے جتنی سزا لگا دیں میں نے ان سب کے
عذابوں کو اپنے اوپر لے لینے کا ہمت کر رکھا ہے کیونکہ ہزاروں کے
مبتلائے عذاب پہننے کی بجائے ایک کا مبتلائے عذاب رہنا بہتر
ہے۔ اس تبادلے کے لئے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں
کائنات کو سزاگاہوں کے جنگل سے، گوشت پوست کی بچہ رانی سے
اور موت کی سلطنت سے بچانے کے لئے اپنا قدیم دیتا ہوں
میں تمام مخلوقات کا آواں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ میں تمام مخلوقات
کا آواں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ میں تمام مخلوقات کی خاطر ابتلا میں پڑنا
چاہتا ہوں۔ میں انہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ تمام دنیا کو بچا لینے
کا، تمام زندگیوں کی خاطر اعلیٰ دانش و حکمت حاصل کرنے کا،
میں نے عزم کر لیا ہے۔“

”بڑی گاڑی“ والوں کی کائنات میں متعدد بودھی ستوشاں ہیں جن میں، ہم اہل زمین کے
لفظ نظر سے، سب سے بڑا بودھی ستوا ”اڈا لوکی تیشورا“ ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں وہ
آقا جو نیچے دیکھتا ہے اس کا دوسرا نام پدم پانی بھی ہے جس کے معنی ہیں کنول اٹھانے والا
اسکی خاص صفت رحمہلی ہے۔ اس کی معادنت کافیض بڈھ مت کی سب سے گہری اور ہولناک
دوزخ ”اڈیسی“ تک بھی پہنچتا ہے۔ دوسرا اہم بودھی ستوا ”مانجو شری“ ہے جس کی خاص
صفت عقل و فہم کو تیز کرنا ہے اس کو تصویروں وغیرہ میں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ اس کے
ایک ہاتھ میں، جھوٹ، فریب اور غلط کاریوں کو ختم کرنے کے لئے ننگی تلوار ہے اور دوسرے
ہاتھ میں کتاب ہے جس میں دہش ”پارمیت“ درج ہیں۔ پارمیت کے معنی ہیں عظیم روحانی
تعمیلات۔ یہ بودھی ستوا کی وضع کردہ بنیادی ”قدریں“ ہیں جو درج ذیل ہیں:-

- ۱۔ سخاوت (دان)۔ ۲۔ اچھا کردار (سل)۔ ۳۔ تحمل (کسانتی)۔ ۴۔ جرأت (وریات)
- ۵۔ تفکر اور تدبیر یا مراقبہ (دھیان)۔ ۶۔ بصیرت (پراجن)۔ ۷۔ کونسا ذلیو اختیار کرنا ہے اس کے
جاننے اور انتخاب کرنے کی صلاحیت (اپاکیو سلیا)۔ ۸۔ عزم (پرنہدھان)۔ ۹۔ قوت (بل)

اور ۱۰۔ علم (جنانا)۔ بعض فہرستوں میں صرف چھ کا ذکر ہے۔

دُجر پانی قدرے سخت طبیعت کا بودھی ستوا ہے۔ یہ برائی اور گناہوں کا دشمن ہے اندرا دیوتا کی طرح اس کے ہاتھ میں بھی بجلی کا تیر ہے۔ آخر میں جو شریف النفس نیک خو اور رحمدل میتریا اُسے گا اسکی پوجا اس وقت بودھی ستوا کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔

ایک اور ہستی کیستی تکر بھی قابل ذکر ہے۔ یہ اصلاحی سزا گاہوں کا محافظ اور سربراہ ہے۔ اسے خوفناک اذیتیں دینے والے کی بجائے مثالی قید خانے کے منتظم کی حیثیت دی گئی ہے۔ اسکی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن سزا پانے والوں کو اس کے سپرد کیا گیا ہے یہ اُن کے لئے قید خانے کی زندگی کو قابل برداشت بنائے رکھے اور ان کو معافیاں دلاتا ہے۔

اگرچہ ”بڑی گاڑی“ کے مکتب فکر کا ”چھوٹی گاڑی“ کے مکتب فکر سے اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے لیکن بڑی گاڑی کا مکتب فکر بنیادی اور اصولی طور پر پُر امید اور رجائیت پسند ہے۔ دنیا میں بہت سے اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت سی بُری بھی ہیں۔ طلباء معادنت کے لئے اعداد کے دروازے کھلے ہیں۔ چھوٹے سے میڑے سے لیکر اُدپر کی ساری مخلوقات تک ہر زندہ چیز ایک طرح کی بودھی ستوا ہے کیونکہ ”بڑی گاڑی“ والے مکتب فکر کے لوگ درپردہ یا علانیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بالآخر ہر وجود کو نروان حاصل ہو جائیگا اور ہر وجود بدھ بن جائیگا چونکہ ہر چیز نروان کے راستے پر گامزن ہے اس لئے ایک اعتبار سے بودھی ستوا ہے۔

”بڑی گاڑی“ کا مکتب فکر بودھی ستواؤں کی اتنی بڑی جماعت تیار کر کے بھی مطمئن نہ رہا شاید ہما سنگھیکا فرقے کے بعض منکراذ خیالات کا کچھ کچھ اثر اس مکتب فکر پر بھی ہو گیا تھا۔ اس اثر کے تحت یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ گوتم بدھ محض بشر نہیں تھا بلکہ کسی بڑی بہت قوت و عظمت والی ہستی کا خاکی مظہر بھی تھا۔ اس بہت بڑی ہستی کے تین اجسام ہیں :

(۱) جوہر اصلی والاجسم (دھرم کا یا)

(۲) فرحت و انبساط والاجسم (سمبھو کا یا) اور

(۳) تخلیق شدہ جسم (زمان کا یا)۔

ان تینوں میں سے صرف آخری جسم زمین پر دیکھا جاسکتا ہے۔ پہلا یعنی جو ہر اصلی والا جسم ابد ا کائنات پر چھا کر اس کے اندر نفوذ کرتا رہتا ہے۔ یہی بڑھ آخر بُدھ ہے۔ باقی دونوں جسم اسی میں سے نکلے ہیں اور کم و بیش غیر حقیقی ہیں۔ دوسرا فرحت و انبساط والا جسم آسمانوں میں موجود رہتا ہے اور اس وقت وہاں موجود رہے گا جب تک تمام چیزیں جو ہر اصلی والے جسم میں جذب نہ ہو جائیں گی۔ تیسرا تخلیق شدہ جسم دوسرے فرحت و انبساط والے جسم کی پیداوار ہے۔

بُدھ کا جو فرحت و انبساط والا جسم ہے "بڑی گاڑی" والوں کے اہم ترین آسمان کا صدر دیوتا ہے اس آسمان کا نام سکھاوتی (سرزمین سرور و فرحت) ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں نیک لوگ، بُدھ کے تخت کے سامنے واقع خوبصورت جھیل میں کنول کے غنچے بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس خدائی بُدھ کو عام طور پر "امتیابھ" (بے حد و حساب شان و شوکت) اور "امتیابھوس" (بے حد و حساب عمر) کہتے ہیں۔ بودھی ستوا کی طرح یہ بھی رحمدل ہے۔ اگرچہ یہ بے حد و حساب مسترتوں کا مالک ہے پھر بھی اپنی دنیا سے غافل نہیں ہے اس کی دلچسپی دنیا کے علاوہ اپنے آسمان سے بھی ہے۔ اس کے چھو لینے سے کنول بھل اٹھتے ہیں اور ان میں سے غنچے بنے ہوئے لوگ برآمد ہو جاتے ہیں۔ ان نیک لوگوں کی غذا اس کے مشفقانہ الفاظ ہیں۔ بعض چینی اور جاپانی فرقوں کے عقیدوں کے مطابق جو کوئی بھی اس کا نام لیتا رہے گا وہ کتنا بھی گناہ کاریوں نہ ہو گا یقیناً آسمان یا بہشت میں ہی دوسرا جنم لے گا۔ امتیابھ آسمانی باپ ہے۔ اس کا "تاریخی بُدھ" کا اور آدلو کی تیشوز کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ "بڑی گاڑی" کے مکتب فکر والے (ہایان) انھیں دوسرے بدھاؤں اور بودھی ستواؤں کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ کائنات کے اسی نقطے سے اور رواں زمانے سے وابستہ ہیں، حالانکہ اور بھی بہت سے آسمانی بُدھ ہیں جو دوسری کائناتوں کے آسمانوں میں صدر دیوتا ہیں۔ یہ تمام ہستیاں جو ہر اصلی والے جسم سے مستخرج ہوئی ہیں اور یہ جو ہر اصلی جسم وہی برہم ہی تو ہے جسے اُپنشدوں میں "روح کائنات" اور "ہستی مطلق" کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں اسے ایک نئے لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ بعد کی تحریروں میں جو ہر اصلی والے جسم کو آدکی بُدھ بھی کہا گیا ہے، یعنی ابتدائی بُدھ۔ اور اسکی مزید وضاحت کے لئے یہ الفاظ بھی استعمال کئے گئے ہیں، (۱) فلا (سُنج) (۲) حق (تنو)۔

(۴) حکمت (بودھی)، منزل پاجانیوالوں کی بچہ دانی یا اولین پرورش گاہ۔ (تت گت گرجہ)۔ اس کے علاوہ وہ نروان بھی ہے۔

وہ آخری منزل جس کی وضاحت ”ستھ وراوا دن“ مکتب فکر کے دانشور الفاظ کے ذریعے نہیں کر سکے تھے وہ اس بڑی گاڑی والے مکتب فکر کے اکثر فرقوں کے نزدیک اپنشدوں والے برہمن کے اندر پراسرار طور پر ضم ہو جانے سے مختلف نہ تھی۔ ان کے ہاں پہلی پورے کا گھوم جاتا تھا اور وہ پراسرار طور پر جسے ابتدائی بدھ مت والے سختی سے رد کر دیتے تھے اب اس بعد والے بدھ مت میں نئی اصطلاحات کے روپ میں داخل ہو گیا تھا۔

”بڑی گاڑی“ یعنی مہایان کی ابتدائی کتابوں میں لکت دستار مشہور ہے۔ اس کتاب میں بدھ کے سوانح حیات بڑی مرتبہ اور رنگین زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔ پالی زبان کی کتابوں کی نسبت اس میں خارق عادت کرامات کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مشہور کتابیں یہ ہیں :

- ۱۔ سندھرم پنداریکا (عمدہ قانون کائنات) اس میں اعلیٰ ادبی رنگ کے طویل مکالمات ہیں۔
- ۲۔ وجہ چھیدریکا (ہیرے کو کاٹ دینے والا) اس میں مابعد الطبیعیاتی تحریریں ہیں۔
- ۳۔ سکتھا و توئیوہا۔ اس میں امتیاز بدھ کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ اور اسکی بہشت کی تفصیلات ہیں۔

- ۴۔ گزن ذوئیوہا۔ اس میں اڈو کی تیشور کی عظمتوں کا ذکر ہے۔
 - ۵۔ است سہسری کیرجن پاریتا۔ اس میں بودھی ستواؤں کی روحانی تعلیمات کا بیان ہے۔
- اس آخری موضوع پر ادب کی مقدار خاصی بڑھی ہے۔ بڑی گاڑی کے مکتب فکر نے ان تمام کتابوں کے علاوہ اعلیٰ درجے کی مذہبی نظمیں بھی تخلیق کی ہیں اور کے گروہی فلسفیانہ ادب کا ذخیرہ بھی خاص وسیع ہے بعض تحریری ادب کے بلند ترین معیار تک پہنچتی ہیں۔

بدھ نے غیر ضروری فن و تعین سے منع کیا تھا۔ ستھ وراوا دن کے شارحین کی راہ میں غالباً یہ حکم رکاوٹ بنا ہوا تھا کیونکہ ان کے ہاں منظم فلسفے کی کتابیں بہت کم تخلیق ہوئی ہیں حالانکہ کبھی کبھی یہ لوگ منطقی دلائل سے بھی کام لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ”بڑی گاڑی“ والے

لوگوں نے بہت کچھ تخلیق کیا ہے اس کے فلسفے کے ڈومسکاتب فکر بہت مشہور ہیں :

ایک مادہ ٹیمیکا اور دوسرا یوگا چارا۔ مادہ ٹیمیکا (درمیانہ) کو یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اس نے سردستی وادن والوں کی غیر مصالحتی حقیقت پسندی اور یوگا چارا کی مثالیت کے درمیان راستہ نکال کر ہندوؤں کے بہت بڑے فلسفی ناگارجن کی پیروی کی ہے۔ یہ شخص کنشک کا ہم عصر تھا۔ اسکی کتاب مادہ ٹیمیکا کا ریکا کو اس مکتب فکر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بدھ مت کے تقریباً تمام فرقوں میں کاسنات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ عارضی لیکن ایک دوسرے پر انحصار رکھنے والے واقعات کا ایک مسلسل تغیر ہے ناگارجن نے بڑے لطیف دلائل دیکھ کر یہ بتایا کہ جب ہم آخری تجزیہ کرتے ہیں تو کاسناتی تغیر غیر حقیقی ثابت ہوتا ہے اور جس چیز نے کاسناتی تغیر کا ادراک کیا تھا وہ شعور تھا جو خود اس تغیر مسلسل کا ایک جزو ہے لہذا اسمسار یعنی تنا سخی ارواح کا طویل اور ختم نہ ہونے والا سلسلہ بھی بھی غیر حقیقی ثابت ہوا۔ یعنی یہ حقیقت موجود نہیں ہے۔ اب اگر دنیائے تغیر غیر حقیقی ہے تو جو چیز اسکی ضد ہے یعنی نروان تو وہ بھی غیر حقیقی ہوا۔ پس نروان اور اسمسار میں کوئی فرق نہ رہا جب دونوں عدم ہیں تو پھر اپنی عدمیت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ لہذا صرف وہی شے واحد حقیقی وجود رکھتی ہے جس کا کوئی مُتَکَدِّم نہیں ہے۔ ناگارجن نے اس حقیقی شے واحد کو جس کی خبر دینے والا (یعنی مسند) کوئی نہیں ہے "خلا" یعنی سنیہ یا سنج کہا ہے۔

اس فلسفیانہ انکار موجودات کے باوجود ناگارجن اور اس کے پیروکار لا ادریت اور تشکیک کا شکار نہیں ہوئے۔ اگرچہ ان کے نزدیک صرف حلا ہی اصل حقیقت ہے تاہم دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی آیتیا بھد سے نیچے کی سطح کی ہر چیز، تو اسکی ایک تسلیم شدہ عملی حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں بہت دُور واقع ہو یا "سرد" قسم کی ہو۔ بلکہ یہ تو زندگی کیلئے سانس کی مانند ہے انسان کے دل سے بھی زیادہ قریب اور زیادہ حقیقی ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی اور مردان ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یوگا چارا (اتحاد کا راستہ) یا وجان وادن مکتب فکر نے "چھوٹی گاڑی" والوں کی حقیقت پسندی کو مکمل طور پر رد کر دیا تھا اور اس کی بجائے تمام ملک پہنچنے والی مثالیت کو اپنا لیا تھا

اس نے مادھیا میکا کی تسلیم شدہ حقیقت پسندی کی گنجائش بھی نہ چھوڑی تھی۔ چونکہ دنیا کو شعور نے تخلیق کیا ہے اور اسکی حقیقت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے اس لئے حقیقت صرف ایک ہی رہ جاتی ہے جسے ہم "ایسا ہونا" (تھانا) یا دھرم دھا تو کہہ سکتے ہیں۔ اس اصطلاح کا آزاد ترجمہ ہوگا "ماحول فطرت کا خفا مال"۔ اور یہ ناگارجن کے "خلا" کا ہم معنی ہے۔ یوگا چاراکمکتبہ فکر نے مادھیا میکا کے کم مقبول ہونے کے باوجود بہت سے مشہور فلسفی اور منطقی پیدا کئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم آسنگا ہے جو چوتھی پانچویں صدی عیسوی میں پشاور کا ایک راہب تھا اس کی کتاب سوترا لنکارا اس کے چھوٹے بھائی دوسو بندھو کے مکتبہ فکر کی بنیادی کتاب تھی اس کے بعد وگناگا اور دھرم کرتی دو بڑے منطقی مشہور ہیں۔ یوگا چاراک سب سے زیادہ مشہور تحریروں میں "لنکا دتار سوترا" ہے جو بڑے لطیف لیکن طویل مضامین پر مشتمل ہے۔

"پہلی کے تیر والی گاڑی" کے مکتبہ فکر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ "بڑی گاڑی" والوں سے بہت پہلے مونث دیویاں بھی ان کے گرد و خاواں ان میں جگہ پا چکی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام پرجنی پارامیترا ہے جس کے معنی ہیں تکمیل بصیرت اس دیوی میں بودھی ستو کی صفات کو مشتمل کیا گیا ہے۔ بعد میں جب بدھاؤں اور بودھی ستواؤں کو ذکر فرض کر لیا گیا، کیونکہ انہیں ہندوؤں کے دیوتاؤں کی طرح سمجھ لیا گیا تھا، تو پھر تذکرہ تانیت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہندو دیوتاؤں کی ہویاں تھیں جو اپنے خاوندوں کی شکتی یا قوت اور طاقت کا عملی اور فعال حصہ تھیں اس لئے بدھ مت والوں نے بھی ضروری سمجھا کہ "پرجنی پارامیترا" کو بھی دنیا میں فعال ہونا چاہیے۔ دیوتا کے بارے میں خیال یہی تھا کہ یہ بالاتر استیاں الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہیں اس لئے دنیا کے اندر "دیوی" ہی فعال رہ سکتی ہے۔ پھر دیوتا تک پہنچنے کے لئے بھی "دیوی" کا درمیانی واسطہ ضروری ہے۔ اس تصور کے پیدا ہوتے ہی جنسی تصورات بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لہذا "انوبھائی تخلیقی قوت" کو بھی جنسی عمل کا نتیجہ سمجھ لیا گیا۔ اس کا اس طرح سمجھ لیا جانا بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ جنسی عمل کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنا رگ وید ہے۔ جب یہ خیالات پھیل گئے تو پھر جنسی علامات کے علاوہ جنسی عمل کو بھی ہندو مت اور بدھ مت دونوں کی مذہبی رسومات میں شامل کر لیا گیا۔

ان تمام خیالات کے ساتھ ایک نئی ساحرانہ پراسراریت (تصوف) بھی شامل ہو گئی۔ تھوٹی گاڑی والوں نے سکھایا تھا کہ نجات حاصل کرنے کے لئے انفرادیت کے تصور کو خود مضبوطی اور مراقبوں کے ذریعے آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جانا چاہیے۔ ”بڑی گاڑی“ والوں نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ اس عمل میں آسانی بڑھ اور بودھی ستو کی عنایات اور مہربانیاں بہت مدد دے سکتی ہیں۔ اس لئے ہی مکتب فکر نے یہ تعلیم دی کہ نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ساحرانہ قوت یا دوجرا (بجلی کا حصول ہے چنانچہ بڑھ مت کے اس نئے مکتب فکر کا نام دوجرائی یعنی بجلی کے تیسروں والی گاڑی رکھ دیا گیا۔

یہ تعلیم توشیحہ درواوہن نے بھی دی تھی کہ وہ راہب جو ترک علاقہ اور ذہنی تربیت کے ذریعے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ فوق الفطرت قوتیں حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن عملاً ہوتا یہ رہا ہے کہ راہب آزاد رو ہو گئے۔ انہوں نے روایتی نظم و ضبط کے تحت خالق ہوں میں رہنا چھوڑ دیا اور افسوس گرمی کے ذریعے، ساحری کے ذریعے اور مردوں سے بظاہر مکالمہ ہو کر پیش گوئیوں کے ہنرمیں مہارت حاصل کر کے لوگوں کو کرتب دکھا دکھا کر اپنی کرامات کا سکہ بٹھانے لگ گئے۔ حالانکہ بڑھ نے ان شعبہ بازیوں کی سنتی سے ممانعت کی تھی۔ چنانچہ شعبہ باز جا دو گرمی کے انہی راہبوں نے اس نئی ”بجلی کے تیسروں والی“ گاڑی کو چلایا اور پھر بنگال اور بہار کے پال خاندان کے بادشاہوں نے اس مکتب فکر ترقی دی، اس کے قوانین و ضوابط مرتب کئے اور اسے مقام عظمت عطا کر دیا۔ ساتویں صدی عیسوی میں جب ہیون سانگ یہاں آیا تو اس نے بعض مانقاہوں کو ساحرانہ عملیات کا مرکز بنا ہوا دیکھا۔

اس نئے فرقے کی دیویاں تارا (یعنی نجات دہندہ) تھیں۔ انہیں بدھاؤں اور بودھی ستواؤں کی بیویاں سمجھ لیا گیا۔ ان سے کمتر دیویوں کی بھی کثرت تھی۔ ان میں سے بعض کو جناتی نام بھی دے دیئے گئے تھے مثلاً ماتنگی یعنی خارج از معاشرہ، پساجی یعنی آدم خور جن بھوت وغیرہ، یوگنی یعنی جادوگریاں اور ڈاکنی یعنی چڑیلیں وغیرہ۔ اسی طرح بدھاؤں اور بودھی ستواؤں کو بھی ہندوؤں کے کمتر ”گروہ خداوندان“ میں رکھا گیا۔ انہیں بہت زیادہ بازوؤں والا وحشتناک شکل و صورت میں دکھایا گیا ہے۔

جس طرح براہمنوں کے زمانے میں سوچا گیا تھا اسی طرح اب یہ بھی طے کر لیا گیا کہ دیویوں کو ترغیب دینے کی بجائے انھیں مجبور کر کے اپنی طرف مائل کیا جائے۔ چنانچہ وہ ذرائع جن سے ان کو مجبور کیا جاسکتا ہے منتر کہلاتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس نئے مذہب کا نام بھی منتری پڑ گیا۔ صحیح منتروں کا جاپ صحیح انداز سے کیا جانے یا جادو کی علامت یعنی منتر کا صحیح طریقے سے استخراج کیا جانے تو انسان دیوتاؤں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ پجاریوں کو ساحری کی قوتیں عطا کر دیں اور اسے بلند ترین مقام فرحت و انبساط تک پہنچا دیں۔ منتری بدھ مت کے بہت سے جاپوں میں سے ایک جاپ خاص طور پر مشہور ہے جسے چھ ماتروں والا منتر (سنگ مرا) کہتے ہیں۔ وہ منتر یہ ہے :

اوم منی پدمے ہوم۔ یہ منتر تبت میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لکھا اور جپا جاتا ہے اس کے معنی ہیں ہیرا بے شک کنول میں ہے !

بھارت کے بڑے بڑے مذاہب کی خصوصیت ذہنی تربیت تھی۔ منتری بدھ مت نے اس کے طریقے کو نظر انداز نہیں کیا، البتہ اس کی سمت بدل دی ہے۔ ان طریقوں کا ابتدائی مقصد صرف فوق العظمت قوتیں حاصل کرنا تھا۔ وجہ یہ کہ مراقبے یقیناً نفسیاتی علاج معالجے کے لئے تھے ان کی مشق کرنے والا اپنے آپ کو اس طرح ہپناٹاز کر لیتا تھا کہ وہ یہ سمجھ لیتا تھا کہ وہ "تارا" (نجات دہندہ) دیوی کے پیٹ سے دوسرا جنم لے رہا ہے تاکہ اپنے باپ بدھ کو قتل کر کے خود اسکی جگہ لے لے۔ کسی مرید کی کے ساتھ جنسی جماعت کرتا تھا تو بھی اسی تصور کے تحت کرتا تھا کہ دونوں بدھ اور تارا بن جائیں یا وہ خود تارا بن جائے۔ ————— منتری بدھ مت

کی جنسی رسومات میں تمام معاشرتی قیود توڑ دی گئی تھیں یعنی ماں، بہن، بیٹی، بہو وغیرہ سب کے ساتھ جنسی ملاپ کیا جاسکتا تھا۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ ہونصل جاہل یا عام آدمی کے لئے گناہ ہے وہ کامل یعنی پہنچے ہوئے کے لئے ثواب ہے۔ شراب نوشی، گوشت خوردی، حیوانات کا قتل، انسانوں کا قتل بلکہ ہر گناہ جو تصور میں آسکتا ہے۔ منتری مذہب میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہو گیا تاہم اتنی بات بطور جلد شرط رکھ لی گئی کہ یہ گناہ صرف کامل بزرگ ہی کر سکیں گے اور وہ بھی خاص مذہبی رسومات کے ادا کرنے کے مواقع پر کئے جائیں گے۔ اس مذہب کے اس طرح وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد وجریان کے کالمین نے اپنا وطیرہ یہ بنالیا کہ روز قرہ

کی عام زندگی میں تو وہ اسی طرح رہتے جس طرح عام لوگ رہتے ہیں لیکن کبھی بکھار گئے ہوں کا ارتکاب ضرور کرتے تاکہ برائی کی طرف راغب کرنے والی قوتوں کا دباؤ ” اخراج قوت “ کے طریقے سے کم ہوتا ہے۔ اور اس طرح ان کے تصورات کے مطابق ” اچھی زندگی “ گزارنے میں گناہ گاری ان کی محدود معاون ثابت ہو۔

بڑھمت کے نظام کے بارے میں بھی چند حقائق کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس نظام میں داخل ہونے کے لئے ذات پات کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہاں البتہ غلاموں، فوجی سپاہیوں، قرضداروں، زیر کفالت لوگوں اور محتاجوں کے لئے علم یہ تھا کہ اپنے سرپرستوں سے اجازت لیکر بڑھمت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی راہب بننا چاہتا تھا تو اس کے لئے آٹھ سال سے زائد عمر مقرر تھی تاہم انھیں اپنی رکنیت کو یکا کر کے لئے ایک طویل تدریسی نصاب پورا کرنا پڑتا تھا اور اس کے لئے عمر کی شرط کم از کم بیس سال مقرر تھی۔ داخلہ کی رسومات بڑی سادہ سی تھیں۔ تین زود رنگ کے کپڑے پہننا، سر منڈوانا ” تین جواہرات “ اور مندرجہ ذیل دس ” اقراء “ زبان سے حلقاً ادا کرنا :

- ۱۱) میں یہ عہد قبول کرتا ہوں کہ زندہ مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کروں گا۔
 - ۱۲) ” ایسی چیز کے لینے سے جو مجھے زدی جانگی پرہیز کروں گا۔ “
 - ۱۳) ” جذبات کی زو میں بہہ کر برائی کرنے سے “
 - ۱۴) ” جھوٹ بولنے سے “
 - ۱۵) ” سزا، سزایا، مجازاتوں سے جو غفلت کا باعث بنتی ہیں “
 - ۱۶) ” ممنوعہ اوقات میں (دہ پہر کے بعد) کھانے سے “
 - ۱۷) ” ناچ، گانے، موسیقی اور ڈراموں میں اداکاری سے “
 - ۱۸) ” سہروں، ہاروں، پھولوں کے گجروں، خوشبوؤں، تیل وغیرہ اور زیورات سے “
 - ۱۹) ” اونچے اور چوڑے پلنگ کے استعمال سے “
 - ۱۰) ” سونا، چاندی اور دولت اکٹھی کرنے سے “
- لیکن یہ حلف قبولیت بھی کوئی اتنی زیادہ اور سبقت یا پستی نہیں تھی جو عمر بھر قائم رہتی۔ اسکی حیثیت

بس ایک سنجیدہ سے عزم کی تھی۔ ان اقراروں کو بار بار دہرایا جاتا تھا۔ تاہم اگر کوئی راہب یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ ان پر کما حقہ قائم نہیں رہ سکتا تو وہ اس نظام کو چھوڑ دینے میں آزاد تھا البتہ رائے عامر منہ موڑ لینے والوں کو اچھی نظر سے نہ دیکھتی تھی۔ پھر یہ علفیہ اقرار بھی صرف مقررہ میعاد کے لئے ہوتے تھے۔

مندرجہ بالا دس اقراروں میں سے پہلے کا مطلب ابتداءً یہ نہیں تھا کہ محض سبزی خوری پر ہی سختی سے عمل کیا جائے لیکن بعض بڑھ فرقوں نے ایسا ہی سمجھ لیا تھا۔ راہب کو اس شرط پر گوشت کھانے کی اجازت تھی کہ جانور کو خاص اسی کی خاطر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ تیسرے اقرار کا مقصد راہب کیلئے عمر بھر کنوارا رہنا تھا۔ پانچویں کا مقصد ہر قسم کے نشے سے بچ کر رہنا تھا چھٹے کا مقصد یہ تھا کہ راہب دوپہر کے بعد کوئی ٹھوس غذا نہ کھائے۔ گرم آب دھوا کے خطوں میں جہاں انسانی مشقت کے کاموں میں مصروف نہ ہو دوپہر کے بعد کھانا نہ کھانا کوئی زیادہ تکلیف دہ بات نہیں تھی۔ کیونکہ راہب میٹھے مشروبات جب چاہتے پی سکتے تھے تاہم بت جیسے سرد آب دھوا کے خطوں میں اس اقرار پر قائم رہنا مشکل تھا۔ لہذا انھوں نے شام کا کھانا دولی کے طور پر کھانا شروع کر دیا۔ ساتویں اقرار میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے دوران گانے بجانے کو مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔ دسویں اقرار کی توضیح بہت سی خانقاہوں میں زیادہ سنجیدگی سے نہیں کی گئی راہب کے پاس آٹھ چیزوں کا ہونا ضروری تھا۔ تین کپڑے، ایک انگوچھا، ایک پیالہ گداگری، ایک آسترا، ایک سوئی اور پینے کا پانی چھاننے کیلئے ایک کپڑا یا رومال وغیرہ تاکہ کوئی ننھی سی جان پانی کے ساتھ اندر نہ چلی جائے۔ ان لازمی چیزوں کے علاوہ بھی اس کے پاس خاصی ملکیتیں ہوتی تھیں۔ چونکہ تصور یہ تھا کہ راہب کی ہر چیز ہر ملکیت اور ہر جائداد دراصل نظام ہی کے ملکیت ہے جو اس نے قرض لے رکھی ہے اس لئے راہب جائیدادیں بنانے میں آزاد تھا۔

راہب کو اپنی روزانہ کی خوراک کیلئے در در گداگری کرنا پڑتی تھی۔ جمع شدہ خوراک وہ خانقاہ میں لے کر آتا اور اسی سے دوپہر کا کھانا کھا لیتے۔ لیکن جوں جوں خانقاہ ہوں میں زرد مال کی ریل پیل شروع ہوتی گئی گداگری بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔

راہب کے مذکورہ دس اقرار ناموں میں اطاعت یا تعمیل حکم کے بارے میں کوئی ایک اقرار بھی شامل نہیں ہے۔ ہر مبتدی کا ایک گورو تھا اور توقع کی جاتی تھی کہ مبتدی یا شاگرد اپنے گورو کا احترام کرے۔ لیکن گورو آزاد و فریقے کا آزاد و فرد تھا۔ کوئی مرکزی اتھارٹی ایسی نہ تھی جو خالق ہوں کو قاعدے قانون کے ضبط میں لے آتی یا ان میں یکسانی پیدا کر سکتی۔ ہر خالق اور راہب اپنا قانون آپ تھا۔ اُسے ہاتھ باندھ کے اصول جس صورت میں بھی ملے تھے اور جس طرح وہ خود ان کی تشریحیں کر سکتا تھا، وہ اس کے لئے کافی تھا۔ خالقہ کے عملی دستور میں البتہ جہوری عنصر شامل کر لیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ بڑے راہب کو اُد پر سے مقرر نہیں کیا جاتا تھا اور نہ اسے اس کا پیشرو نامزد کرتا تھا بلکہ اسے علاقے کے تمام راہب رائے شماری کے ذریعے منتخب کرتے تھے۔ اسی طرح خالقہ کے روزانہ معمولات کا انتظام بھی ایک کمیٹی کرتی تھی جو بڑی عمر کے راہبوں پر مشتمل تھی۔ اہم معاملات مثلاً راہبوں کا داخلہ، خارجہ اور دوسرے اہم فیصلے بھی بڑے راہب کی بجائے اسی کمیٹی کے سپرد تھے۔

چاند کی ہر پہلی اور پندرہویں رات کو تمام راہب "اُپاؤ استھ" یعنی عام اعترافات کی مجلس میں جمع ہوتے تھے۔ ونا یا پٹا کا میں سے خالقہ ہیت کے بارے میں طویل احکام پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہر راہب کو کچھ پندرہ سوڑے میں گئے گئے گنا ہوں اور نا فرمانیوں کا اعتراف کرنا پڑتا تھا۔ اگر اس کا کوئی قصور قابل مواخذہ ہوتا تو اس کا مقدمہ "بزرگوں کی کمیٹی" میں پیش کر دیا جاتا۔ یہ کمیٹی اس پر جسمانی اذیت کی کوئی سزا مقرر کر سکتی تھی۔ اُپاؤ استھ کا اجلاس تبلیغی موقع پر ختم ہو جاتا۔ ان اجلاسوں میں ارد گرد کے لوگوں کو بھی شریک ہونے کی عام اجازت تھی بلکہ لوگ دور دراز سے آکر یہ کارروائی بڑی دلچسپی سے دیکھتے اور سنتے تھے۔

راہب کی روزانہ زندگی مطالعہ میں یا مذہبی مشقیں کرتے رہنے میں گزرتی تھی۔ تاہم توقع کی جاتی تھی کہ وہ خالق ہوں کے کاموں میں بھی حصہ لے۔ مثلاً کوٹھڑیوں کی صفائی، صحن میں جھاڑو دینا، خالق ہوں کی دوسری عمارات کی دیکھ بھال اور صفائی وغیرہ کے کاموں میں شرکت کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ بڑی عمر کے راہب اپنا زیادہ تر وقت شاگردوں کی تعلیم تربیت میں گزارتے تھے۔ راہبوں کی روحانی مشقوں میں زیادہ اہم مشق کا نام ہے برہم دھارا۔ اس

مشق میں راہب کو چوکی مار کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ لازمی ہے کہ وہ خود بھی خاموش رہے اور ماحول کوہ پر سکوت رکھے۔ پھر وہ اپنی توجہ کو بُدھ کی چار بڑی نیکیوں یعنی محبت، رحمتی، سرور و انبساط اور مہمت پر مرکوز رکھتا ہے۔ مراقبے کی اس حالت میں وہ تصور باندھ لیتا ہے کہ تمام زندہ مخلوق انہی چنانہ خوبیوں میں منسلک ہے۔ اصطلاحاً اس عمل کو مزاج بنانا کہتے ہیں۔ یعنی راہب رحمتی کا تصور اشیا کائنات کے حوالے سے باندھ کر اپنا ”رحمتی کا مزاج“ بنانا اور اسے ارتکاز و تجربے سے ارتقاء دیتا ہے۔ اس طرح وہ مذکورہ چاروں مزاج بنالیا ہے۔ بعض راہبوں کیلئے پانچواں مزاج برائیوں کے بارے میں بھی مقرر تھا۔ اس میں راہب کو دنیا کی تمام آوارگیوں اور شرمنامیوں کو اور گوشت پوست کے آدمی کی تمام وحشتناکیوں اور حرص و ہوس کی خرابیوں کو اپنے حتم تصور کے سامنے لا کر ان پر خیالات کو مجتمع کرنا پڑتا تھا۔ پھر جو راہب ان مراحل سے گزر کر کچھ آگے بڑھ جاتے تھے تو ان کے لئے اور زیادہ مراقبے اور شدید تر مشقیں مقرر تھیں۔ یہ چیزیں انہیں نروان سے قریب کر دیتی تھیں۔

بدھ مت کے آٹھ اعلیٰ نکات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ساتواں نکتہ یا اشرف راستہ صحیح یادداشت تھا۔ اس کے لئے تربیت کا طریقہ یہ تھا کہ راہب ہر وقت اور مسلسل طور پر اس کام سے آگاہ رہے جو وہ کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ لمحے اپنا مشاہدہ آپ کہتا رہے۔ اس کا ہر عمل اور فعل مکمل طور پر شعوری ہو۔ اگر کسی لمحے اپنے کسی عمل سے اسکی توجہ ہٹ جائے یا اس میں غفلت واقع ہو جائے یا یہ سوچ سے نکل جائے تو یہ بہت بڑی خرابی ہوگی۔ شعور کو ہر وقت فعال اور بیدار رکھنے کی مشق کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو راہب کو اپنے اس عمل کا پورا پورا علم ہونا چاہیئے، اس کا مقصد معلوم ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ جس بدن کو وہ غذائے رہا ہے وہ فانی ہے۔ اسی طریقے سے وہ دن بھر کے دوسرے معمولات کے بارے میں بھی شعور کی تربیت کرتا رہے۔

اب ہم بُدھ مت کے ضابطہ اخلاق کا جائزہ لیتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی وقت یہ دنیا کا بہترین اور مکمل ضابطہ تھا۔ آٹھ اعلیٰ نکات جن سے نروان حاصل ہوتا ہے صرف علم اور اعتقاد کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ عمل کے لئے ہیں۔ اسی طرح اس مذہب کی چار بنیادی

نیکیاں بھی اُپنشدوں کے عدم تشدد اور پرہیز وغیرہ کے سببی احکام کی نسبت زیادہ اِجابی ہیں۔

ان میں سب سے پہلی نیکی محبت ہے جسے پالی زبان میں مِیتا اور سنکرت میں مِتری کہا گیا ہے۔ یہ لفظ مِتر سے نکلا ہے جس کے معنی دوست کے ہیں۔ لہذا ”پہلی نیکی“ کو دوستی یا مہربانی یا کسی کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے کے معنوں میں لیا جائیگا۔ تاہم بدھ مت کی کتابوں میں بعض مقامات پر مِیتا کی تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے :

”کاش ایسا ہو کہ ہر زندہ وجود کمزور یا طاقتور، چھوٹا یا بڑا، دیکھا ہوا یا ان دیکھے، دور یا نزدیک، جو پیدا ہو چکا ہو یا جو ابھی پیدا نہیں ہوا، بھرپور خوشیوں سے امکنار ہو۔ ! کاش ایسا ہو کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بُرا خیال نہ رکھے، غصے میں آکر یا ناراضگی یا کسی اور وجہ سے بُری سوچ اور بُری آرزو نہ رکھے۔ ! جس سے طرح سے ماں، جب تک وہ زندہ رہتی ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کی نگہداشت کرتی ہے اسی طرح ہر شخص تمام زندہ مخلوق کیلئے ہم گیر محبت کا احساس رکھے۔ وہ ساری دنیا کے لئے دنیا کے اُپر نیچے اور اطراف میں بے روک ٹوک، بلا مصلحت اور بے حد و بے انتہا محبتوں کو عام کر دے، کھر دے ہونے چلتے چلتے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں محبت کو ملحوظ خاطر رکھنے میں ثابت قدم رہے۔“

اس ضمن میں ایک اور اقتباس خاصہ دلچسپ ہے :

ایک آدمی ایک گھبرے گڑھے میں خزانہ دفن کر دیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر شاہِ ناراض ہو گیا، یا اگر کسی ڈاکو نے مجھے لوٹ لیا، یا میں مقروض ہو گیا، یا اگر قحط پڑ گیا یا مجھ پر بُرے دن آ پڑے تو یہ دقیقہ ضرورت کے وقت میرے کام آئیگا۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ وہ بھول جائے کہ کہاں اس نے خزانہ چھپایا ہے یا اگر کوئی جن بھوت اسے لے اڑے، یا اس کے دشمن بلکہ اس کے قریبی رشتہ دار اسے نکال لے جائیں تو یہ خزانہ اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ لیکن سخاوت، نیکی اور اچھائی، پرہیزگاری، خود ضبطی اور رفاہ کے کاموں کے ذریعے مرد اور عورتیں دونوں برابر اور ایک جیسا خزانہ ایسا جمع کر سکتے ہیں جسے کوئی ڈاکو چُر نہیں سکتا۔ توانا آدمی

کو نیکیاں کرنی چاہئیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو اُسے کبھی دھوکہ نہیں دیگا۔
 ان عبادتوں کی تاریخ تصنیف تو متعین نہیں ہو سکتی تاہم یہ بات پورے وثوق کے ساتھ
 کہی جاسکتی ہے کہ یہ سن عیسوی سے پہلے کی تصنیف شدہ ہیں:
 اگرچہ بُدھ مت کا ”دوستی کا تصور“ یعنی مہتا بظاہر صرف دل کی کیفیت تک محدود نظر
 آتا ہے اور عمل کی طرف اشارہ نہیں کرتا تاہم یہ نظریہ کہ ”ایمان بغیر عمل کے مُردہ ہے“ مہتا بُدھ
 کی مندرجہ ذیل کہانی سے واضح ہے:

”مہتا بُدھ اپنے دور سے پر تھا اور مختلف خانقاہوں کی کوٹھڑیوں
 کا معائنہ کر رہا تھا جن میں راہب رہتے تھے۔ اس نے ایک
 راہب کو دیکھا جو پیش کی بیماری میں مبتلا تھا۔ یہ مرض اس قدر
 لاغر اور نحیف ہو گیا تھا کہ اپنے بستر سے نیچے گر پڑا اور پاخانے
 میں لت پت ہو گیا۔ بُدھ نے اپنے ہاتھوں سے اسے سر سے
 لیکر پیروں تک غسل دیا، پھر بڑے آرام کے ساتھ بستر پر لٹا
 دیا اور اپنے مذہب میں ایک نئے قانون کا اضافہ کرتے
 ہوئے کہا:

بھائیو! تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لئے یہاں تمہارا
 نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے۔ اگر تم ایک دوسرے کی خود مدد
 نہ کرو گے تو اور کون کرے گا؟

بھائیو جو کوئی میرا خیال رکھتا ہے اُسے بیماروں کا بھی
 خیال رکھنا ہو گا۔“

اس کا اثر یہ ہوا کہ آشوک نے مفت ہسپتالیں کھول دیں اور راہبوں نے طبی تعلیمات حاصل
 کر کے نہ صرف اپنے مذہب کے لوگوں کا بلکہ عوام الناس کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔

دش اقراروں میں سے پہلے اقرار کی رُو سے بُدھ مت کا کوئی پیروکار شکاری یا قصاب نہیں
 ہو سکتا تھا۔ دوسرے اقرار کی رُو سے نہ صرف چوری کی ممانعت ہو گئی بلکہ کاروبار میں عقلی

جیلہ کاریوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تیسرا قرار ہمیشہ منوار پہننے پر زور نہیں دیتا بلکہ قانونی طور پر جائز شادی بیاہ کی اجازت دیتا ہے۔ اسکی وضاحت اس طور پر کی گئی ہے کہ یہ حکم غیر فطری اور بغیر قانونی شادی کے جنسی تعلقات رکھنے کی ممانعت کرتا ہے۔ شادی اور طلاق وغیرہ کے بارے میں بڑھ مت لے کوئی مستقل احکام و ضوابط مقرر نہیں کئے تھے۔ اس وقت بڑھ مت والے ممالک میں یہ قوانین زیادہ تر مقامی رواج کے تحت چلتے ہیں۔ چوتھا اقرار جھوٹ نہ بولنے کا تھا۔ اس میں جھوٹ کے علاوہ دروغ حلفی اور تہمت طرازی کو بھی شامل کر لیا گیا۔ پانچواں اقرار نشے کی مخالفت کرتا تھا لیکن اسکی وضاحت میں نرم رویہ اختیار کیا گیا۔

جدید اور قدیم دانشوروں نے اس ضمن میں بڑھ کے ایک وعظ کا سہارا لیا ہے جس میں پہلے چار گنا ہوں کو بھی عمل کی برائی سے تعبیر کیا تھا اور باقی چھ کو کمتر برائیاں کہہ دیا گیا تھا۔ نشے والی مخالفت اسی کمتر برائیوں کی فہرست میں ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو دولت کو نگل جانے کے لئے چور دروازے ہیں۔ نشے کے علاوہ باقی پانچ کمتر برائیاں یہ ہیں :

گیلوں میں بے وقت آوارہ پھرتے رہنا، میلیں ٹھیلوں اور کھیل تماشے میں بکثرت شرکت کرنا، جو اکھیلنا، بڑی صحبت اختیار کرنا اور بیکار رہنا۔

یہ وعظ عام لوگوں کے اخلاقیات کے بارے میں بہت اہم ہے۔ اس میں ”برگال“ کو خطاب کر کے عام لوگوں کو ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں والدین اور اولاد، استاد اور شاگرد، خاوند اور بیوی اور دوستوں کے بارے میں ہدایات دی گئی تھیں۔ اس میں عام سطح کے اخلاقی اصول و ضوابط ہیں جو دوستی اور پیار محبت کی فضا قائم کرتے ہیں اور عملی دنیا میں مفید ہیں۔ ان سے بلند پایہ روحانی سطح کے اخلاقیات کی لطافت نہیں ہے۔ اصلی وعظ تو خاصہ طویل ہے تاہم اس کا مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ :

”خاندانوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا احترام کریں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی فرمائشیں پوری کریں۔ انھیں زنا نہیں کرنا چاہیے۔ انھیں گھر کا سارا انتظام اپنی بیویوں کو سونپ

دینا چاہیے۔ انہیں عمدہ لباس پہنایا جائے۔ اور اچھے زیورات دیئے جائیں بشرطیکہ وسائل اسکی اجازت دیں۔ بیویوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں پختہ اور کامل ہونا چاہیے۔ سارے کنبے کے لئے نرم رو اور مہربان بننا چاہیے یہ پاکبازیاں۔ گھر بچانے میں محتاط ہوں اور اپنا کام ہنرمندی اور جذبہ خلوص سے انجام دیں۔“

آدمیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ سخی اور وسیع القلب ہونا چاہیے۔ اُن سے نرم گفتاری سے کلام کرنا چاہیے۔ جس طرح بھی ممکن ہو اُن کے مفاد کیلئے کوشاں رہنا چاہیے انہیں اپنا ہم رتبہ سمجھنا چاہیے اور وعدہ فانی کرنی چاہیے۔ اس کے دوستوں کو بھی لازم ہے کہ اس کے مفادات اور اسکی ملکیتوں کی نگہداشت کریں۔ اگر وہ کسی وقت ”اپنے آپ میں نہ رہے“ یعنی نشے کی حالت میں ہو عالم فریفتگی میں ہو، یا کسی اور صورت میں احتمال ہو کہ یہ جلد بازی یا غفلت یا لاپرواہی کا کوئی کام کر بیٹھے گا تو یہ اس کی صحیح نگرانی کریں۔ مصیبت کے وقت اس کے ساتھ رہیں اور اسکی مدد کریں۔ اس کے خاندان کے باقی افراد کی عزت کریں۔

آجروں کے لئے لازم ہے کہ اپنے ملازموں اور مزدوروں سے شرفیادہ برتاؤ کریں۔ انہیں انکی طاقت سے زیادہ کام نہ دیں۔ انہیں معقول خوراک اور اجرت دیں۔ بیمار می اور معذوری کے دوران انکی دیکھ بھال کریں انہیں باقاعدہ چھٹیاں دیں اور خوشحالی کے دوران انہیں انعام و اکرام اور زائد اجرت دیں۔ ملازمین کو بھی چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کر مالک کی نوکری پر حاضر ہو جائیں اور ذات گئے تک خدمت گزاری کرتے رہیں۔ منصفانہ اجرت پر مطمئن رہیں، خوب محنت سے کام کریں اور اپنے مالک کی شہرت کو قائم رکھیں۔ بڑھ مت کی اخلاقی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہم جانکا کہانیاں ہیں۔

ان میں سے اکثر غیر مذہبی ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں محتاط رہنے کا سبق سکھاتی ہیں۔ دوسری کہانیوں کے ذریعے سخاوت اور ایثار کا درس دیا گیا ہے ان تمام کہانیوں کی اس علاقے میں حیثیت وہی ہے جو مغربی ممالک میں ایف پی فیملز کو حاصل ہے۔

تینتیسواں باب

جین مت

براہمنیت کے روایت پرست مذہب کے خلاف جن نامور اساتذہ نے کامیاب محاذ قائم کئے ہیں ان میں مہاتما گوتم بدھ کے ہم عصر وردھمان کا نام قابل ذکر ہے جسے اُس کے پیروکار مہاویر (بڑا ویرا) کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جین مت (یعنی فاشین کا مذہب) جس کا یہ شخص بانی ہے، بدھ مت سے بہت مختلف تاریخ رکھتا ہے۔ یہ مذہب بڑی قوت کے ساتھ قائم ہوا اور بعض مقامات پر خاصہ مقبول اور موثر بھی ہو گیا لیکن بھارت کی حدود سے باہر نہ نکل سکا۔ بدھ مت کے برعکس جین مذہب نے اپنے اصول و عقائد میں نہ تو کوئی بنیادی تبدیلیاں پیش کیں اور نہ انھیں آگے بڑھایا۔ اسکی تاریخ بھی بدھ مت کی تاریخ سے کم دلچسپ ہے اور یہ اتنی اہمیت بھی حاصل نہیں کر سکا جتنی اہمیت بدھ مت کو حاصل ہو گئی تھی اور آج بھی ہے تاہم یہ اپنی سرزمین پیدائش میں ابھی زندہ ہے اور اسکے پچیس لاکھ پیروکار جو خاصے مالدار سوداگر ہیں ابھی تک بھارت میں موجود ہیں۔

وردھمان مہاویر کی بابت حکایت بھی بدھ کے بارے میں جو حکایات مشہور ہیں ان سے کم دلکش لیکن زیادہ مصنوعی اور ناقابل اعتماد ہیں۔ چونکہ بدھ مت کی مذہبی کتابوں میں اس کا حوالہ بدھ کے سب سے بڑے مخالف کی حیثیت سے ملتا ہے اس لئے اسکی تاریخی اہمیت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ مہاویر ۵۴۰ ق۔ م کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ اس کا باپ سیدھا تھ جناتر کا خاندان کا سردار تھا۔ یہ خاندان ولیسالی کے لچھویا کا حامی تھا۔ اس کی ماں لچھوی سردار چیتیک کی بہن تیر سالہ تھی۔ اس طرح یہ بھی بدھ کی طرح گروہی بادشاہیوں والے عسکری خاندانوں کا سپوت تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے حکمران خاندان اس زمانے میں بہت سیاسی اہمیت اور

طاقت رکھتے تھے۔ اگرچہ اسکی تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی ہوئی، اس نے شادی بھی کی اور اسکی ایک بیٹی بھی تھی لیکن اسکی اصل دلچسپی "تلاشِ نجات" میں تھی۔ تیس سال کی عمر میں جب اس کے والدین مریچکے تھے، اس نے ٹھہر بار چھوڑ دیا اور وہ تارک الدنیا بن گیا۔ پہلے پہلے اس نے ایک مراضِ محروہ، نرگر نٹھ (بندھنوں سے آزاد) کی مشقوں پر عمل کیا۔ یہ گروہ کسی شخص پارسوانامی نے اس سے دو سو سال پہلے قائم کیا تھا۔ نرگر نٹھ کی اصطلاح بعد میں مہاراجہ نے اپنے قائم کردہ مذہب کے اراکین کیلئے استعمال کر لی اور جن مت کے چوبیس بڑے اساتذہ (نرگھنکر) میں تیسواں مقام پارسو کو دے دیا۔

بارہ سو سال تک دردھان در بدر روٹی مانگنا، مراقبہ کرنا، مناظرے کرنا اور اپنے جسم کو طرح طرح کی ذیقتیں دیتا اور ریاضتیں کرتا رہا۔ پہلے اس نے صرف ایک ہی کپڑا پہنے رکھا اور اسے بدلنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر تیرہ مہینوں کے بعد اس نے ایک کپڑے کے تکلف کو بھی برطرف کر دیا اور ساری عمر ننگے بدن گزار دی۔ چھ سال تک ایک ساتھی گوسال اسکی مشقوں میں اس کا شریک رہا لیکن یہ دونوں لڑپڑے اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے الگ ہو کر آجیوک فرقے کی بنیاد ڈالی۔

تدک دنیا کے تیرہویں سال دردھان کو مکمل روشنی اور نردوان حاصل ہو گیا۔ وہ ارہنت (قابلِ نردوان) فاتح (جنا) اور ترہنکر (دریا کو پایاب بنانے والا) بن گیا۔ اب اسکی شہرت بھی پھیل گئی اور اس کے مریدوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے گنگا کی راجدھانیوں میں تیس سال تک لوگوں کو تعلیم دی اور جن بادشاہوں نے ہڈھ کی سرپرستی کی انھوں نے اسکی بھی سرپرستی کی۔ وہ اپنے بڑے مخالف گوسال کے بعد بھی زندہ رہا اور شاید ہڈھ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا۔ اسکی موت خود عائد کردہ فاقہ کشی سے بہتر سال کی عمر میں مکھڈھ کے دارالحکومت راجگرھ کے نزدیک چھوٹے سے قصبے پاوا میں ہوئی۔ تاریخ وفات ۴۶۸ ق۔ م مختلف فیہم ہے۔

جینی دو صدیوں تک راہبوں اور عام پیروکاروں کی ایک چھوٹی سی جماعت کی صورت رہے ان کے مخالف فرقے آجیوک سے بھی کم تھی۔ جینیوں کی روایات کے مطابق چند رگیت موریا تخت

اختیار کر کے لکھ لی گئیں۔ تاہم اس وقت تک متن بہت کچھ بگڑ چیکے تھے بلکہ ایک انگ لم بھی ہو چکا تھا اور ابتدائی مجموعہ قانون میں بارہ اُپانگاہ کی شکل میں اضافے بھی ہو چکے تھے۔ اُپانگاہ کے معنی ہیں چھوٹے چھوٹے ابواب یا حصے۔ ان اضافوں کے علاوہ مختلف چھوٹے چھوٹے رسائل بھی وجود میں آچکے تھے۔ اُردو وسطیٰ میں بڑی مقدار میں توضیحی ادب پیدا ہو چکا تھا جو پراکرت اور سنسکرت دونوں زبانوں میں تھا اور بہت سے قابل فلسفی راہب سامنے آچکے تھے جنہوں نے اس فرقے کی کتابوں کی مزید تشریحات کیں۔ بعض راہبوں نے غیر مذہبی ادب پر توجہ دی اور اپنی تقدیس کو ضائع کئے بغیر دوسرے علوم کو بھی سیکھا۔ سنسکرت کے آخری عظیم شعراء میں پندرہویں صدی عیسوی کے عظیم شاعر نیا چندر کا نام مشہور ہے اور یہ جینی راہب تھا۔ اسی طرح کالیداس کی نظموں کا معیاری تبصرہ نگار اور شارح مکتی ناتھ بھی جینی راہب تھا۔ جینیوں کی ادب نواری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کسی بھی خطوطے کا نقل کر لینا، خواہ یہ خطوط غیر مذہبی ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی مذہبی نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بدولت شمالی برصغیر میں بیشمار قلمی کتابیں محفوظ ہیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئیں اور ان میں سے اکثر جینیوں کی کتابیں نہیں ہیں دوسروں کی ہیں۔

موریا اور گپتا حکومتوں کے درمیانی عرصے میں جین مت کے آثار مشرق میں اڈلیسے میکو مغرب میں مستطرا تک ملتے ہیں لیکن بعد میں یہ دو علاقوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔ ایک کاٹھیاواڑ اور گجرات کا علاقہ اور راجستھان کے بعض حصے جہاں سونیتر فرقے کا غلبہ تھا اور دوسرا جزیرہ نما بھارت کا مرکزی حصہ، موجودہ میسور اور جنوبی حیدرآباد جہاں دیگر فرقے کی کثرت تھی وادی گنگا جو جین مت کی اصل جنم بھومی تھی بہت کم متاثر ہوئی۔

مغربی بھارت کے سرداروں نے سونکھیر فرقے کو بہت سہارا دیا۔ اس فرقے نے چوتھی صدی عیسوی کے بادشاہ گنار پال کے عہد حکومت اور بارہویں صدی عیسوی میں گجرات اور کاٹھیاواڑ کا حاکم تھا۔ بڑا نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ اس بادشاہ نے ایک بہت بڑے جینی دانشور ہم چندر کی راہنمائی میں جین مت میں اصلاحات کیں۔ لیکن اس کی وفات پر اس فرقے کا اثر بہت کم ہو گیا۔ اگرچہ فرقہ بھلتا بھوت رہا لیکن اسکی اہمیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح جنوب میں ابتدائی زمانہ

دستلی میں دیگر فرقے کا اثر خاصہ بڑھ گیا تھا کیونکہ بعض بادشاہوں نے اس کی سرپرستی کی تھی لیکن جوہی
رشوا اور دشمنوں کی پوجا ہندوؤں میں تیز تر ہونے لگی اس فرقے پر زوال آنا شروع ہو گیا
بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس فرقے والوں پر سختیاں بھی کی گئیں اور اُسے کچلنے کی پوری
کوشش کی گئی۔ تاہم جین مت پر انحطاط تو آگیا لیکن یہ مٹ نہ سکا۔

اگرچہ جینیوں کی مذہبی کتابیں بہت بعد کی تصنیفات ہیں تاہم اس مذہب کے دونوں فرقوں
کے بنیادی عقائد میں بہت کم اختلافات ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی عقائد بہت
قدیم سے اُڑھے ہیں اور کہا دیر ہی کے وضع کردہ ہیں۔ جین مت اور بدھ دونوں اصولاً بے خدا
مذہب ہیں۔ دیوتاؤں یا خداؤں کے وجود کا انکار تو نہیں کرتے لیکن انہیں نظام کائنات میں
کوئی اہم مقام نہیں دیتے۔ جین مت کا عقیدہ ہے کہ دنیا کو کسی "شخصی خدا" نے نہ تخلیق کیا ہے
نہ وہ اسے قائم رکھے ہوئے اور نہ ہی وہ اسے تباہ کرے گا بلکہ یہ کائناتی قانون کے تحت
چل رہی ہے۔

کائنات ابدی ہے۔ اس کا وجود بے شمار دائروں میں منقسم ہے۔ ہر دائرے میں عروج
(اُتسری پینی) اور زوال (اُوسری پینی) کے ادوار آتے ہیں۔ ہر دور اپنے آخری دور کی مانند
ہوتا ہے اور اس میں جوہیں تر تھنکر اور بارہ آفاقی شہنشاہ (چکر ورتن) آتے ہیں مجموعی
طور پر تریٹھ عظیم انسان (سائلک پُرش) باقاعدہ وقفوں سے، ہر دائرے کے دوران
اکر رہتے ہیں۔ انتہائی عروج کے زمانے میں انسان بہت بڑی قد و قامت کے اور بے حد
طویل عمر والے ہوتے ہیں۔ انہیں نہ قوانین کی اور نہ جامدادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ
"اشجار اُردو" (کلپ و رکسا) انہیں ہر مطلوب چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا بڑی
تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اس عہد کا آخری تیر تھنکر اپنے آخری نردان کو پاکر
جا چکا ہے۔ آہستہ آہستہ سچا مذہب ختم ہو جائیگا۔ کہا دیر نے تو اس زمانے کے آخری
جینی کا نام اور پتہ تک بتا دیا تھا۔ زمانہ انحطاط چالیس ہزار سال تک جاری رہے گا۔
آخر میں لوگ قد و قامت میں بونے ہو جائیں گے اور انکی عمر بھی صرف بیس سال ہوگی۔ یہ
سب تہذیب و تمدن کو بھول چکے ہوں گے اور غاروں میں رہیں گے۔ انہیں آگ کا استعمال

تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہے اور کوئی رُوح اب نردان تک نہیں پہنچے اور نہ ہی ان کے پہنچنے کی کوئی اُمید ہے اس لئے اب کپڑے پہن لینے کو انسانی کمزوری کے لئے رعایت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔

جینی راہب کا ابتدائی امتحان دھسل بڑا اذیت ناک ہے۔ اس کے سر کے بال مونڈے نہیں جاتے بلکہ ایک ایک کر کے اکھیڑے جاتے ہیں۔ اُسے بہت سی تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہوں۔ مثلاً موسم گرما کی چلیپاتی دھوپ میں بیٹھ کر مراقبہ کرنا۔ یا متواتر طویل مدت تک ایک ہی غیر آرام دہ حالت میں بیٹھے رہنا، وغیرہ۔ حالانکہ جنینِ مت نے ہندو جوگیوں اور زاهدوں کی زیادہ شدید اور عجیب و غریب مشقوں کی ممانعت کر رکھی ہے۔ قتل اور دوسرے تشدد آمیز اعمال سے جو بالارادہ ہوں یا غیر ارادی، اگر تم تیزی کے ساتھ چھٹ جاتے ہیں۔ لہذا ان سے احتراز لازمی ہے۔ راہب کو بہت کم کھانا چاہیے اور ناکے زیادہ کرنے چاہئیں۔ بہت سے راہب توفیق کشتی سے مر بھی جاتے ہیں۔ راہب کی زندگی پانچ حلیفہ اقراروں کی پابندی میں بسر ہونی چاہیے: قتل، چوری، جھوٹ، جنسی عمل اور حصولِ جنامداد سے مکمل پرہیز راہب کی زندگی کے پانچ حلیفہ اقرار ہیں۔ گوشت خوری راہب اور عام جینی دونوں کے لئے ممنوع ہے کیڑے مکوڑوں کی زندگی بھی مقدس ہے۔ بدھ مت کے راہبوں کی طرح جینی بھی پانی کپڑے سے چھان کر پیتے ہیں۔ جینی راہب ہاتھ میں پروں کے جھاڑو رکھتے تھے تاکہ پاؤں کے نیچے کوئی چیز نہ نہ ماری جائے۔ اسی طرح منہ پر کچڑا باندھے رکھتے تھے کہ کوئی باریک جاندار سانس کے ذریعے اندر نہ چلا جائے۔ کوئی جینی زراعت کا پیشہ بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس میں بہت سی بنیاتی زندگیوں اور دوسری جانوں کے اتلاف کا اندیشہ تھا۔

بدھ مت کی طرح جنینِ مت نے بھی دیانتداری اور کفایت شکاری کی حوصلہ افزائی کی ہے اسی وجہ سے جنینِ مت کے پیروکار بہت جلدی تاجر پیشہ بن گئے۔

جنینِ مت کے پاس کوئی خاص سماجی اصول و قواعد نہیں تھے۔ عام جینی کے ہاں پیدائش، موت وغیرہ کی ٹھہریو رسومات وہی تھیں جو ہندوؤں کے ہاں رائج تھیں۔ ابھج، وقت جینیوں نے بھی سٹوپا بنائے لیکن یہ باقی نہ رہ سکے۔ پھر انہوں نے مندروں میں تیرتھنکروں کے بت بنا کر رکھے

اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور انکی پوجا کا طریقہ بھی وہی تھا جو ہندوؤں نے اپنا رکھا تھا، یعنی پھول، خوشبوئیں، دیئے جلاتا وغیرہ پھر آہستہ آہستہ ہندوؤں کے بڑے بڑے دیوتا بھی جینی مندروں میں داخل ہو گئے جس طرح بدھ مندروں میں داخل ہوئے تھے اور اس طرح خدا کے انکار کے باوجود یہ مذہب بھی ہندومت میں جذب ہو گیا۔ اس مت کو ایک علیحدہ ”ذات“ قرار دے دیا گیا۔

جینیوں کا مذہب ”آوب“ بالعموم خشک ہے۔ اس کے اخلاقیات میں اگرچہ دیانتداری اور رحمدلی کو نیکی کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے تاہم اخلاقی احکام و قوانین ایسا جانی کی بجائے سلبی ہیں پھر بھی بعض عبادتیں ایسی ملجاتی ہیں جن میں کسی قدر گرمجوشی اور انسانی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے آچا انکا سوتر کا یہ اقتباس دیکھیے :

”دانا آدمی کو نہ خوش ہونا چاہیے اور نہ خفا ہونا چاہیے۔
اُسے تمام چیزوں کی مجموعی خوشیوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

بہت سے لوگ ایسی زندگی کو عزیز رکھتے ہیں جس میں زمینیں اور مکانات ہوں، رنگین لباس ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، زیورات ہوں۔ یہ لوگ ان چیزوں سے چپٹ جاتے ہیں۔

صرف وہی لوگ ان چیزوں کو نہیں چاہتے جنہوں نے اپنے عمل اور کردار کو منظم اور منضبط کیا ہوا ہے۔ پس پیدائش اور موت کو جانتے ہوئے تم اپنے راستے پر ثابت قدمی سے چلو۔

موت کیلئے کوئی چیز ناقابل رسائی نہیں ہے۔ لیکن ہر شخص اپنے آپ کا مشاق بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ قیثل کوشی سے پیار اور محنت اور جفاکشی سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ زندہ رہنے کی

خواہش رکھتے ہیں۔ زندگی ہر چیز کو پیاری ہے۔“

جین مت کی شمالی اخلاقی تعلیمات کا اندازہ ان اشعار سے لگائیے جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ ہما وینی نے گوتم نام کے کسی شخص سے کہے تھے۔

نہ میں بچہ ہوں ، نہ جوان ہوں ، نہ بوڑھا ہوں
 یہ تمام کیفیات تو صرف جسم کی ہیں ، میری انہیں !
 ”روح اور چیز ہے ، بدن اور شے ۔
 یہ اصل صداقت کا لُبِ بَاب ہے !
 اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کہیں گے
 وہ اسی صداقت کی وضاحت ہوگی ۔“

off

چونتیسواں باب

اپنشد

ہم نے اپنی ایک تصنیف ”میں، میرا دین، میری دنیا“ میں ایک جگہ اشارہ کیا تھا کہ ویدانت کا سارا فلسفہ اپنشدوں میں ہے۔ اس فلسفے کی رُو سے زندگی نمیند کی مانند ہے لیکن نمیند کی ایسی حالت جس میں خواب تک نہ آئے انسان کا اصل مقصود ہے بے خواب کی نمیند سے مراد زمان و مکان کی جگہ بندیوں سے آزاد ہو جانا ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ برہمن سے پھر جا کر مل جانے کا نام ہے جس سے انسان کسی طرح الگ ہو گیا تھا۔ ویدانتی استغراق اور محویت میں یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ گویا یہ لمحو آزادی اس کا برہمن سے ”وصال“ کا لمحہ ہے۔ اگر یہ لمحہ مستقل ہو جائے تو وہ اصل لمحہ بھی مستقل ہو جائیگا۔ لہذا یہی وہ نمیند ہے جس میں کوئی خواب نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ویدانت کا فلسفہ تقور ہی تقور میں انسانی ذہن کے اندر ایک نئی دنیا بسا دیتا ہے۔ چونکہ اس فلسفے نے بہت سے مذاہب کو متاثر کیا ہے اس لئے اپنشدوں کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔

اپنشد کا لفظی معنی ہے ”تدریسی نشست“ یا ”تصوف اور خاص پراسرار علوم کے سکھانے والے استاد کے قدموں میں بیٹھنا“ اپنشدوں کی مجموعی تعداد ایک سو آٹھ بتائی جاتی ہے لیکن ان میں اکثر بعد کے زمانے کی غیر مذہبی تصنیفات شامل ہیں اور انکی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ابتدائی دور کے لکھے ہوئے اپنشد مثلاً برہمد رتیک اور چاندو گیا نتر کے تخلیقات ہیں۔ ان میں جدید اصول و عقائد کے کسی نکتے کی مختصر شش سجات کا ایک سلسلہ ہے جو عام طور پر سوال و جواب کی صورت میں ہے۔ ان کے بعد لکھے گئے اپنشدوں مثلاً کٹھ

اور سوتیا سوتڑ میں مضامین منظوم ہیں اور آپس میں مربوط ہیں۔ اُپنشدوں کے غنّی اور تخمینہ علوم میں بہت زیادہ تضادات ہیں۔ تاہم اُن کا موضوع ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک ”وجود“ جس کو عام طور پر برہمن یا برہمن کہا جاتا ہے اور جسے دگ وید میں ”مقدس لفظ“ کے جادو کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے تمام زمان اور مکان پر چھایا ہوا ہے۔ یہی ”وجود“ تمام اشکال و صورت سے اور مظاہر فطرت سے پرے اور ان کے نیچے ہے اور اسی سے ساری کائنات جس میں خود دیوتا (یا چھوٹے خدا) بھی شامل ہیں، ابھری ہے۔

اُپنشد جس عظیم اور انوکھے علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ برہمن کے وجود کو صرف تسلیم کر لینے میں نہیں ہے بلکہ اس کے مسلسل شعور رکھنے میں ہے کیونکہ ”برہمن“ انسانی روح کے اندر رہتا ہے بلکہ یہ ہے ہی انسانی روح اور آتما اور ذاتِ مشخص (سیلف)۔ جب آدمی اس حقیقت کو پالیتا ہے وہ عملِ تناج کے چکر سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ انکی روح اور برہمن ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ خوشی اور غم، زندگی اور موت سے مادرا ہو جاتا ہے۔ نیند میں آدمی کی روح آزاد ہوتی ہے۔ یا کائنات میں پرندے یا دیوتا کی مانند آوارہ پھرتی رہتی ہے۔ یہ بادشاہ بن جاتی ہے یا برہمن بن جاتی ہے۔ خواب دیکھنے سے پرے ایک نیند خواہوں کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ اس نیند میں روح کے تجربات ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار نہیں کیا جاسکتا اور اس سے پرے پھر برہمن ہے۔ جب آدمی برہمن تک پہنچ جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے۔

”نا قابلِ بیان“ کے بیان کرنے کی کشمکش میں اُپنشدوں کے دانشوروں کو ہر طرح کے لفظی منصوبہ بندی استعمال کرنی پڑی ہے۔ بعض اوقات تو روح کا تصور بھی بالکل ابتدائی قسم کا پیش کیا گیا ہے یعنی اسے انتہائی چھوٹا سا آدمی بتایا گیا ہے جو دل کے اندر بیٹھا ہے۔ کبھی بتایا گیا ہے کہ یہ سانس ہے یا پراسرار مانع قسم کی کوئی چیز ہے جو رگوں میں دوڑتی پھرتی ہے۔ تاہم کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غیر جہانی اور بے حد و مقدار ہے۔

”برگد کا ایک پھل لاؤ“

”یہ لیجئے جناب“

”اے توڑو“

”توڑ لیا، جناب“

”کیا دیکھتے ہو؟“

”بہت باریک اور چھوٹے چھوٹے بیج، جناب“

”ایک بیج کو توڑو“

”توڑ لیا، جناب“

”اب کیا دیکھتے ہو؟“

”کچھ بھی نہیں جناب“

”میرے بیٹے! جس چیز کو تم سمجھ نہیں سکے وہی اصل یا جوہر ہے اور اسی اصل یا جوہر میں اتنے بڑے برگد کے درخت کا وجود ہے۔ مجھ پر یقین رکھو میرے بیٹے کہ اسی اصل یا جوہر میں تمام موجودات کی ذات مشخض ہے۔ یہی عین صداقت ہے، یہی ذات مشخض ہے۔ اور تم ہی وہ ذات مشخض ہو، سو نیکیو!

’آپ نے دیکھا کہ یہاں ’رُوح‘ وجود کی نسب سے اندرونی ذاتِ مشخض ہے جو کسی صورت میں بھی مساوی نہیں ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ’بالخصوص جینیوں کے ہاں‘ یہ خیال عام تھا کہ رُوح ایک قسم کے لطیف ترین مادہ سے بنی ہوئی ہے۔ ’آتم‘ کے معنی بلا امتیاز ’رُوح‘ اور ’ذاتِ مشخض‘ کے لئے جارہے تھے۔ اس لفظ کے اس طرح کے استعمال سے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی کئی عبارتوں کو مبہم بنا دیا ہے۔

’پنڈتوں کے سارے ادب میں فسرد اور کائنات کی روح کی شناخت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ کبھی رُوح کائنات کی شناخت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پھر روح کائنات کی نوعیت اور شناخت کی مائیت کی تشریحات بھی مختلف ہیں۔ ’تت توہ اسی‘ یعنی تم (فرد) دھرم (ذاتِ مشخض) ہی تو ہو۔ اوپر کی عبارت میں یہ الفاظ اور ان کا مفہوم ’پنڈتوں کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ یعنی ایک ابدی اصل وجوہ جسے الگ نکھیرا نہیں جاسکتا، جو نیکی اور بدی سے بالاتر ہے، شعور کی اس حالت میں ہے جو گہری نیند (سُپتیتا) سے ماورا لیکن

ابھی زندہ اور بیدار ہے۔ اگرچہ اس نے سارے ”مکان“ کو منطق کی رسائی سے بالاتر کسی پر اسرار صداقت کے ذریعے، بھرا ہوا ہے لیکن تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ انسانی دل کے مرکز میں رہتا ہے! اس کے علاوہ اس کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ یہ یکساں اور غیر شئی ہے۔ برہن کا لفظ بھی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بے خلاف ہے۔ اس طرح کائنات کی بے ربطی اور کثرت ننوٹج کی تشریح کر لی جاتی ہے اور اسے ”صداقت واحد“ میں ڈھال لیا جاتا ہے۔

”یہ نمک پانی میں ڈال دو اور کل صبح میرے پاس آؤ“ بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح باپ نے کہا: ”وہ نمک لے آؤ“ بیٹے نے پانی میں اسے تلاش کیا مگر یہ کہیں نہیں تھا کیونکہ یہ پانی میں حل ہو چکا تھا۔

”پانی کو اوپر سے دیکھو اور بتاؤ یہ کیسا ہے؟“

”یہ نمکین ہے“ بیٹے نے جواب دیا۔

”درمیان سے چکھ کر بتاؤ یہ کیسا ہے؟“

”نمکین ہے“ بیٹے نے جواب دیا۔

”اب اسے تہہ میں سے چکھو اور بتاؤ کیسا ہے؟“

”نمکین ہے“ بیٹے نے جواب دیا۔

تب باپ نے بیٹے سے کہا: ”تم نہیں سمجھتے کہ ایک حقیقت (سٹ) تمہارے اپنے جسم میں بھی ہے میرے بیٹے۔ اور یہ حقیقت فی الواقعہ ہے وہاں۔ ہر چیز جو ”ہے“ اپنا وجود اسی لطیف جوہر کے اندر رکھتی ہے۔ اور یہی حقیقت ہے! یہی روح ہے! اور تم ہی وہ ہو، سو بیگیتو!“

اس کائناتی روح کی تعریف بعض اوقات منطقی انداز سے بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً:

”ذات مشخص صرف اس طرح بیان ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔“

بہر حال یہ ناقابل فہم ہے۔ غیر فانی ہے۔۔۔۔۔ غیر الحاقی ہے۔۔۔۔۔

غیر مقید ہے۔۔۔۔۔ اس پر کوئی ابتلا نہیں آتی۔۔۔۔۔ یہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔۔۔۔۔

لیکن اس عبارت میں استعمال کئے گئے انکار یہ الفاظ کے باوجود "یا جانا لکھا" رشتی جو اس عبارت کا مصنف ہے، "اصل کائنات" کو شخصیت کا ایک درجہ دینے سے نہ بچ سکا بلکہ ایک مقام پر تو اس نے اُسے اور خدائے برتر و بالا کو تقریباً ایک ہی وجود کہہ ڈالا مثلاً "وہ عظیم غنیمت مخلوق" ذاتِ مشخص "جو علم پر ہی مشتمل ہے۔۔۔۔۔"

دل کے اندر "ایثر" ہے۔ اسی میں آقا اور حکمران اور مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ! وہ نیک اعمال سے بڑا نہیں بن جاتا اور نہ وہ بُرے اعمال سے کمتر ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ تو تمام چیزوں کا مالک اور آقا ہے۔ تمام چیزوں کا محافظ!

منظوم اُپنشد میں "رُوح کائنات" کو تکوینی اصل و جوہر ظاہر کرنے کی بجائے ایک دیوتا کی طرح بیان کیا گیا ہے:

"وہ تمام چیزوں پر محیط ہے، روشن اور بے جسم ہے، جسے بڑی نہ چھو سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ بصیر ہے، حکیم ہے، ہر جگہ موجود ہے، قائم بالذات ہے۔ اُس نے تمام چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے "اچھا" بنایا ہے۔"

جس اُپنشد سے اُد پر والا بند کیا گیا ہے اس میں "رُوح کائنات" کو "ایش" یعنی آقا و مالک کہا گیا ہے۔ مکتہ اُپنشد "اس رُوح کو" خاص شخص "اُپیش" کہتا ہے۔ ایک نظم میں رُوح کائنات کا ذکر خوف اور دہشت سے کیا گیا ہے، مثلاً:

تمام چیزیں، جو بھی ہیں، بلکہ ساری دنیا جو برہمن سے وجود میں آئی ہے اس کی سانس کے اندر کانپتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دہشت ہے جس کی تعریف نہیں ہو سکتی یہ پیکانِ برق و رعد ہے۔ اور وہ جو اس کو جان لیتے ہیں "غیر فانی" بن جاتے ہیں۔

برہمن ہی کی دہشت سے آگ جلتی ہے، برہمن ہی کی دہشت سے سورج چمکتا ہے۔ اور برہمن ہی کی دہشت سے اندرا،

ہوا اور موت سب بھاگ جاتے ہیں ،
 سوتیا شوٹر اُپنشد، جو مذکورہ بالا اُپنشدوں کے بعد کی تصنیف ہے ، روح کائنات کو اس
 طرح بیان کرتا ہے جیسے کہ ” خدا “ کی صفات بیان کر رہا ہو۔ اب یہ غیر شخصی اصل وجوہ
 نہیں ہے بلکہ خالق دیوتا ہے یعنی رورایا شوا دیوتا۔ لکھا ہے کہ رورایا تک نہ صرف مراقبوں
 اور اذیت ناک ریاضتوں کے ذریعے پہنچا جاسکتا ہے بلکہ اس تک پوجا اور خود واقعی کے
 ذریعے بھی رسائی ہو سکتی ہے ۔

” وہ پھندے والا جو اکیلا حکمرانی کرتا ہے اپنی قوت کے بل بوتے
 پر وہ جو طاقت کے ذریعے دنیا کا نظم و نسق چلاتا ہے ، دائماً
 ایک اور وہی ایک ہے ، حالانکہ باقی سب کچھ عروج و زوال
 میں رہتا ہے ۔

بس ایک ہی ہے رورایا ۔۔۔ جو دنیا پر اپنی قوت کے
 بل بوتے پر حکومت کرتا ہے ۔ وہی تمام چیزوں کی پشت پر
 ہے یعنی اسی نے تمام دنیا میں بنائی ہیں ۔ یہ انہی حفاظت کرتا
 ہے اور پھر وقت ختم ہو جانے پر ان کو لپیٹ لیتا ہے ۔
 آقا و مالک تمام موجودات کے چہروں میں رہتا ہے انہی
 سروں میں رہتا ہے ، انہی گردنوں میں رہتا ہے ۔ وہ سب
 کے دلوں کے اندر دفنی حصے میں رہتا ہے ۔ سب پر محیط ،
 ہر جگہ حاضر ، شوا “

اُپنشدوں نے جو علم الاخلاق پیش کیا ہے اس کے جاننے کے لئے یہ بات ذہن نشین رہنی
 چاہیئے کہ اُپنشدوں میں نجات کے حصول کا ذریعہ علم یا تکمیل احساس ہے ایمان یا عمل نہیں ہے ۔
 بنیادی طور پر ان کے اخلاقیات ” مصدق بالتناہج “ ہیں ۔ نیکی اور بدی کو محیط کل برہمن
 میں تحلیل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ صرف اضافی اصطلاحات بن کر رہ جاتی ہیں ۔ صداقت
 کی تلاش کرنے والوں کے نقطہ نظر سے نیکی کے ذریعے ہی برہمن تک رسائی ممکن ہے ۔ بدی

اس کے برعکس کام کرتی ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو مراقبہ کی زندگی کے منافی ہے کلیتہً بوی ہے ان رکاوٹوں میں سب سے زیادہ خطرناک خود غرضانہ خواہشات ہیں۔ ایک سے زیادہ عبارتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے کا سبب وہ اولین خواہش تھی جو روح کائنات کے اندر پیدا ہوئی۔ لہذا حصولِ مسرت کے لئے زاہد کے لئے لازمی ہے کہ وہ اشیاء کو تخلیق سے پہلے والی حالت پر واپس لے آئے۔ دنیا کی جو عام قدریں ہیں مثلاً قربانی فیضِ رسانی بلکہ زہد بھی صرف اس وقت نیکی کہلا سکتی ہے جب یہ روح کو بلند یوں کی طرف لے جائیں "قانون کے تین شعبے ہیں۔ قربانی، مطالعہ اور سخاوت پہلا شعبہ ہے، ریاضت دوسرا اور اپنے استاد کے گھر میں مجرور بن کر رہنا تیسرا شعبہ ہے۔ لیکن ان تمام شعبوں کے ذریعے آدمی صرف "انعام یا فنگان" کی دنیاؤں تک پہنچ سکتا ہے۔ اُبدیت اُسی کو مل سکتی جو برہمن کے اندر جذب ہو جائے۔"

پرانے زمانے کے لوگ بچوں کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ ہم بچے لیکر کیا کریں گے جب ہمارے پاس برہمن اور اس کے علاوہ دنیا بھی ہے؟ وہ کہتے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹوں کی، دولت کی اور آسمانی دنیاؤں کی خواہشات پر قابو پایا اور بھکاری بن کر آزاد پھرنے لگے۔۔۔۔۔ وہ جو (برہمن کے راز) کو جانتا ہے خاموشی، خود ضبط، صابر اور پراعتماد بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو عظیم ذاتِ مشخص کے اندر دیکھتا ہے اور تمام چیزوں کا مشاہدہ ذاتِ مشخص کی حیثیت سے کرتا ہے۔۔۔۔۔ برائی اس پر غالب نہیں آتی بلکہ وہ برائی پر غالب آجاتا ہے۔۔۔۔۔ برائی سے آزاد ہو کر، تشنگی سے آزاد ہو کر وہ سچا براہمن بن جاتا ہے۔"

اکثر مواقع پر، خاص طور پر بعد کے اُپنشدوں میں، یہ اشارے ملتے ہیں کہ تمام خواہشات خواہ وہ کوئی بھی ہوں، اس نجات دلانے والے علم کے ساتھ ربط نہیں رکھتیں؛ "جب دل سے چمٹ جانیاں تمام خواہشیں بھڑ جاتی ہیں

تو پھر ”فانی“ وجود غیر فانی بن جاتا ہے۔ اور اسی زندگی میں برہمن کو پالیتا ہے۔

جب دل کے تمام زمینی بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی ہر ”ہدایت“ کا آخری سبق ہے۔“

نجات حاصل کرنے کیلئے ترک دنیا یا زہد ایسا ضروری نہیں تھا کہ اس کے بغیر نجات حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ بعض بادشاہوں کو بھی اپنی حکمرانی کے دوران نجات مل چکی ہے۔ تاہم نجات والے علم کا مکمل حصول بہت مشکل تھا۔ خاص طور پر ایسے شخص کے لئے تو اور بھی زیادہ دشوار تھا جس کا دل مادی تفکرات اور خواہشات سے بریز رہا ہو۔ لہذا تمام مسترین شکوک تھیں:

نیکی اور چر ہے، مسرت یا خوشگوا ری اور چیز۔ دونوں اپنے اپنے مقاصد کے پیش نظر، انسان کو کنٹرول کرتی ہیں۔ لیکن بہتر ہی اُسی شخص کے لئے ہے جو نیکی کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ شخص جو مسرتوں کا انتخاب کرتا ہے نشانے سے چوک جاتا ہے۔“

اپنشدوں کا اخلاقیاتی رجحان منفی تو ہے لیکن نہ تو اسے غیر اخلاقی کہا جاسکتا ہے اور نہ اسے اخلاقی پابندیوں کو غیر ضروری سمجھنے والا کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو بُرے اعمال سے باز نہیں آیا کبھی برہمن حاصل نہیں کر سکے گا۔ صوفیانہ اصطلاحات اور تشبیہات اور سبق آموز کہانیوں کے تکرار کے باوجود کہیں کہیں بلند اخلاقی قدروں کا ذکر بھی آجاتا ہے۔ دیاننداری کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں :

جا بال کے بیٹے ستیہ کام نے ماں سے کہا :

”ماں ! میں طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ میں کس خاندان کا بیٹا ہوں؟“۔ میرے پیارے ! مجھے تمہارے خاندان کا علم نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اپنے شباب کے دنوں میں حاصل کر لیا تھا جب میں نوکرانی بن کر اکثر ادھر ادھر سفر کرتی رہتی تھی۔

بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میرا نام جابال ہے اور تمہارا نام ستیہ کام ہے۔ تم کہو کہ تم ستیہ کام جابال ہو۔ وہ گوتم ہاری دُرُومنت کے پاس گیا۔ "جناب میں آپکا شاگرد بننا چاہتے ہوں۔ اندر سے جاناؤں؟"

"تمہارا کیا خاندان ہے میرے دوست؟" اُس نے پوچھا۔
 "جناب مجھے اپنے خاندان کا علم نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے عالم شباب ہی میں حاصل کر لیا تھا جب وہ نوکرائی کی حیثیت سے اکثر سفر میں رہتے تھے۔۔۔۔۔ اُس نے کہا ہے کہ وہ جابال ہے اور میں ستیہ کام ہوں اس لئے اپنا نام ستیہ کام جابال بتاؤں۔"
 "سوائے ایک سچے براہمن کے اتنا دیا نندار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جاؤ لکڑیاں چن لاؤ تمہاری شاگردی کی ابتدائی رسومات ابھی ادا ہونگی۔ کیونکہ تم حق بات سے نہیں پھرے!"

بھڑدار نیا کا اپنشد میں ایک اور خوبصورت اخلاقی عبارت ہے جو حکایت کے شکل میں ہے۔ ہم اس عبارت سے جزوی اقتباس پیش کرتے ہیں کیونکہ اس کے حوالے نے بھی ٹی۔ ایس۔ ایلٹ کے قارئین کو پریشان کر دیا ہوگا۔

"پُر جاپتی کے سہ نوعی جانٹین، دیوتا۔ آدمی اور جن وغیرہ، ایک دفعہ اپنے باپ کے قدموں میں شاگرد بن کر بیٹھے تھے۔ جب انکا تربیتی سبق ختم ہو گیا تو دیوتاؤں نے کہا:

جناب! ہمیں کچھ بتائیے (اپنی رحوں کی بھلائی کے لئے)۔
 اس نے جواب میں صرف "دا" کہا اور پھر پوچھا کیا تم نے اسے سمجھ لیا ہے؟ دیوتاؤں نے کہا ہم سمجھ گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا دَامیت (خود ضبط بن جاؤ)۔" ہاں۔ تم نے ٹھیک سمجھا ہے

باپ نے جواب دیا۔
 پھر انسانوں نے پوچھا تو اُس نے پھر وہی دُوحرفی لفظ دہرایا :
 ”دا“ اور پوچھا کیا تم نے سمجھ لیا ہے ؟ آدمیوں نے کہا
 ”ہاں ہم نے سمجھ لیا ہے۔ آپ نے کہا ہے دُ اُتھا (لیتے ہو)
 ”ہاں۔ تم نے ٹھیک سمجھا ہے۔“
 پھر جنوں وغیرہ نے پوچھا تو اس نے پھر وہی دُوحرفی لفظ دہرا
 دیا : ”دا“ اور پوچھا کیا تم نے سمجھ لیا ہے ؟ جنوں نے
 جواب دیا : ہم نے سمجھ لیا ہے۔ آپ نے ہم سے کہا
 ہے دُ اُیڈھ دُم (رحمہل بنو)۔ ”ہاں تم نے بھی ٹھیک سمجھ لیا
 ہے۔“

”اور پھر بادلوں کی کڑک کی مبارک آواز دہراتی ہے :
 ”دا۔ دا۔ دا“۔ خود ضبط بنو، عطا کرو، رحمہل بنو۔ بس
 یہی تین نیکیاں ہمیشہ سکھائی جائیں :
 (۱)۔ اپنے آپ پر ضبط رکھنا
 (۲)۔ سخاوت

(۳)۔ رحم

اُپنشدوں کی شاید بلند ترین اخلاقی پرواز اُن نصیحتوں میں پائی جاتی ہے جو ”واجنا دلیا“
 نے تارک الدنیا بننے سے پہلے اپنی چہیتی بیوی کو کہیں۔ لفظ آتمن کے دُوحرفی معنی روح یا ذات
 مشخص (انگریزی میں سول یا سیلف) کے اعتبار سے عبارت کو دُوحرف سے پڑھا جانا
 سکتا ہے۔ تاہم مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ”ذاتِ کبریا“ ہے۔ اس
 ذاتِ کبریا کو، روح کائنات کو صوفی تمام اشیائے فطرت میں پہچان لیتا ہے اور اس سے
 محبت کرنے لگ جاتا ہے کیوں کہ دُوح کی وحدت کو قائم رکھنے میں ذاتِ کبریا اور روح کائنات
 اس کے اپنے ساتھ مل کر رہی ہیں۔ مذکور عبارت بہت طویل ہے اس لئے ہم اس کے

بعض بہت اہم حصوں کا شرکی ترجمہ ہی پیش کر سکتے ہیں۔

یاجنا ولکیا کی ڈو بیویاں تھیں، مائٹریٹی اور کاتیاہنی۔ اول الذکر کو روح کائنات کے بارے میں کچھ علم تھا، لیکن کاتیاہنی اُتنا ہی جانتی تھی جتنا ہر عورت جانتی ہے۔ جب یاجنا ولکیا نے زندگی کا دوسرا پہلو اختیار کرنا چاہا تو اس نے مائٹریٹی سے کہا: میں گھر بار چھوڑ رہا ہوں اؤ تمہارے ساتھ اور کاتیاہنی کے ساتھ کچھ باتیں طے ہو جائیں۔

مائٹریٹی نے پوچھا: ”میرے سرتاج! اگر میں ساری زمین اور اس کے خزانوں کی مالک بن جاؤں تو کیا عزیز نانی بن جاؤں گی؟“

”نہیں۔“ یاجنا ولکیا نے جواب دیا۔ ”تمہاری زندگی دو متمند شخص کی زندگی تو ہوگی لیکن دو متمندی میں ابدیت کے حصول کا کوئی امکان نہیں ہے۔“

مائٹریٹی نے جواب دیا: ”ایسی چیزوں کا کیا فائدہ جو مجھے ابدیت نہیں دے سکتیں۔ تم مجھے اپنا علم دے دو، میرے سرتاج!“

اس نے جواب دیا: ”خاتون! تم مجھے واقعی بہت عزیز ہو اور اب تو اور بھی زیادہ عزیز لگ رہی ہو۔ سو اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ غور سے سنو!“

”خاوند اس لئے پیارا نہیں ہوتا کہ وہ خاوند ہے۔ خاوند پیارا ہے۔ ذاتِ مشخص (سیف) بچئے۔ اسی طرح بیوی بیٹے، دولت مولیٰ، بھاری، سپاہی، دنیا میں، دیوتا، وید وغیرہ ہر چیز ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جسے ہم اسکی اپنی خاطر محبت کرتے ہیں۔ سب اس لئے پیارے ہیں کہ ہمیں ”ذاتِ مشخص“ بہت عزیز ہے۔

یقیناً تم اس ”ذاتِ مشخص“ کو دیکھ سکتی ہو، سن سکتی ہو، ادرک کر سکتی ہو اور جان سکتی ہو، مائٹریٹی!

اور جب تم ”ذاتِ مشخص“ اور غیر ذاتِ مشخص“ (یعنی سیف) ناٹ سیف) میں ثنویت دکھائی دیتی ہے تو آدمی دراصل کسی

اور چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ، سونگھ رہا ہوتا ہے ،
چکھ رہا ہوتا ہے ادراک کر رہا ہوتا ہے ، اور جان
رہا ہوتا ہے ۔

لیکن جب سب کچھ ذاتِ مشخص (سیلف) ہی ہو جائے
تو پھر اس ذاتِ مشخص کے علاوہ اور کسی چیز کا
شعور نہیں رہتا ۔

میں نے تمہیں علم دے دیا ہے مانتیر مئی ! یہی ابدیت
ہے !

یہ کہہ کر یا جانا و لکھا چلا گیا ۔

پنٹیوآں باب

ہندو فلسفہ اور اخلاقیات

ہندو فلسفہ اور اخلاقیات کی بنیاد جن پختہ اور بے لچک عقیدوں پر رکھی گئی ہے وہ ہیں:

- ۱۔ کرم کا اہم قانون۔ ۲۔ سمسار یا آواگون یا رُوحوں کا جسم بدلتے رہنا اور۔ ۳۔ ذات پات کی ازلی تقسیم جسے کوئی قوت بدل نہیں سکتی۔ گزشتہ اوراق میں ————— ان تینوں کے بارے میں کچھ وضاحتیں پیش کی جا چکی ہیں تاہم فلسفہ اور اخلاقیات کے اہم نکات چونکہ انہی عقائد سے براہ راست مشتق ہوتے ہیں اس لئے ان کا مختصر سا اعادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اُردو اور علاقائی زبانوں میں ہمیں اکثر اس قسم کے جملے ملتے ہیں کہ ”ہمارے کرم ہی ایسے تھے“ یا فلاں شخص ”کرما کر یا کرما کر ماں پٹیا ہے“ یا ”اپنے اپنے کرموں کی بات ہے“ وغیرہ۔ ان جملوں میں کرم کے لفظ سے عام آدمی قسمت یا تقدیر مراد لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کرم (نہ کہ کرم) سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کام یا فعل یا عمل کے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں کرم اور اس کے نتائج کے جو اصول ہیں ان کی وضاحت اپنشدوں ہی کے زمانے میں کر دی گئی تھی۔ اس لفظ کی تشریح یوں کر دی گئی ہے کہ یہ سابقہ اعمال کی ان دیکھی چنگی ہے جو اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر منتشر بھی ہو جاتی ہے۔ اگلی زندگی میں روح کس طرح کا جسم اختیار کرے گی یعنی یہ دیوتا کی صورت ہوگی، انسانی یا حیوانی پیکر ہوگا یا یہ دوزخ میں ہمیشہ گلتی سڑتی رہے گی، اس طرح موجودہ زندگی میں بھی انسان کے چال چلن، اس کی اچھی بُری قسمت، سماجی طبقے کی بدائش اور خوشی غمی کا فیصلہ بھی سابقہ کرم کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر اچھے کام کا نتیجہ جلد یا بدیر خوشی کی صورت میں اور ہر بُرے کام کا نتیجہ جلد یا بدیر، دکھ درد کی صورت میں برآمد ہو کر رہتا ہے۔ چونکہ یہ سب کچھ اپنے ہی کئے کی جزا ہے جو اہل ہے اس لئے اسے قسمت یا تقدیر کا ٹکھا

کہنا درست نہیں ہے۔ ہم کرم کے نتائج سے بچ تو نہیں سکتے لیکن دوراندیشی اور صحیح فیصلہ کو کام میں لا کر ہم کرم کی اصلاح کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے لئے مفید بنا سکتے ہیں۔

روحوں کے بار بار جسم بدلتے رہنے کے مسئلے کی بھی مختلف انداز میں کئی تشریحات کی گئی ہیں تاہم جس نکتے پر سب مکاتب فکر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ "روح" کسی بھی جسم کے اندر اپنی عریاں صورت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک یا ایکسے زیادہ غلافوں میں لپیٹی ہوئی ہوتی ہے یہ غلاف انتہائی لطیف اور مادی ہوتے ہیں اور انکی نوعیت کا دار و مدار بھی سابقہ اچھے برے اعمال کے "فقد بقایا" یعنی منفی یا مثبت "بجٹ" پر ہوتا ہے۔ پھر نئی پیدائشوں کا انحصار بھی انہی غلافوں پر ہے۔ یعنی جسم قسم کے غلاف روح کو ملفوف کئے ہوئے ہیں اسی قسم کے جسم کے اندر روح کی آئندہ پیدائش ہوگی۔ روح کو جو جسم ملتا ہے وہ بے انتہا لطیف اور قوائے جسد سے عاری ہوتا ہے یعنی اس میں دل و دماغ والی تھپی جس ہی نہیں ہوتی۔ اسی لئے روح کو عام طور پر اپنی سابقہ پیدائش یا ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف منتقل ہونے کی کوئی بات یاد نہیں ہوتی البتہ بعض بہت ترقی یافتہ رُوحیں اپنی سابقہ پیدائشوں کے واقعات دوبارہ حافظے میں لاسکتی ہیں بعض فرقوں نے یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لئے خاص طریقے بھی وضع کر لئے تھے۔ رُوحیں ایک برہما کی زندگی کے دوران اجسام بدلتی رہتی ہیں۔ پھر جب کلپ یا تکوینی دن ختم ہو جاتا ہے تو یہ قابل حصول صلاحیتوں کی صورت میں واپس برہما کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ جب برہما مرجاتا ہے یعنی ایک سو تکوینی سالوں کے بعد اور ساری کائنات فنا ہو جاتی ہے تو رُوحیں کائنات سے رُوح (وَرلہ سول) میں جذب ہو جاتی ہے اور ان کے کرم بھی فنا کر دیئے جاتے ہیں۔

روح کے جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتے رہنے کے عمل کو سمار کہتے ہیں۔ یہ عمل ہر وقت گھومتے رہنے والے پہیے کی مانند ہے۔ چونکہ متواتر اور مسلسل چکروں میں درماندگی بے زاری اور افسردگی کا پیدا ہونا ناگزیر ہے اس لئے ہندومت نے ان چکروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا عقیدہ پیدا کر لیا اور اس کا نام "مکتی" (نجات) رکھ دیا۔ نجات حاصل کر لینے کے بعد "روح" کہاں جائیگی؟ کس حال میں ہوگی، نیز یہ کہ نجات حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں ان سوالات پر مفکرین کی آراء میں وسیع اختلافات ہیں۔ چنانچہ انہی اختلافات کی بنا پر ہندو فلسفے

کو منضبط کیا گیا اور انہی اختلافات سے فلسفے کے مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں جن میں سے چھ کو اہمیت حاصل ہے۔

ان مختلف مکاتب فکر کی نظریاتی طور پر جماعت بندی سن عیسوی کے آغاز میں یا اس سے تھوڑا سا عرصہ پہلے کردی گئی تھی۔ کٹر (آر تھوڈاکس) ہندومت نے ان مکاتب فکر کو سدرشن (چھ عقیدے) کا نام دیکر تسلیم کر لیا تھا۔ شروع شروع میں تو ان عقائد کے مانند و مقاصد مختلف تھے لیکن بعد میں مان لیا گیا کہ نجات حاصل کرنے کے یہی چار راستے صحیح ہیں۔ پھر مفکرین نے مزید غور و فکر کر کے ایک دوسرے سے ملے جلے مکاتب کے جوڑ بنا دیئے اور انہیں تین انواع میں منقسم کر دیا۔ یہ تقسیم اس طرح سے ہے:

۱۔ نیایا اور کولیشک ۲۔ سالکیہ اور یوگا ۳۔ میمانسا اور ویدانت
(۱) نیایا - (تجزیہ)۔ جیسا کہ اس لفظ کے معنی سے ظاہر ہے یہ اصول مذہب سے زیادہ منطق اور علمیات کا مکتب فکر تھا۔ جب مابعد الطبیعیاتی مسائل پر بحث مباحثوں کا سلسلہ چل نکلا تو دلائل دینے اور دوسروں کے دلائل رد کرنے کے لئے اصول و قواعد وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ہندوؤں نے اپنی طرز کے منطقی اصول بنا ڈالے۔ اس وقت ان کے منطق کے بنیادی کتاب پہلی صدی عیسوی کی مرتب شدہ نیایا سوترا ہے جسے ایک شخص گوتم نے ترتیب دیا تھا۔ اس وقت ہندوؤں کی سوچ کا بڑا موضوع پرمہ مان تھا جس کے معنی ہیں علم کے قابل اعتماد ذرائع۔ نیایا کے متاخر مفکرین کے مطابق پرمہ مان چار ہیں:

۱۔ پرتیکشا یا ادراک

۲۔ انومان یا استنتاج

۳۔ آپمان یعنی تقابلی مطالعے سے نتائج اخذ کرنا

۴۔ شبد یا لفظ۔ یعنی ویدوں سے یا کسی اور قابل اعتماد سند سے حوالہ دینا۔

ویدانت مکتب فکر نے ان میں دو اور ذرائع کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح پرمہ مان چھ

ہو گئے۔

۵۔ ارتھہتی یا وجدان یا احتمال، اور

۶۔ اُنوپ بھدی یا لا ادر اکیث۔ اس کا مفہوم غیر ضروری لیکن عالمانہ پاکیزگی

لیا گیا۔

یہ چھ ذرائع بہت حد تک ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملط رہ گئے۔ تا آنکہ بدھ مت کے پیروکاروں نے علم کی تمام صورتوں کو پہلی دو اقسام میں شامل کر دیا۔ جینیوں نے عام طور پر صرف تین ذرائع یعنی ادراک، استنتاج اور اہام کو تسلیم کیا ہے۔ مادہ پرست مکاتب فکر صرف ادراک کو ذریعہ علم تسلیم کرتے تھے۔ اُن کے مخالفین نے البتہ استنتاج ہی کو استعمال میں لا کر ان پر ثابت کر دیا کہ استنتاج ناقص ذریعہ علم ہے اور اس سے قابل اعتماد علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

طریق استنتاج پر مزید غور فرمکر اور اعلیٰ مطالعے کے بعد صحیح منطق کی صورت ابھرنے لگی۔ مابعد الطبیعیاتی مسائل پر بحث و تمیص کے دوران غلط دلائل کا تجزیہ کر کے انکی گروہ بندی کی گئی اور منطقیوں نے تسلیم کر لیا کہ کلاسیکی منطق میں بھی مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان مغالطوں کی کئی صورتیں ہیں مثلاً ارتداد، تنگی، یعنی تحلیل حماقت یا چکر یعنی چکر دار دلائل یا آن دستہ یعنی دلائل کی لامحدود پسپائی یا آن یونیا سرا یا یعنی عقلی بھول بھلیاں یا آتما سرا یا یعنی ایسی دلیل جو مخالف کی تر دید کرنے کے لئے دی جائے لیکن فی الحقیقت اس سے وہ بات غلط ثابت ہوتی ہو جو مخالف نے بھی ہی نہیں۔

اس کے بعد صحیح استنتاج کو منطقی استدلال (سلوچزم) کی مدد سے قائم کیا گیا۔ اس کی ہندوستانی شکل کا نام پنجاویا واس ہے جو اسطو کی قائم کردہ شکل سے بھی زیادہ پیچیدہ اور رکاوٹوں والی تھی۔ اس کے پانچ ارکان یہ تھے۔

۱۔ پرتینا (مسئلہ) ۲۔ ہتو (دلیل) ۳۔ اداہرن (مثال) ۴۔ آپ نیا (اس کا لاگو ہونا) اور ۵۔ نتیجہ (نتیجہ)۔ اب اس کی مثال دیکھیے :

۱۔ پہاڑ پر آگ ہے

۲۔ کیونکہ اس کے اوپر دھواں ہے

۳۔ جہاں دھواں ہو وہاں آگ ہوتی ہے، جیسے بادرچی خانے میں

۴۔ پہاڑ پر بھی یہی صورت ہے۔

۵۔ لہذا پہاڑ پر آگ ہے۔

اس منطقی استدلال کا تیسرا رکن ارسطو کے مقدمہ کبریٰ کے مطابق ہے۔ اس کا دوسرا رکن ارسطو کے مقدمہ صغریٰ کے مطابق ہے۔ پہلا رکن اور نتیجہ ایک جیسے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی منطق استدلال میں کلاسیکی منطق کی ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے۔ یعنی دلیل کو پہلے اور دوسرے جملے میں لایا گیا ہے۔ پھر اسے تقیم اور مثال کے ذریعے تیسرے جملے میں قائم کیا گیا ہے اور آخر میں پہلے دو جملوں کو دہرا کر نتیجہ نکالا گیا ہے۔ مثال کو (اوپر دئے گئے جملوں میں باد چر خانہ) عام طور پر دلیل کا ضروری حصہ قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ اس سے بلاغت کی قوت کو بڑھانے میں مدد ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ منطقی استدلال کا یہ منظم طریقہ بحث و تمیص کے طویل عملی تجربوں کے بعد ہی وضع ہو سکتا تھا۔ بڑھوت کے پیروکاروں نے سرکشی منطقی استدلال کو تسلیم کر لیا اور تیسرے اور چوتھے رکن کو بجا طور پر یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو ایک ہی بات کو مختلف الفاظ کے ذریعہ دہراتے رہنا ہے۔

اوپر کی مثال میں یہ تقیم کہ ”جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہے“ ایسی تقیم ہے جس پر استنتاج کا انحصار ہے تاہم اس کے بارے میں خیال کیا گیا کہ یہ ”دیا پتی“ یعنی بیک وقت اکٹھے رونما ہونے والے عالمگیر واقعات کی طرح کی تقیم ہے۔ اس رکن کی اصلیت اور خاصیت کے بارے میں بھی بہت بحثیں ہوتی رہیں جن کے نتیجے میں کچھ عالم اور کچھ خاص اصولوں کے نظریئے مرتب کئے گئے ہیں لیکن یہ بہت مبہم ہیں۔

ہندوستانی فکر کا کوئی جائزہ مکمل نہیں سمجھا جاسکتا جب تک اس میں جین مت کے علمیات کی اضافت کا کچھ حوالہ نہ ہو۔ جینی مفکرین نے اور ہندو مت سے علیحدہ ہو جانے والے بعض مفکرین نے اس چیز کو بالکل مسترد کر دیا جسے کلاسیکی منطق میں ”قانون استثنائے وسط“ کہا گیا ہے۔ جینیوں کے نزدیک صرف دو امکانات ”وجود یا عدم“ ہی نہیں تھے بلکہ انکی تعداد سات تھی مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ :

۱۔ کوئی بھی چیز ہو، مثلاً چاقو بحیثیت چاقو موجود ہے۔

۲۔ یہ کوئی اور چیز، فرض کیا کاٹا، نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ :

۳۔ ایک اعتبار سے اس کا وجود ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اس کا وجود نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ نظر سے :

۴۔ یہ ناقابل بیان بھی ہے۔ چونکہ اس کے آخری جوہر کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہم اس کے آخری مقام کا تعین بھی نہیں کر سکتے اس لئے یہ ناقابل بیان ہے۔
اس چوتھے امکان کو پہلے تین امکانات کے ساتھ اکٹھا ملا دیا جائے تو تین مزید تصدیقیں یہ پیدا ہو جائیں گی۔

۵۔ یہ ہے تو سہی لیکن اسکی فطری طبع ناقابل بیان ہے

۶۔ یہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی فطری طبع ناقابل بیان ہے

۷۔ یہ موجود ہے بھی سہی اور موجود نہیں بھی ہے لیکن اسکی فطری طبع ناقابل بیان ہے۔

تصدیقیوں کے اس "سات پہلوؤں والے نظام" کو سیاد واد (یعنی شاید یا ہو سکتا ہے) والا نظام یا سبب بھانگی (تقسیم ہفت گونہ) کہتے ہیں۔

اس سیاد واد نظام کے پہلو بہ پہلو جینیوں کے ہاں ایک اور ہفت گونہ نظام تصدیقی بھی الگ تھا جسے نیا واد کہتے تھے۔ یہ مختلف نقطہ ہائے نظر کے تحت قائم کردہ مفروضے اور ایسے طریقے تھے جن کی مدد سے زیر مطالعہ یا زیر مشاہدہ اشیاء کی ماہیت تک پہنچا جاسکتا ہے۔ ان میں سے پہلی تین کا تعلق خود شے متعلقہ سے تھا (درو یا رتھیکا) اور آخری چار کا تعلق اس کی ترمیمات یا ان الفاظ کے ساتھ تھا جو اس کی تفصیلات دہیا کرتے ہیں۔ (نر یا رتھیکا)۔ اس نظام تصدیقی کی مثال یہ ہے :

۱۔ آم کے پیڑ کو بیک وقت دو طرح سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ اسکی ایک فردیت کے حوالے سے جس میں اسکی شکل و صورت، اونچائی اور گھیرے وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ دوسری طرح کے بیان میں آم کے پیڑوں کی نوع کے حوالے سے اس پیڑ کی خصوصیات متعین کی جائیں گی۔

۲۔ اس پیڑ کو آم کے تمام پیڑوں کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ یعنی

ہم اسے آم کے پڑ کے عام تصور کے ساتھ مطابقت دیتے ہوئے اور اسکی انفرادی خصوصیات کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی اسے سمجھ سکتے ہیں۔

۳۔ اسے محض اکیلے درخت کی حیثیت سے بھی زیر غور لایا جاسکتا ہے یعنی اس سے ہٹ کر اسکی خاص صفات کو ذہن میں لائیں ہم اسے فرد کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ :

۴۔ جس حالت میں یہ اس وقت ہے صرف اسی حالت کے اعتبار سے بھی اسے بیان کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً لمحہ موجود میں یہ پھلوں سے لدا ہوا ہے یا اس پر پتہ آ رہا ہے، وغیرہ۔ لیکن اس بیان میں اس کی پہلی حالت جب ابھی یہ پودا تھا نیز آئندہ کی حالت جب یہ ایندھن بن جائیگا، نظر انداز کر دی جائیگی۔

۵۔ ہم اس کے نام کے حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ ذہن میں اس کے ہم معنی الفاظ اور پھر ان کے متعلقات کو بھی لا سکتے ہیں اور ان کے اختلافات وغیرہ کو بھی ملحوظ رکھ سکتے ہیں۔

۶۔ ہم اسکی رنگت، شکل و صورت، معانی کے نازک اور باریک فرق کے ساتھ، نیز اس کے موضوع کے اعتبار سے اس کی صفات وغیرہ کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔

۷۔ آخر میں ہم کسی چیز کو اس کے معروف اہم صفت کے تعلق کے حوالے سے بھی زیر غور لا سکتے ہیں۔ مثلاً کسی ہیر کو ”شیر“ کہہ دیا گیا ہے تو ہم دل ہی دل میں وہ صفات سامنے لائیں گے جو اس میں شیروں والی نہیں ہیں اور اسے صرف طاقت اور جرات والی ہستی کے طور پر دیکھیں گے۔ جینیوں نے اس نظام کے آخری تین رکات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ پہلی چار شیعوں کے ساتھ مربوط نہیں ہیں۔ نیز ان میں شمار الفاظ اور علمیاتی بحث کی باتیں ہیں۔

یہ دونوں نظام جو زیادہ تر اصطلاحات میں الجھتے ہوئے ہیں اور محض علمیاتی مباحث کو پیش کرتے ہیں جدید منطقوں کے لئے کوئی کشش نہیں رکھتے۔ تاہم ان میں وسعت اور واقعیت کی وہ ابتدائی اور بنیادی صفات موجود ہیں جن سے یہ احساس اور بھی بڑھتا ہو جاتا ہے کہ دنیا اس سے کہیں زیادہ لطیف اور پیچیدہ ہے جس طرح کہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کے کسی ایک پہلو کے بارے میں جو بات درست ہے وہ اس کے دوسرے

پہلو کے بارے میں غلط ہو سکتی ہے۔

نیا یا یا تجرباتی نظام کو نجات کا ذریعہ اس لئے سمجھ لیا گیا کہ اس کے تطہیر فکر اور منطقی دلائل سے جو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے وہ روح کو دنیا داری کی آلائش میں ملوثہ کرنے سے روکتی ہے۔ نیا یا اصل میں منطقی دلائل کا نظام تھا جس پر مذہب کا رنگ چڑھا دیا گیا۔ اس کا تعلق حقیقت اور ادراک سے ہے۔ منہاجی نقطہ نظر سے یہ موجودہ زمانے کی عقلیت اور منطقی ایجابیت اور لسانی و تحلیلی فلسفے کے زیادہ قریب ہے۔

۲۔ **ولیسٹنگ** (انفرادی خصوصیات کا مکتب فکر) نیا یا کا تہمکہ تھا۔ یا شاید اس سے بھی پہلے وجود میں آچکا تھا۔ زمانہ وسطیٰ میں دونوں نظام ایک دوسرے میں ضم ہو گئے اور ایک علیحدہ مکتب فکر وجود میں آ گیا۔ نیا یا مکتب کی خصوصیات منطقی استدلال میں تھی جبکہ ولیسٹنگ مکتب فکر کی دلچسپی مذہب کی بجائے علم الطبعیات میں تھی۔ اس مکتب کی سب سے پُرانی کتابیں اسکے افسانوی بانی اٹو کا کناڈا کے سوتز ہیں۔ ان سوتزوں کی بہت سی تشریحات اور وضاحتیں کی گئی ہیں سب سے بڑے شارح کا نام پز ششپاڈ ہے جو پانچویں صدی عیسوی کا فلسفی ہے۔ ولیسٹنگ مکتب فکر کا بنیادی اصول جو بنین مت اور بدھ مت کے بعض فرقوں میں بھی مشترک تھا، یہ تھا کہ فطرت اٹامک ہے یعنی جو ہروں سے بنی ہوئی ہے۔ اٹیم روح سے الگ ہیں بلکہ روح کے لئے آلہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر عنصر میں بعض ایسی منفرد خصوصیات (ویسیٹا) ہیں جو اسے چار دوسری بے جوہر چیزوں سے ممتاز بناتی ہیں۔ یہ چار بے جوہر چیزیں ہیں۔ ۱، زمانہ، ۲، مکان، ۳، روح اور ۴، زمان (مائنڈ یا دل و دماغ) ایٹم ابدی ہیں لیکن برہما کی زندگی کے خلتے پر جب کائنات فنا ہو جاتی ہے تو یہ ایٹم بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر تمام چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ نیا برہما ان پرانے ایٹموں کو نئی دنیا کی تخلیق کیلئے استعمال میں لاتا ہے۔ اس نظریے کی رو سے ولیسٹنگ مکتب نے روح اور مادے کی ثنویت کا عقیدہ پیش کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ ”نجات“ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کائنات کی جوہری ساخت کی پوری شناخت رکھی جائے نیز اس کے اور روح کے درمیان جو فرق ہے اسے اچھی طرح ملحوظ رکھا جائے۔

۳۔ **ساناکیہ** : یہ مکتب فکر غالباً سب سے زیادہ قدیم ہے۔ بھگوت گیتا میں بھی

اس کا ذکر ہے اور یہ اپنی ابتدائی نائزائیدہ صورت میں اُن پندوں میں بھی موجود ہے۔ اس کا افسانوی بانی قدیم زمانے کا ریشی کپل ہے۔ اس فلسفی رشی کی اس وقت کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔ سانکھیہ مکتب کی سب سے پُرانی کتاب کا نام سانکھیہ کاریکا ہے جو چوتھی عیسوی کے ایشور کرشن سے منسوب ہے۔ اس مکتب فکر اور جہن مت میں جو مشترک عقیدے ہیں وہ رُوح اور مادے کی ثنویت اور الکار خدا کے عقیدے ہیں۔ یہ مکتب فکر پچیس بنیادی اصولوں (پنتن) کو حقیقی جو کہہ سکتا ہے لیکن کسی اصل الاصول کا قائل نہیں ہے۔ پہلا بنیادی اصول "پراکرتی" جس کا ڈھیل ڈھال ترجمہ "مادہ" کیا جاتا ہے تخلیق ہے۔ سانکھیہ مکتب فکر تخلیق نہیں کہا بلکہ ارتقا کل ایک عمل کہتا ہے۔ کسی اُلوہیاتی فعل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ پراکرتی کے اپنے اندر جو فطری قوت موجود ہے اسی کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ دوسرا بنیادی اصول "بدھی" یا ذہانت و فطانت ہے جو پراکرتی ہی سے ارتقا پا کر وجود میں آئی ہے۔ اسے نہت یا "عظیم ایک" بھی کہا گیا ہے۔ چونکہ پراکرتی سے عمل ارتقا کے ذریعے ابھری ہے اس لئے حادث (مخلوق) ہے قدیم نہیں ہے۔ تیسرا اصول "خود شعوی" ہے (اہنگار)۔ پراکرتی نے ارتقا کی طرف قدم اٹھایا تو ذہانت نے اپنی فعال قوتوں کو پہچان لیا اور پھر یہ عمل میں مصروف ہو گئی۔ خود شعوی نے پانچ لطیف عناصر پیدا کئے۔ (تن مائر)۔ یہ عناصر مادی ہیں لیکن انتہائی لطیف ہونیکی وجہ سے دیکھ نہیں جاسکتے۔ یہ لطیف عناصر ہیں (۱) ایثر (۲) ہوا (۳) روشنی (۴) پانی اور (۵) مٹی۔ ان پانچ لطیف عناصر سے مزید پانچ مادی عناصر (مہا بھوت) پیدا ہوئے۔ پھر خود شعوری نے ان مہا بھوت کو کام میں لا کر حواس خمسہ کے اعضا بنا ڈالے۔ حواس خمسہ (جنائندرا) یہ ہیں: (۱۳) سماعت (۱۴) لمس (۱۵) بصارت (۱۶) ذائقہ (۱۷) شامہ۔ اور پھر ان کے ساتھ ہی پانچ اعضائے عمل (کرمیندرا) پیدا کر دیئے یعنی (۱۸) بولنے (۱۹) پکڑنے (۲۰) چلنے پھرنے، (۲۱) بول و براز خارج کرنے اور (۲۲) افزائش نسل کے اعضا بنائے۔ آخری چیز یا بنیادی اصول جو خود شعوری نے پیدا کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا اور اساسی جزو منس ہے اسے دل و دماغ یا مائیند کہہ لیجئے۔ سانکھیہ مکتب فکر دسے لے چھٹی حق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اصول مذکورہ بالا دس عناصر یعنی ۱۴ تا ۲۳ اور خارجی دنیا کے درمیان "واسطہ" کے

طور پر عامل رہتا ہے۔ جو بس رکنی تکوینی ارتقار کے اس عجیب و غریب اور اہم اعتقاد کو سادہ اور آسان زبان میں مختصراً بیان کیا جائے تو اس کا مرکزی نکتہ یہ ہو گا کہ یہ اجسام بلکہ سارے کا سارا نظم تکوین "ایغو" یعنی آہستہ کار کی پیداوار ہے لیکن یہ ایغو یا آہستہ کار بنیادی طور پر مادہ ہے لیکن ابھی ایک اور سچسپاں تہ (بنیادی اصول) بھی تو ہے جسے پُریش کہا گیا ہے اس کے لفظی معنی "شخص" کے ہیں یا اسے رُوح یا سول سمجھ لیجئے۔ جن مت کی طرح ساکھیاہ مکتب فکر میں بھی یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کائنات کے اندر لاتعداد رُوحیں ہیں۔ یہ سب برابر اور ایک جیسی ہیں اور پراکرتی کے عمل ارتقا کا ابداً لیکن غیر فعال رہ کر نظارہ کرتی رہتی ہیں۔ پُریش کا انحصار پراکرتی پر نہیں ہے اور نہ ہی پراکرتی کا انحصار پُریش پر ہے۔ کائنات مکمل طور پر بے رُوح ہے لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ارتقار کی طرف رُعاں دُواں ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ذہانت، شخصیت اور دل و دماغ یا مائنڈ رُوح کے اجزاء یا حصے نہیں ہے۔ رُوحیں کسی نہ کسی طرح مادے کے ساتھ چٹ جاتی ہیں اور اس وقت تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتیں جب تک یہ اپنی اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان اور پہچان نہ لیں کہ وہ مادے سے مختلف ہیں۔

ساکھیاہ مکتب فکر کے مابعد الطبیعیاتی تصورات میں ایک اور عقیدہ بھی شامل ہے۔ اسے تین گن (اوصاف) کے اجزائے ترکیبی کا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ان اوصاف کے نام یہ ہیں :
 (۱) ستو (نیکی) ، (۲) رجن (جذبات) اور (۳) تمس (اجود یا مسکت)۔ غیر ترقی یافتہ تکوینی مادے کے اندر یہ تینوں اوصاف ایک توازن اور تناسب کے اعتبار سے موجود رہتے ہیں لیکن جوں جوں دنیا ارتقا کی طرف بڑھتی رہتی ہے ان اوصاف میں سے کوئی ایک مختلف بے جان یا جاندار چیزوں پر چھا جاتا ہے۔ جب یہ گن اس طرح موجودات پر غالب آ جاتے ہیں تو اس تناسب کے نتیجے میں کائنات کے اندر "قدریں" پیدا ہو جاتی ہیں۔ تین مذکورہ اوصاف کا تغلب اس طرح سے ہے کہ :

(۱) ستو گن (نیکی کی صفت) ہر اس چیز کے اندر موجود ہے جو صداقت، حکمت، حسن اور خیر کی طرف رجحان رکھتی ہیں۔

(۲) جذبات کی صفت ان تمام چیزوں میں ہے جو دشتناک، شدت پسند، قوت والی، جابر یا فتنال ہیں۔

(۳) جمود اور مسکنت ان چیزوں میں ہے جو اندھیری ہیں، احمقانہ ہیں، اداسی پیدا کرنے والی ہیں، بد بخت اور ناخوشگوار ہیں۔

تین پہلوؤں والی اس جماعت بندی نے ہندوؤں کی زندگی اور ان کے فکر کے بہت سے زاویوں کو متاثر کیا ہے۔ تین اوصاف کا یہ عقیدہ سانکھیہ مکتب فکر سے نکل کر دوسرے مکاتب میں بھی رہ چکا ہے۔

روح اور مادے کی ثنویت اور انکارِ خدا کے عقیدے میں سانکھیہ مکتب فکر نے ازمنہ وصال ہی میں کسی حد تک ترمیم کر دی تھی کیونکہ ارد گرد میں خدا پرستی اور واحدیت کا دور دورہ تھا ترمیم یہ ہوئی کہ پرش کا تصور جواب تک غیر واضح اور غیر فعال پڑا تھا اسے اپنے دستان فکر میں لایا گیا۔ پرش کے معنی شخص یا آدمی کے ہیں، پر کر تے کا صیغہ مؤنث ہے۔ پس اسے شخصی کر کے پرش کی بیوی بنا دیا گیا۔ سابقہ نظام میں پرش کا کوئی کام نہیں تھا اب یہ تولید کرنے والا بن گیا۔ اس ترمیم کے نتیجے میں سانکھیہ مکتب فکر جو پہلے کسی قدر خشک اور اصطلاحات میں الجھا ہوا تھا اب ہندو مت کا مشترک اور مقبول مذہب بن گیا۔

۴۔ یوگا : انگریزی کے لفظ یوگ کا، جس کے معنی پنجالی یا پنجالی میں جوتا ہیں، اور یوگا کا ماخذ ایک ہی ہے۔ یہیں سے اس کا مفہوم نظم و ضبط لیا جاتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے یہ روحانی نظم و ضبط ہے جسے روح کی تربیت کے لئے ضروری سمجھا گیا ہے۔ ہندو مت میں خود اذیتی کی جلتی مشقیں یا طوطیہ رائج ہیں ان سب کو یوگا کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان مشقوں پر پوری تن دہی سے عمل کرتے ہیں وہ یوگی کہلاتے ہیں۔ وسیع تر معنوں میں تو یہ ہر ہندو فرقے کی تعلیمات کا حصہ تھا لیکن بعد میں یہ ایک مخصوص مکتب فکر کا تربیتی نصاب بن گیا۔ کیونکہ اس مکتب فکر نے اسی تربیت کو ہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا لیا۔ اس مکتب کی بڑی کتاب کا نام پانچلی کا یوگ سوتر ہے۔ روایت پانچلی دوسری صدی عیسوی کا مشہور سنسکرت قواعد دان تھا۔ تاہم جو سوتر اُس وقت موجود ہیں۔ وہ صدیوں

بعد کی تصنیف معلوم ہوتے ہیں۔

یوگا اور مکاتیب فکر ایک دوسرے کے مماثل ہیں تاہم ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ یوگانے اپنے فلسفے کے اند ایک اُلوہیاتی وجود کو داخل کر دیا ہے۔ یوگا کا خدا (ایشور) خالق نہیں ہے بلکہ ایک خاص بلند مرتبہ رُوح ہے جو ہمیشہ سے موجود ہونے کے باوجود مادے سے متوث نہیں ہوا۔ گویا یوگا کا خدا بڑھ مت کے چھوٹی گاڑی والے بڑھ اور جن مت کے تر تھنکر کے مشابہ تھا جو اپنے بھاریوں سے تو کوئی رابطہ نہ رکھتا تھا لیکن مثال اور نمونہ یا آئیڈیل ہونے کی حیثیت سے واجب احترام و تکریم تھا۔ اس خدا کو لفظ ”اوم“ کے اندر خاص علامت کے طور پر منظور کر لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقدس لفظ یوگا مکتب فکر میں بہت زیادہ محترم سمجھا جاتا ہے۔ یہ رُوح کی لطافت اور پاکیزگی کو بصیرت عطا کرتا ہے اور اس طرح مراقبے میں مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ یوگا کی خدا پرستی آگے بڑھتی رہی تا آنکہ مابعد کے یوگا کا خدا دوسرے مکاتیب کے خداؤں سے کچھ زیادہ مختلف نہ رہا۔

یوگا کے تربیتی نصاب کو مندرجہ ذیل آٹھ شقوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ ہمیں بڑھ مت کے آٹھ راستوں کی یاد دلاتے ہیں گو وہ یوگا کے نصاب کی طرح عملی نہیں تھے۔

۱۔ نیم یعنی خود ضبطی جو پانچ اخلاقی قوانین کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے۔ عدم تشدد،

حق گوئی، چوری سے نفرت، تحفظ عصمت اور لالچ سے بچ کر رہنا۔

۲۔ نیام یعنی مندرجہ بالا پانچ اخلاقی قوانین کو سختی سے زیرِ عمل لانا۔

۳۔ آسن یعنی نشست کے خاص طریقے۔ ان میں سے بعض طریقوں پر خاصی مشق کے بغیر عمل

کرنا مشکل ہے۔ خیال یہ تھا کہ اس طرح کی مخصوص نشستیں مراقبے کے لئے لازمی ہیں۔ ان

نشستوں میں سب سے زیادہ مشہور پدم آسن ہے جس میں پاؤں سامنے والی رانوں

پر رکھے جاتے ہیں جیسا کہ تصویروں میں دیکھنا وں اور رشتی ٹیوں کو بیٹھا دکھایا جاتا ہے۔

۴۔ پرائان یا مایا جس دم یعنی سانس پر کنٹرول حاصل کرنا۔ مشقیں کو کر کے سانس کچھ وقت

کیلئے روک لی جاتی ہے۔ پھر رکی ہوئی سانس کے وقفوں کو اتنا طویل کر لیا جاتا ہے۔ کہ

دس بارہ دن تک سانس رُکی رہتی ہے۔ بعض مشقوں کے ذریعے دل کی دھڑکنوں کو

بھی کنٹرول کر لیتے ہیں اور ہر دھڑکن کے بعد جسم سے پینہ مقررہ وقفے کی تال کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ سانس کے روک لینے سے جسمانی اور روحانی ارتقار حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ دلیل اسکی یہ دی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کی سانسیں گنتی ہوتی ہوتی ہیں۔ ان میں نہ ایک سانس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر سانس تیزی کے ساتھ لی جائیں گے تو انکی مقررہ تعداد جلدی ختم ہو جائے گی اور اگر ہر سانس کے درمیان وقفے کو طویل کر لیا جائے تو چونکہ سانسوں کو تو اپنی مقررہ تعداد پر ختم ہونا ہے اس لئے وقفوں کی وجہ سے عمر بڑھ جائیگی۔

۵۔ پوتیا ہارا : اس کے لفظی معنی روک لینا ہیں۔ اس مشق کے ذریعے تمام حواس کے اعمال کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ طبی اعتبار سے حواس کے تمام اعضا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن کان سن نہیں سکتے، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ناک سونگھنا چھوڑ دیتی ہے، وغیرہ۔

۶۔ دھارنا : یعنی دل و دماغ کو استقلال دینا۔ اس مشق کے ذریعہ توجہ کو کسی ایک چیز پر مرکوز کر دیا جاتا ہے، مثلاً ناک کی تھوکتی پر، ناف پر، کسی جوت پر، کسی مقدس علامت پر، یا کسی دیوار یا ٹیٹے پر لگائے گئے کسی نقطے پر۔ ار مکانہ توجہ سے بعض غیر معمولی نفسیاتی قوتوں میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے۔

۷۔ دھیان (استغراق)۔ یہ استغراق کی وہ آخری منزل ہے جس میں ارتکاز توجہ والی چیز پر سارے دل و دماغ کو بھر دیتی ہے اور دل و دماغ اس چیز کی محویت میں ہر دوسری چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔

۸۔ سمدھک : یہ گہرے استغراق کے بعد کی وہ حالت ہے جس میں ساری کی ساری سہولتیں تحلیل ہو جاتی ہے۔

یوگا کو ازمنہ وسطیٰ میں منترک مکتب فکر نے خاص لیکن کسی قدر مبہم طریقوں سے ترقی دی۔ اوپر جس نظام کا خاکہ دیا گیا ہے اسے راجہ یوگا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی یوگا طریقے ہیں مثلاً منتر یوگا جس میں کچھ سحرانہ الفاظ یا جملے ہزاروں لاکھوں مرتبہ بار بار پڑھے جاتے ہیں یہاں تک کہ شعور سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہتھ یوگا ایک اور طریقہ ہے جس میں جسمانی ورزشوں پر زور دیتا ہے، مثلاً بازی گہ دل کی مشقیں یا اذیت ناک طریقہائے نشست وغیرہ۔ بعض اوقات

تو جنسی ملاپ کو بھی یوگا میں شامل کر کے اسے ذریعہ نجات سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہتھ یوگا کی طرح کا ایک اور یوگا کیا یوگا کہلاتا ہے جس کی بنیاد ہندوؤں کے قدیم طبیعاتی تصورات پر رکھی گئی ہے ذیل کی سطور میں اس کی تفصیل دی جاتی ہے جو بڑی دلچسپ ہے۔

جسم کے اندر ایک شہرِ رگ ہے جسے سونمنا بھتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی ہے اس کے مختلف مقامات پر چھ چکر واقع ہیں جن کے مرکز میں نفسیاتی قوتیں جمع رہتی ہیں۔ سونمنا کی چوٹی پر کھوپڑی کے اندر سنہس راز واقع ہے جو خاص الخاص طاقتوں والا سب سے بڑا مرکز ہے اسے کنول کے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سب سے نیچے چکر میں جو خصلتوں کے پیچھے واقع ہے کندالینی یا سانپ کی قوتوں والا ایک چکر ہے جو عام طور پر خاموش اور بے حرکت رہتا ہے کیا یوگا کی مشقوں کے ذریعے پہلے اس کندالینی کو بیدار کیا جاتا ہے، بیدار ہو جانے کے بعد یہ سونمنا رگ کے ذریعے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفسیاتی قوتوں والے چھ چکروں میں سے گزرتا ہوا سب سے اونچے مقام سنہس راز تک پہنچ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے یوگی کو کندالینی کو بیدار کر کے اور اسے ارتقائی مدارِ ج طے کرنا بڑی حیرت انگیز روحانی طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور جب یوگی اپنے کندالینی کو سنہس راز کے ساتھ مل کر لیتا ہے تو اسے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

بیدار شدہ کندالینی یوگی کو فوق البشر قوتیں اور علم عطا کرتا ہے۔ بہت سے یوگی نجات حاصل کرنے کے مقصد کی بجائے فوق البشر قوتیں حاصل کرنے کے لئے کیا یوگا کی مشقیں کرتے ہیں۔ اس طریقے میں جن بعض لوگوں نے خاص مہارتیں حاصل کر رکھی ہیں انکی چشم دید قوتوں کی تشریح یورپ کی طبی سائنس نہیں کر سکتی۔ ان کے حیرت انگیز مظاہر کو موضوعی یعنی سبجیکٹو کہہ کر بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم کیا یوگا اور ہتھ یوگا کی بنیاد جو علم الاہان کے مفروضات پر رکھی گئی ہے بدیہی طور پر غلط ہے۔ نہ کہیں کسی کندالینی کا وجود ہے، نہ کوئی سونمنا ہے اور نہ سنہس راز ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوؤں نے علم الاہان سے متعلق جو قدیم زمانے سے پراسرار قسم کے نظریات قائم کر رکھے ہیں ان کا از میر نو بخور مطالعہ کیا جائے۔ یہ کام ماہرین حیاتیات و نفسیات دونوں کے مل کر کرنے کا ہے تاکہ یوگیوں کے سرایتہ راز و اسرار تک سائنٹیفک طریقوں سے پہنچا جاسکے

پوری روحانی قوتوں کے حاصل ہو جانے کے جو دعوے کرتے ہیں ان سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یہی انکے شجدرے کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہیں۔ مثلاً مشاق جوگی طویل مدت تک سانس روک لیتے ہیں اور ان کوئی گزند نہیں پہنچتا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں انتہائی گرمی اور انتہائی سردی برداشت کر لیتے ہیں۔ فائق کی حد تک کم خوراک کھانے کے باوجود انکی صحت ٹھیک رہتی ہے بلکہ لمبی عمر پاتے ہیں اور انکے حواس بھی صحیح رہتے ہیں حالانکہ عام آدمی ذرا سی کمی بیشی سے اپنے جسمانی نظام کو تباہ کر لیتا ہے۔ مسمریزم، نفسیات، ایوگی اور روحانیات کے دعویدار ماہرین مل کر لیرچ کریں تو علم انسانی میں بیش بہا اضافے ہو سکتے ہیں۔

۵۔ جمانسا۔ (تفتیش و دریافت)۔ یہ مکتب فکر دوسرے مکاتب سے اس لئے مختلف تھا

کہ اس کے پیش نظر "نجات" کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ویدوں کی تشریح و توفیح کرنا تھا۔ یہ گویا براہمنیت کو زندہ رکھنے اور اسے تقویت دینے کی ایک منظم کوشش تھی۔ اس مکتب کا سب سے پرانا ادب دوسری صدی عیسوی کے سوتر ہیں جو جینی کے نام سے منسوب ہیں۔ ان سوتر کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وید ابدی ہیں، قائم اور مستقل ہیں اور انکا ہر لفظ سند ہے ویدوں کو اعتراضات کی زد سے بچانے کے لئے اس مکتب فکر نے علم الکلام، منطق اور علم الالفاظ کو ترقی دی۔ جمانسا کے بہت بڑے دانشور "سب راس وامن" نے چھٹی صدی عیسوی میں قانون پر قابل قدر کام کیا ہے۔ پھر ساتویں آٹھویں صدی کے دوران "نجات" کا مسئلہ بھی داخل کر دیا اور اس کے بارے میں ایک مکمل فلسفہ وضع کر لیا گیا۔ اس فلسفے کے مطابق نجات کے راستے پر چلنے والوں کے لئے ویدوں کے احترام اور انکے احکامات کی پیروی کو پہلا اور ضروری قدم قرار دے دیا گیا۔ پھر آٹھویں صدی میں یعنی نماز لاکھ زمانے میں جمانسا مکتب فکر نے ویدانت کے اندر ضم ہونا شروع کر دیا۔

۶۔ ویدانت :- اسے اُتر جمانسا بھی کہا گیا ہے۔ یہ جلد چھ مکاتب فکر میں سب سے زیادہ اہم نظام ہے۔ اس کے تحت جو اور چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں انھوں نے جدید عقلی ہندومت کے خدوخال واضح کئے ہیں۔ اس نظام فکر کی بنیادی کتاب کا نام برہما سوتر ہے جسے बादراہن نے سن عیسوی کے ابتدائی زمانے میں مرتب کیا تھا۔ پھر ہر عہد کے دانشوروں نے اس کی

وضاحتیں کیں، یہاں تک کہ موجودہ دور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس اعتبار سے ویدانت کو ہم زندہ مکتب فکر کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے مذہبی دانشور اور اساتذہ تصوف مثلاً ودیکا بندا، آرو بندو گھوش، اور سر ایں را دھا کرشنن جیسے فلسفی سب کے سب ویدانتی ہیں۔ ویدانت کے عقیدوں کی بنیاد اُپنشدوں پر رکھی گئی تھی۔ اُپنشدوں نے ویدانت کے اکثر باطنی، پُر اسرار اور غنی علوم کو منطقی اور مرتب صورت عطا کی۔ کلاسیکل ویدانت عظیم فلسفی شنکر (۷۸۸ء تا ۶۸۲ء) کا مرتب کردہ ہے۔ اس نے اپنی تھوڑی سی عمر ہی میں برہما سوتر کی طویل شرحیں لکھ ڈالیں، سارے ملک کا دورہ کر کے اپنے نظریات و عقائد کی تبلیغ کی اور ہندو راہبوں کی ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی۔

شنکر کٹر براہمن تھا۔ وہ تمام کے تمام ویدک لٹریچر کو مقدس اور شک وشبہ سے بالاتر سمجھتا تھا۔ اس لٹریچر کی ایسی باتوں کو ہم آہنگ کرنے کے لئے جو بظاہر متضاد لیکن درحقیقت صحیح تھیں شنکر کے ہاتھ میں ایک اصول آگیا جسے اصولِ صداقت کہنا چاہیے۔ بڑھمت میں صداقت کے دہرے معیارات کا اصول پہلے سے موجود تھا۔ مثلاً صداقت کی عوامی سطح پر یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کو برہما نے تخلیق کیا ہے اور پھر یہ ارتقا کے مدارج طے کرتی رہی ہے۔ یہ عمل ارتقا اسی قسم کا ہے جس قسم کا سانکھیہ مکتب فکر نے اپنی تعلیمات میں پیش کیا تھا اور پھر اسی شنکر نے تین گتوں کا اعتقاد وضع کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ صداقت کے عوامی سطح کے معنوں کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اب صداقت کی بلند تر سطح پر یہ کہا گیا کہ تمام کی تمام کائنات، بشمول دیوتا، غیر حقیقی ہے اور یہ جو ہماری دنیا ہے یہ "مایا" ہے یعنی فریبِ نظر ہے، خواب ہے، سراب ہے اور محض تخیل کی شعبہ کاری ہے۔ آخر الامر صرف ایک ہی حقیقت باقی رہ جاتی ہے اور وہ برہمن یعنی اُپنشدوں کی غیر شخصی رُوح دنیا (ورلڈ سول) ہے جس کے ساتھ ہر انفرادی رُوح ہو بہو وہی کچھ ہے جو کچھ یہ ہے۔ جس طرح اُپنشدوں میں ہے اسی طرح اس مکتب فکر میں بھی ہے کہ نجات حاصل کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ مراقبے کے ذریعے اسی حقیقت کو پہچان جائے اصل میں شنکر کا برہمن بھی مہایانا بڑھمت کے زردان یا خلا (وانڈ) سے مختلف نہیں ہے شنکر کے مخالفین کو بھی اس کے فلسفے کی کمزوری کا علم تھا اور اسی لئے انہوں نے اسے "درپردہ بڑھمت کا پیروکار" ہونے کا طعنہ دیا۔

شکر کی عظمت اس کے درخشاں علم الکلام میں ہے۔ منطقی دلائل کے ماہر نہ استعمال سے اور بعض جہلوں کی استعاراتی تشریحات سے اس نے اپنشدوں کے بظاہر متضاد جملوں کو مربوط و منظم بنا دیا۔ اس کے مخالفین نے اس پر بہت اعتراضات کئے ہیں لیکن ابھی تک اسی کا مرتب کردہ فلسفہ ہندومت کے دانشوروں کا معیار ہی فلسفہ تسلیم کیا جاتا ہے۔

شکر کے عقیدے کو اکثر اوقات آدویت کہا جاتا ہے جس کے معنے ہیں ایسا عقیدہ جس میں ثنویت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گویا وحدانیت کا تصور ہے۔ اسے کیول آدویت بھی کہتے ہیں جس کے معنے ہیں خالص یا شدید توحید پرستی۔

عیسوی سن کے آغاز سے کم از کم ایک سو سال پہلے ایک بڑا فعال قسم کا فرقہ تھا جس کے اراکین بھاگوت کہلاتے تھے۔ یہ لوگ واسودیو کی پرستش کرتے تھے لیکن اسے اور کرشن کو اور وشنو کو یعنی تینوں کو ایک مانتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد شوا یا پاسوپتی کے سچاریوں کا ایک اور فرقہ ابھرا جو اپنے آپ کو پاسوپتی کہلاتا تھا۔ ہمیں ان فرقوں کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ تاہم یہ بات یقین کے ساتھ ہی جاسکتی ہے کہ یہ دونوں فرقے خدا کی ہستی کے قائل تھے۔ اور یہ قربانی کی بجائے پرستش کی خوبیوں پر زور دیتے تھے۔

ازمنہ وسطیٰ میں ان کے عقائد کو فلسفے میں ڈھال لیا گیا۔ ان کے ایک مقبول عالم وشنو پرست مکتب فکر نے جو پانچ راترا (پانچ راتیں) کے نام سے مشہور تھا واسودیو۔ کرشن اور اس کے افراد کو انوہیاتی جو ہر سے پیدا ہونے والی ہستیاں قرار دیدیا اور پھر اس طرح گویا ارتقار کا ایک نظام قائم کر لیا جو زیادہ تر قسم کے چھ نظاموں کے مشابہ تھا ان میں سے ایک مثالی نظام سانکھیہ کی تفصیل ادپر دی جا چکی ہے۔ واسودیو سے جو اصل شخصی دیوتا وشنو ہی تھا، شکرشن ظہور پذیر ہوا۔ یہ کرشن کے بھائی بالرام کا دوسرا نام ہے۔ اس ظہور کو ”پراکرتی“ یعنی اولیتن مادہ تصور کر لیا گیا۔ پھر ان دونوں نے پرتدینا (کرشن کے بیٹے) کو پیدا کیا جسے ”منس“ یعنی مائینڈ یا دل و دماغ سمجھ لیا گیا۔ پھر اس سے آتی رڈھا (کرشن کا پوتا) پیدا ہوا اور اسے خود شعوری یعنی آہنکار کے طور پر پہچانا گیا۔ اس کے بعد تین گن ارتقا پاکر ظاہر ہوئے اور ان کے ساتھ ہی برہما یعنی خالق وجود میں آ گیا۔

پانچا راتو نظام میں شکرشن۔ پڑ دینا اور آئی رڈھا صرف الوہیاتی کردار ہی نہیں بلکہ اپنی جگہ پر دیوتا بھی ہیں جیسا کہ یہ ابتدائی بھگوتوں کے ہاں تھے۔ اس اعتبار سے دیوتا بیک وقت "ایک اور کئی" بن جاتے ہیں۔ شکر کے نظام کی طرح یہاں صداقت کی مختلف سطحیں نہیں ہیں، اس لئے یہاں ایک اور کئی ہونے کا تضاد ابدی ہے۔ رومی خدا کے ساتھ مل کر ایک بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بے شمار بھی ہیں۔ جب رُوح کو مکتی یا نجات حاصل ہو جاتی ہے تو یہ خدا کے ساتھ وصل ہو جاتی ہے لیکن اپنی انفرادیت پھر بھی قائم رکھتی ہے کیونکہ اپنے اس وصال کی لذت سے محظوظ ہوتی رہتی ہے۔ گویا ایک ہی وقت میں "واحد اور متعدد" کی بات پھر بھی قائم رہتی ہے۔

ابتدائی بھگوتوں کی پرستش (بھگتی) جسے بھگوت گیتا میں بطور مثال پیش کیا گیا ہے، اپنے اظہار میں کچھ رُکی رُکی سی رہی ہے۔ وہ پجاری جو روحانی طور پر کم ترقی یافتہ تھا "دیوتا" کو موجود ہر زمان اور دل کے اندر بسنے والے جو ہر کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا بلکہ اسے بہت بڑی طاقت والا اور دُور دراز کے فاصلے قائم رکھنے والے بادشاہ کے طور پر جانتا تھا جسے دور ہی سے سلام کیا جانا چاہیے۔ مثلاً سورج دیوتا کی تعریف میں گیتا دور کا جو بھجن ہے بلکہ خود بھگوت گیتا کی جو عمری فضا ہے وہ اسی عقیدے کی تائید کرتے ہیں۔ بھگوت گیتا میں جب کرشن اپنے آپ کو خدائے اعلیٰ و برتر کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی مادرائی صورت دکھاتا ہے تو ارجن خوف کے مارے زمین پر گر پڑتا ہے اور خدا کے "انسان کے رُوبرو" آجانے کی باہمیت و خشندگی اور عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا یہ بات بھی تسلیم کرتا ہے کہ وہ تمام ہستیوں کے دلوں میں موجود ہے، اپنے سچائیوں کو تناسخ کے سمندر سے نکال لاتا ہے کیونکہ سچائی اُسے بہت عزیز ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مادی ہے، قریب یا محیط نہیں ہے۔ ارجن اپنے اور اس کے تعلقات کا موازنہ کرتے ہوئے ان تعلقات کا ذکر کرتا ہے جو دوست کے دوست کے ساتھ، باپ کے بیٹے کے ساتھ، عاشق کے معشوق کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کرشن کے اظہار الوہیت کے بعد اس کے ہر موازنے پر خوف اور دہشت کا احساس غالب رہتا ہے دیکھئے بھگوت گیتا سے لیا گیا یہ اقتباس:

”تم کائنات کے باپ ہو، اور ان سب کے بھی جو متبرک ہیں یا جو مانگ
ہیں۔ تم کائنات کے قابل پرستش اور محترم استاد ہو۔ تمہاری
برابری کا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہاری طاقت کا مقابلہ کر سکے؟
تینوں دنیاؤں میں کوئی تمہارا مد مقابل نہیں ہے۔ پس میں نہایت
ادب اور احترام کے ساتھ اپنے جسم کو تمہارے حضور، سجدے
میں گراتا ہوں اور تمہاری عنایات کا طلبگار ہوں۔ اے متبرک
آقا و مالک! میرے ساتھ وہی تعلقات قائم کہ جو باپ بیٹے
کے ساتھ، دوست دوست کے ساتھ، اور عاشق معشوق کے ساتھ
رکھتا ہے۔ اے خدا۔ (بھگوت گیتا - XI - ۴۲ تا ۴۵)

میں خوش ہوں کہ میں نے اُسے دیکھ لیا ہے جسے پہلے کسی
نے نہیں دیکھا! تاہم میل دل خوف سے کانپتا ہے۔ مہربان ہو کر
مجھے اپنی ارضی صورت ایک بار پھر بھی دکھائیو، اے خداوندوں
کے آقا اور مالک! اے دنیا کے مجاہد! (مذکورہ حوالہ)

ظاہر ہے کہ بھگت کی تہ میں بندگی کا ابھارنے والا جذبہ احترام کا جذبہ تھا محبت کا جذبہ
نہ تھا۔ الوہیت کی جلوہ پاشی بھی ایک صاحب اقتدار و قوت سخت اور سنجیدہ مزاج ہستی کی
تشریف آوری تھی اور اسکی عظمت و شان و شوکت بھی ایک شہنشاہ کی عظمت و شان و شوکت
تھی جسے کوئی عام فانی انسان تصور میں بھی نہیں لاسکتا۔

بڑھ مت نے بودھی ستو کا جو تصور پیش کیا تھا اس سے ہندومت کا تصور پرستش بھی متاثر
ہوا۔ بودھی انسانوں سے محبت اور ہمدردی کرنے والی ایسی ہستی تھی جو مخلوقات کے غم اور
دکھ درد مٹانے کے لئے دل و جاں سے مصروف عمل رہتی تھی اور اپنے جذبہ محبت و ہمدردی
میں اتنی سرشار تھی کہ جب تک مخلوقات کے آخری فرد کے دکھ درد کا مداوا نہ ہو جائے
اپنے حاصل شدہ ذاتی نیروان تک کو قبول نہ کرتی تھی۔ مخلوق کے ساتھ خدا کے پیار کا یہ تصور
بودھی ستو کے تصور کے تصور ہمدردی و معاونت کے بعد تامل علاقے میں پروان چڑھنے لگا۔

ساتویں صدی عیسوی تک اس علاقے میں جو مناجاتیں تصنیف ہوئی ہیں ان میں اگرچہ دیوتاؤں کو حسب سابق آوارہ مزاج اور قدیم غیر ترقی یافتہ لوگوں کی طرح دکھایا گیا ہے تاہم اب پجاری اس کے ساتھ دو بدو ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ یہ گویا قدیم اور جدید تصورات کے درمیان ایک طویل کشمکش کا نتیجہ تھا کہ اب انوہیاتی وجود انسانوں سے محبت کرنے لگ گیا تھا بلکہ اپنے پجاریوں سے بھی جو انی محبت کا طالب تھا۔ تامل علاقے کے بھجنوں میں کسی مادی خدا کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک مشفق، ہمدرد اور محبت کرنے والے خدا کا ذکر ہے جو پجاری کے بالکل قریب ہے۔ جب پجاری اس خدا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ خدا سے ہی نہیں بلکہ اسکی مخلوق سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تامل پجاری پرستش کے دوران جب اپنے خدا کے روبرو بیٹھتا ہے تو دل میں اپنی گناہ گاری اور بے بسی کا شدید احساس لے کر بیٹھتا ہے۔ یہ چیز اس وقت کے آریائی ادب میں نہیں ملتی بلکہ ان سے ان بھجنوں کی یاد آوازہ ہوتی ہے جو ویدک دور میں وِردنا کی تعریف میں کہے گئے تھے۔ پرستش کے اس جدید تصور کو اُپشددوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اسے باضابطہ اور مستند سمجھا جاسکے۔ یہ ضرورت شنکر کے بعد آنے والے دراوڑی دانشوروں نے پوری کر دی۔ ان دانشور مفکر دں میں سر فہرست رامانج کا نام آتا ہے جو سری رنگم کے مندر میں تعلیم دیتا تھا۔ اس کا زمانہ غالباً ۱۰۱۷ء تا ۱۱۳۷ء ہے۔ شنکر کی طرح اس نے بھی اندرون ملک بہت سے دورے کئے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اپنے عقائد کی بنیاد قدیم مذہبی کتابوں پر رکھی ہے۔ اس نے برہما سوتر، بھگوت گیتا اور اُپشدد کی طویل شرحیں لکھیں۔ اس کا پیش کردہ نظام پانچا راتڑی کے نظام کی اساس پر مرتب کیا گیا تھا لیکن ان دونوں میں مقبوڑا سافرق تھا۔ مذہبی رسوم کی پابندی کو یہ بھی مفید اور ضروری خیال کرتا تھا لیکن کہتا تھا کہ صرف ایک خاص حد کے اندر وہ کہ ان رسوم کی پابندی کی جانی چاہئے۔ اسی طرح وہ شنکر کے اس عقیدے کا بھی قائل تھا کہ نجات علم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ تاہم اس نے اس عقیدے میں یہ ترمیم کر دی کہ اس طرح سے حاصل کی ہوئی نجات اور سرت ممتز درجے کی ہوگی۔ اعلیٰ درجے کی نجات وہ ہے جو پر خلوص پرستش کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ بہترین یوگا بھگتی یوگا

ہے۔ یہ دشمن کی ایسی گہری چال ہے کہ اس میں پجاری اپنے آپ کو خدا کا ایک جزو سمجھ کر یہ باور کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کا انحصار کلیتہً اور برہر وجود اُسی پر ہے۔ نجات کا ایک اور ذریعہ پڑ پتی بھی تھا جس کے معنی ہیں ترک خودی یا اپنے وجود، رُوح یا ذات کو مکمل کر کے خدا کے سپرد کر دینا۔ اور رضائے خداوندی پر اعتماد کو کے پورے یقین کے ساتھ اس کے لطف و کرم سے اُمیدیں باندھ لینا۔

رامانج کا خدا شخصی خدا یعنی ”وجود بالذات“ تھا جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا اور رحم و کرم سے پیش آتا تھا پچھتائے والے گنہگاروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے وہ کرم کے بُرے نتائج کو زائل کرنے کی قوت بھی رکھتا تھا۔ شکر نے خدا کا جو تصور دیا تھا کہ یہ غیر شخصی روح دنیا ہے اس نے کائنات کو محض کھیل تماشا اور فریب نظر بنا ڈالا تھا۔ اس کے برعکس رامانج کے خدا کو آدمیوں کی اور آدمیوں کو خدا کی ضرورت تھی۔ اپنی اس بات پر زور دینے کیلئے رامانج نے کوشش کے ان الفاظ کی کہ ”دانا آدمی میں اپنی ہی ذات کو سمجھتا ہوں“ (بھگوت گیتا ۷-۱۸) یوں تشریح کی کہ جس طرح انسان خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح خدا بھی انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر انفرادی رُوح جسے خدا نے اپنے ہی جوہر سے بنایا ہے اپنے بنانے والے کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مکمل طور پر داخل ہو کر ہمیشہ کے لئے زندہ رہتی ہے لیکن اس کی انفرادیت پھر بھی قائم رہتی ہے۔ اُلوہیت کی صفتِ عظمیٰ اور ستر میں حصہ دار رہتی ہے مگر برائی اس کو نہیں چھو سکتی۔ یہ ”میں“ کی حیثیت سے اپنا شعور رکھتی ہے چونکہ یہ اُلوہیت کا ایک حصہ بھی تھی اس لئے ابدی ہے۔ اگر یہ اپنی خود شعوری کو ضائع کر دے تو یہ اپنا وجود کھو دیگی۔ یہ خدا کے ساتھ یکذات بھی ہے اور اس سے جدا بھی ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد رامانج کے نظامِ فلسفہ کو ویشِشت اودھیت یا صاف شدہ واحدیت کہتے ہیں۔

رامانج کے بعد اسکی تعلیمات پر مزید غور و فکر ہوا تو قابل علاقے میں دُفرقے پیدا ہو گئے ایک نے کہا کہ جس طرح بندہ اپنے بچوں کو جسم کے ساتھ چٹا کر مقامِ محفوظ پر لے جاتا ہے اس طرح خدا بھی رُوحوں کو بچا لیتا ہے اور نجات تک پہنچا دیتا ہے۔ البتہ خدا پر ایمان رکھنے

والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی کچھ نہ کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کریں۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ جس طرح بلی اپنے بلونگھڑوں کو دانتوں میں پکڑ کر اٹھا لیتی ہے اسی طرح خدا بھی جس کو چاہے بچا لیتا ہے، مخلوق کی اپنی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

رامانج کی تعلیم کو ترقی دینے والا تیرہویں صدی عیسوی کا ایک اور شخص مذہب نامی مشہور ہے اس نے اُپنڈروں والے اس عقیدے کو مسترد کر دیا جس میں انسانی رُوح خدا کے اندر ضم ہو کر ایک ہو جاتی ہے۔ اس نے دُومیت کی تعلیم دے کر یہ کہا کہ دشمنو، انفرادی روہیں اور مادہ تینوں ایک دوسرے سے ابدی طور پر بالکل الگ الگ ہیں۔ دشمنو کو رُوحوں اور مادے پر مکمل اختیار حاصل ہے، وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے نجات عطا کرتا ہے تاہم نیچی اور پاکیزہ زندگی نجات کے لئے ضروری ہے۔ بد اعمال رُوح میلے ہمیشہ کا عذاب مقدر ہو چکا ہے اور اسکی صُورت خدا سے لامحدود دُوری ہے۔ وہ روہیں جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہیں یعنی نہ وہ نیک ہیں نہ بد ہیں انکے لئے تانسج کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا دشمنو کا بیٹا دیوا (ہوا کا دیوتا) اس دنیا میں اس کا ایکٹ ہے۔ (دافع ہے کہ، عبرانی، شامی اور عربی میں بھی رُوح کے معنے ہوا، سانس اور سیرٹ کے ہیں)

۲۔ شوا کے پجاریوں نے بھی تامل علاقے میں اپنی تعبیہات کو آگے بڑھایا۔ تامل شوانت تین زمروں میں حقیقت کی تعلیم دیتا ہے :

(۱)۔ خدا (پتی یعنی آقا و مالک) (۲)۔ روہیں (پسُو بمعنی حیوانات) اور (۳)۔ مادہ

(پاس یعنی بندھن)۔ نجات حاصل ہونے پر رُوح خدا کے ساتھ واصل تو ہو جاتی ہے

لیکن خدا کے اندر ضم ہو کر ایک نہیں ہو جاتی یہ مذہب رامانج کے مذہب واحدیت سے ہٹ کر ثنویت کا قائل تھا البتہ اس نے قدیم شوا کی تھون مزاجی، تیزی اور تندہی اور

بے اخلاقی کی صفات کو ختم کر کے اسے کرم کے عطا کرنے میں عادل بنادیا اور پھر اس کے

عدل کو مخلوقات کی محبت سے جوڑ دیا۔ اب وہ پجاریوں کی پکار سننے کے لئے ہر وقت تیار

رہتا ہے اور جس صورت میں بھی پجاری اسکی پرستش کرتا ہے یہ اسی صورت میں اسے اپنا

جلوہ دکھاتا ہے۔

”اس کی صورت محبت ہے، اس کی صفات محبت ہیں، اس کا علم محبت ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں محبت ہیں، اس کی تمام خاصیتیں محبت ہیں“ (شوانان ابدھی یر ا-۱۷۷)

تامل شوا امت ہندوؤں کے تمام فرقوں کی نسبت واحدانیت کے زیادہ قریب پہنچا ہے

”جس کسی کو تم خدا مانو وہ ہی خدا ہوگا۔ دوسرے خدا پیدا ہوتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، مرتے ہیں اور وہ کوئی صلہ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ تمہاری پرستش کو دیکھے گا تو اس کا صلہ دے گا۔

ہم کسی نہ کسی خدا یا دیوتا کی پرستش ضرور کرتے ہیں، مثلاً اپنے ماں باپ کی۔ لیکن یہ ہمیں صلہ پرستش نہیں دیتے، حالانکہ بظاہر وہ مہربانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ یہ دوسرے تمام خدا اس قادر مطلق کے حکم کے تابع ہیں اور وہ انہی کی معرفت ہماری دعائیں منظور کرتے ہیں۔

پھر جب شوا ہی ہمیں صلہ دیتا ہے تو اس سے محبت کرنا بہت بڑی بات ہے اور دوسرے خداؤں کی پرستش بے فائدہ ہے۔ دھرم اسی کی مرضی اور منشا کا نام ہے۔ بھلائی کرنے کے سوا اس کی اور کوئی خواہشات نہیں ہیں۔

(مذکورہ کتاب - ii - ۲۷۵ تا ۲۷۷)

شمیر میں بھی شوا امت کا ایک فرقہ پیدا ہوا جو تریکا کہلاتا تھا کیونکہ اس کے پاس تین مذہبی کتابیں تھیں۔ یہ فرقہ وحدانیت کا قائل تھا لیکن شنگہ کے اس نظریے کی بھی تائید کرتا تھا کہ دنیا غیر حقیقی تھی۔ اس کا وجود صرف اس وجہ سے ہے کہ انسانی رُوح اپنی حقیقت کے پہچاننے میں ناکام رہا ہے۔ نیز انکا عقیدہ یہ بھی تھا کہ ”نجات“ اچانک روشن ضمیری حاصل ہو جانے سے یا اچانک شناخت پیدا ہو جانے سے ملتی ہے۔

شوائست کا ایک اور فرقہ لینگائیت یا ویہ شیوا کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اس فرقے کا بانی کسوتو ہے۔ یہ فرقہ بھی واحدائیت کا قائل تھا لیکن اس مذہب کے اصول مذہب سے زیادہ سماجی طور طریقے سے متعلق رکھتے تھے۔ کسوتو نے بتوں کی پوجا کی ممانعت کی تاہم اس فرقے نے ایک علامت شوائنگ برقرار رکھی۔ اس نے دیدوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور براہمن طبقے کے اختیارات کا انکار کر دیا۔ اس نے قربانی اور یا ترا کی بھی مخالفت کی اور اپنے پیروکاروں کے اندر مساوات قائم کر دی عورتوں کو بھی مساوی درجہ دیکر بیواؤں کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ اس نے مردوں کو جلانے کی رسم بھی ختم کر دی۔ چنانچہ اس کے پیروکار اب بھی دفنے کئے جاتے ہیں۔ یہ فرقہ حیدرآباد اور میسور میں ہے۔ اگرچہ بہت سی باتوں میں روایتی مکر مذہب ان پر حاوی ہو گیا ہے تاہم اس نے ابھی تک اپنی انفرادیت قائم رکھی ہوئی ہے۔ ان کا مذہبی ادب مختصر سی اور تلگو زبان میں ہے۔

فلسفہ ہمیشہ نظریات کی بنیاد بنتا ہے اور نظریات پر عقائد کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ پھر یہ سب مل کر اخلاقیات اور سماجی رویوں کو جنم دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے تمام مکاتب فکر میں تین مقاصد کو بہ ہر صورت پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یعنی :

- ۱۔ دھرم یعنی قوانین تخلیق کی پابندی
- ۲۔ ارتھ یا جائز طریقوں سے دولت کمانا
- ۳۔ کام یا ہر طرح کی مشرتیں حاصل کرنا

اس طرح طبقاتی تقسیم میں مختلف ذات پات اور عمر کے اعتبار سے افراد کے مختلف فرائض اور ذمہ داریوں کو بھی اخلاقیات کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ بادشاہوں کے فرائض اور دلچسپیوں کے بارے میں ایک کتاب مان سلاٹس لکھی گئی تھی۔ پھر گوتم کی کتاب قوانین میں بھی آریاؤں کے مذہبی رہنماؤں نے چالیس مذہبی رسمیں مقرر کر دی تھیں۔ ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ ”روح کی نیکیاں آٹھ ہیں۔ تمام زندہ مخلوق کیلئے رحم، صبر، شکر، پاکیزگی، سخی و کوشش، نیک خیالات اور لالچ سے پرہیز، حد سے بچنا۔ تم مذکورہ چالیس مذہبی رسوم ادا کرو لیکن ان آٹھ نیکیوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو برہما اور اسکی بہشت کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔“

اگرچہ ہندو مت کا عام اخلاقی نظریہ رواداری اور درگزر کی طرف میلان رکھتا تھا لیکن اس میں مساوات کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ ہندو معاشرہ جن چار طبقات میں بٹا ہوا ہے ان کے حقوق و فرائض اس قدر سختی کے ساتھ الگ الگ متعین کئے گئے ہیں کہ ان میں باہمی اختلاط یا مفاہمت کی کہیں ذرا بھر بھی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہر ذات کو مختلف فرائض سونپے گئے ہیں۔ ان فرائض کا پورا کرنا انکی پیدائشی ذمہ داری ہے جسے تناسخ ارواح کے عقیدے نے اور بھی پختہ کر رکھا ہے۔ لہذا اٹوٹ طبقات میں منقسم معاشرے کا مذہب بھی انہی طبقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس مذہب میں کہا گیا ہے کہ انسان کے تعلقات اپنے سماجی کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ ان تعلقات سے قدرتی طور پر مختلف ہونے چاہئیں جو اس کے اپنے سے بہتر اور برتر لوگوں کے ساتھ ہیں۔ پھر ہر شخص کے کردار کے معیارات بھی اس کے سماجی طبقے کی نوعیت کے مطابق ہونا لازمی ہیں۔ مثلاً براہمن کی مراعات (ویدوں کا پڑھنا) شودر کے لئے بہت بڑا گناہ تھا۔ تاہم جن باتوں کی شودروں کو اجازت تھی (شراب خوری) تو اس کی براہمن کے لئے سخت ممانعت تھی۔ اسی طرح بچے کے لئے، طالب علم کے لئے، گھر کے منتظم کے لئے، تارک دنیا کے لئے، غرض ہر ایک کے لئے الگ الگ قوانین اور الگ الگ معیارات تھے۔ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے معاشرتی معاملات میں بھی تمام انسانوں کے لئے ایک جیسا قانون نہیں تھا ایک ہی جرم کی سزا، برہمن، کھشتری، ویشی اور شودر کے لئے الگ الگ تھی اگر کوئی اچھوت کسی اونچی ذات والے کو چھو بھی لیتا تو وہ موت کی سزا کا مستوجب ہو جاتا تھا لیکن برہمن کسی کو قتل بھی کر ڈالے تو اسے موت کی سزا نہیں دی جاسکتی تھی۔ لین دین تک کے معاملات میں یہ حالت تھی کہ اگر برہمن قرض لے تو اس سے چوبیس فیصد سود لیا جاتا تھا۔ کھشتری سے ۳۶ فیصد، ویشی سے ۴۸ فیصد اور شودر سے ۶۰ فیصد وصول کیا جاتا تھا رگ وید کا ایک حکم دیکھئے: اگر کسی عورت کے پہلے دس غیر برہمن خاوند موجود ہوں اور کوئی برہمن سبوتی برہمن اس کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ اکیلا اس کا خاوند سمجھا جائیگا، کیونکہ برہمن ہی عورتوں کا مالک یا خاوند ہے نہ کہ کھشتری اور ویشی وغیرہ۔ ذات پات کی یہ تقسیم پیدائشی تھی جس پر کسی کو کچھ اختیار نہیں تھا۔ اور نہ ہی یہ بعد میں محسن تدبیر یا نیک عمل سے مٹائی جاسکتی تھی۔

بعض موٹے موٹے قوانین سب پر مشترک طور پر لاگو تھے لیکن کوئی ایسا اخلاق ضابطہ نہیں تھا جسے عالمگیر یا آفاقی سطح کا یا کم از کم ملک گیر کہا جاسکتا پھر رواجات بھی ہر گروہ کے اپنے اپنے تھے اور انہیں بھی قانون ہی کا درجہ حاصل تھا۔ اس سے رسومات اور رواجات کے تنوع اور انکی وسعت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مختلف طبقات میں پیدائش کی بنا پر جو معیارات اخلاق مقرر کئے گئے تھے انہیں انسانی فطرت کا لازمی جز و تصور کر لیا گیا۔ اسے اس طبقے کا دھرم کہہ دیا گیا۔ دھرم ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کے لغوی معنی تو ہیں سہارا دینا، بوجھ رکھنا، یا وہ چیز جو دوسری چیزوں کو مجتمع رکھتی ہے۔ لیکن مذہبی لٹریچر میں یہ لفظ جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہیں:

قانون، رسم و رواج کی پابندی، ذات پات کا اٹوٹ بندھن، مذہب، فرض وغیرہ ہندو مت کے مطابق کائنات کا بھی ایک دھرم ہے۔ یعنی وہ غیر متبدل نظام جس کے تحت کار خاد قدرت چل رہا ہے۔ اس دھرم کے اندر مداخلت کے معنی کا منافی نظام کو درہم برہم کرنا ہے۔ اسی طرح جو شخص جس طبقے میں پیدا ہوا ہے وہ اسی طبقے کے قوانین اخلاقیات پر کار بند رہے گا تو اس کا یہ عمل دھرم کے مطابق ہوگا۔ اگر اس طبقے کے مقررہ ضوابط سے انحراف کرے گا تو گویا وہ دھرم کو توڑ کر نظام معاشرت کو تذبذب بالاکر نے کے جرم کا مرتکب ہوگا۔ دھرم کا ما بعد الطبیعیاتی تصور یہ ہے کہ جب انسانی دنیا خرابیوں کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے یعنی واپس دھرم پر لانے کے لئے دیشنو دیوتا انسانی صورت اختیار کر کے آسمان سے زمین پر اتر آتا ہے۔

اب اگر اس پس منظر کو سامنے رکھ کر بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا جائے تو قدیم ہندو مت کے اخلاقیات کا جائزہ اور بھی بہتر طریقے سے لیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ بھگوت گیتا میں مذہبی باتیں بھی بہت سی ہیں لیکن اس کتاب کا مغز اخلاقی ہے۔ اسکی تعلیمات کو بھی اخلاقی مسائل کے حل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ اپنی رتھ میں بیٹھا لڑائی شروع ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کہ شن اس کا رتھ بان ہے۔ اگرچہ کے سامنے دشمن کی جو فوج ہے اس میں اس کے اپنے پرانے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، اساتذہ ہیں اور ایسے لوگ ہیں

جن سے وہ عمر بھر پیار کرتا رہا ہے اسے یہ تو یقین ہے کہ جس مقصد کے لئے وہ لڑ رہا ہے وہ بالکل درست ہے لیکن خویش و اقارب کے خلاف موت کا کھیل کھیلنے سے اس کا دل ڈوب جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ نہیں لڑ سکے گا۔ وہ کرشن سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ کرشن اُسے سمجھاتا ہے کہ جسم کی موت سے روح کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ جسم کوئی اہم چیز بھی نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا صحیح راستہ مراقبوں میں مستغرق رہ کر بے عمل اور غیر فعال ریشیوں والا راستہ نہیں ہے کیونکہ دنیا کے کاروبار کو ایک طرف رکھ دینا ناممکن بھی ہے اور فضول بھی ہے۔ خود خدا سلسل اور متواتر فعال ہے لہذا انسان کو بھی مصروف عمل رہنا چاہیے، بے عمل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم جو عمل بھی کیا جائے بالکل بے لوث ہو۔ اس میں انسان کی نہ تو ذاتی خواہشات کو کوئی دخل ہو اور نہ اس کے بلند عزائم اس کے پیش نظر ہوں۔ اُسے صرف اس طبقے کے فرائض سرانجام دینا چاہئیں جس کا وہ پیدائشی رکن ہے۔ ہر کام خدا کی شان و عظمت کو بلند کرنے والا ہو۔

There is more joy in doing one's duty badly than in doing another man's duty well. It is joy to die in doing one's duty, but doing another man's duty brings dread. (Bhagwat Geeta iii_35)

(توجہ) "اس کی بجائے کہ اپنا فرض چھوڑ کر دوسروں کا کام عمدگی سے کیا جائے یہ بہتر ہے کہ اپنا فرض خرابی سے ہی ادا کر لیا جائے۔ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دینے سے مسرت حاصل ہوتی ہے لیکن دوسرے آدمی کے فرائض ادا کرنے سے خوف طاری ہو جاتا ہے۔"

(بھگوت گیتا iii - ۳۵)

بھگوت گیتا کا ساری تعلیمات کا پچوڑ اس جملے میں ہے ”کہ تمہارا فرض اپنے کام کو نبھانا اور بچھانا ہے، نتیجہ کو سامنے رکھنا نہیں ہے۔“

ہندو مت کا بنیادی اصول جس پر بہت زور دیا جاتا ہے یہ ہے کہ برہمن کا منصب دانائی اور حکمت ہے، کھشتری کا شجاعت ہے، ویش کا محنت اور مشقت ہے اور شودر کا خدمت ہے۔ ہر طبقہ اپنا اپنا منصب پوری دیانتداری سے خدا کی رضا مندی کے مطابق پورا کرے۔ اس میں ذاتی خواہشات اور عزائم کی آلودگی نہ ہو تو ہر شخص کو خواہ وہ کسی طبقے سے متعلق رکھتا ہو، نجات مل جائیگی۔

کتابیات

(اُردو)

۱۔ امین اکبری ابوالفضل
۲۔ قدیم ہندوستانی فلسفہ فرید الدین۔ اگاہی پبلیکیشنز حیدرآباد، سندھ

(انگریزی)

1. The Makers of Civilization in Race and History
L.A.Wandell, S. Chand and Co. Ramnagar, New Delhi
2. Hindu Mythology: W.J.Wilkins, Roman and
Littlefield, Totown, New Jersey.
3. Hindu Mythology: Kennedy
4. Chambers Cyclopaedia
5. Pears Cyclopaedia
6. The History of ancient India, Dr. Hans Raj,
New Delhi (1985)
7. Ramayana: Griffith
8. Dictionary of Hindu Mythology; Dowson.
9. The Light of Asia; Sir Edwin Arnold.
10. Hinduism: Govindass.
11. The Wonder that was India, A.L.Basham.
12. Indian Antiquities, Morris

اشارہ

الف

آدتی ۴۵

آدتی کے بیٹے ۴۶

اگنی کے نام کا بھجن ۵۲ تا ۵۶

اوم ۵۹

انسانی قربانی ۶۷

اُسوں - دیوتاؤں کا طبیب ۷۱

اُسوں کے دو پہلو ۷۲

اوشا کے نام کا بھجن ۷۴

اندر کی صفات ۷۹

اندر اور کرشن ۸۴

اندر کی ہوسناکی ۸۴

اندر کا آسمان ۸۵

اندر کا گھر ۸۶

اندر کے نام ۸۶

اندرانی ۸۶

اندر جیت - راون کا بیٹا ۲۱۱

اوتاریت ۱۴۲-۱۴۳

اگستیا ۲۰۱

اوما ۲۸۶

اوما کی دوبارہ پیدائش ۱۶۰

اوما کی تخلیق ۲۹۰

اُن پودنا ۳۱۵

آنگیرس ۳۲۳ تا ۳۲۹

آتری ۳۲۲ تا ۳۳۰

آداگون اور کرم ۵۲۵-۵۳۶

اُسورہ ۳۹۹ تا ۴۰۱

ب

بت پرستی ۳۹-۴۰

بھیم ۸۹

برہما ۱۱۹

برہم کے تین مظاہر ۱۱۹-۱۲۱

برہم کے لفظ کا مادہ ۱۲۰

برہما ۱۲۳

برہما دنیاؤں کا مورث اعلیٰ ۱۲۴

برہما کے بیٹی کو بیوی بنالیا ۱۲۵

برہما اور وشنو کا تازہ ۱۲۶

برہما اور تخلیق کی اقسام ۱۲۸

برہما کا آسمان ۱۳۰

برہما کی چار صورتیں ۲۷۶

برہما کے مولودہ ذہن بیٹے ۲۵۰

بوسنے کے تین قدم ۱۷۸ تا ۱۸۰

بھرت ۱۹۳

بالرام کی قوتیں

بالی ۲۰۶

بالی نے رام کو ملامت ۲۶۳

بھرگو ۳۲۲-۳۲۴

بھرگو نے اندرا کو مرپ دیا ۳۲۴-۳۲۵

بھرگو نے اگنی کو مرپ دیا ۳۲۵-۳۲۶

بھرگو نے کھشتری کو براہمن بنا دیا ۳۲۶

تخلیق کے بارے میں ان کی تفصیل ۴۴۴

(ج)

جگن ناتھ ۲۵۶

جگن ناتھ پوری کا تھس ۲۵۷

جگن ناتھ کی روایتیں ۲۵۸ - ۲۵۹

جگن ناتھ کی پوجا کی خصوصیت ۲۶۰

جگ دھاتری ۲۰۷

جگد گوری ۲۱۴

(ج)

چار جاتیاں ۱۸۱

چیتنیا ۲۶۱

چیتنیا کے حالات زندگی ۲۶۲

(خ)

خانقاہیت ۴۷۰ - ۴۷۱

(د)

دیوتا سب ہم رتبہ ہیں ۳۸

دئی اوس ۴۱ - ۴۲

دیوتاؤں کی جماعت بندی ۴۸

دیوالا کے ناخذ ۱۱۵

داتریا کے معنی ۱۸۵

دکشا کا سراپ ۱۸۹

دُرگا ۲۹۶

دُرگا کے نام کی وجہ ۲۹۶

دُرگا کی اصلیت ۲۹۸

دُرگا کی صورت ۲۹۹

بدھ ہندوؤں کا دیوتا ۲۴۱ تا ۲۴۷

بدھ (مہاتما گوتم بدھ) کی زندگی کے حالات ۲۵۲ تا ۲۵۸

بدھ کے آٹھ نکات ۲۸۰

بدھ مت کی رُوسے بارہ برائیاں ۲۸۲ - ۲۸۳

بدھ مت میں داخل ہونے کیلئے دس اقرار ۵۰۱

بودھی ستوا ۴۹۱ تا ۴۹۳

بھیشم پتروں کے کھولے پر ۲۸۷ - ۲۸۸

(پ)

پر تھوی ۴۲

پرانوں کی جماعت بندی ۸۶

پسجاری کا انہماک ۳۸

پرہلا د کی کہانی ۱۷۱ تا ۱۷۵

پریشورام کی پیدائش ۱۸۲ تا ۱۸۴

پاروتی کی ابتداء ۲۹۲

پاروتی اور شوالا کے ملاپ کی کہانی ۲۹۳

پریت نیگرا ۳۱۳

پلاستا ۳۳۲ - ۳۳۸

پوشش ۴۲۲ - ۴۲۴

پر جاپتی ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴

(ت)

توستری ۹۹

توستری کا مقام ۱۰۱

ترمیوتی ۱۳۹

تارا ۱۸۳

تخلیق سے پہلے کا نقشہ ۴۴۱ - ۴۴۲

راما بنج ۵۵۴ تا ۵۵۶

(س)

سوریہ - سوتری ۵۹ تا ۶۲

سوریہ کے نام ۶۲ - ۶۲

سوم رس ۸۰

سوما ۹۳ - ۹۴

سوما کی قوتیں ۹۶

سوما کی کہانی دشمن پُران میں ۹۷

سوما کا پراچتیس کو مارشیا کا واقعہ سنہ ۳۴۵ تا ۳۴۸

سوتری (ایک شہزادی) کی محبت ۱۰۸ - ۱۰۹

سوتری برہما کو چھوڑ گئی ۱۳۲ - ۱۳۴

سوتری کی شکست کو بد دعا ۱۳۵

سومبھو (منویا دیرج) پہلا آدمی ۱۲۶

سمر سوتی دیوی بن گئی ۱۳۳

ستی کی پیدائش ۱۹۷

ستی آگ میں کود گئی ۲۱۴ - ۲۱۵

ستی زمین میں سما گئی ۲۱۴

سگر یو ۲۰۶ - ۲۹۱

سمندر کے دیوتا کا رام سے خطاب ۳۷۰ - ۳۷۱

سمندر بلونے کا قصہ ۱۵۰ تا ۱۵۴ - ۱۶۵

سمبھا ۳۰۳

سمبھا کی درگا سے لڑائی ۲۰۴

سمبھا دارا ہنی ۳۰۳

سوشین ۳۷۳

سنگھا (بدھ بھگتین کے) ۳۷۱

درگا کے روپ ۲۰۱

درگا کے نام ۲۰۵

دکشا ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۳

دکشانے تخلیق کو آگے بڑھایا ۳۲۸

دروپدی ۲۸۲ تا ۲۸۴

(م)

راما بن کی تاریخ تصنیف ۱۱۵

ردرا کی پیدائش ۱۲۸

رام چندر پرشورام سے فضل ۱۸۷

رام چندر کے مختصر حالات زندگی ۱۸۹ تا ۲۱۵

راجہ و سرگھ ۱۸۹ - ۱۹۰

رام کی اوتاریت ۱۹۰ تا ۱۹۳

راجہ بنجک ۱۹۶

رام کے معاونین ۱۹۴

رام کا بیاہ ۱۹۹

رام کا بن باس ۱۹۹ - ۲۰۰

رام نے چھپ کر بالی پر تیر چلایا ۲۰۷

رام کا سیتا سے سردمہری کا سلوک ۲۱۳

رام کا انجام ۲۱۶

راون ۱۹۰

راون کی بہن سرودپ نکھا ۲۰۱

راون سیتا کو اٹھا کر لے گیا ۲۰۳ - ۲۰۴

رشی ۳۳۳

زودرا کا نام ۲۷۱

رکشش کام روپ ۲۸۴

(ش)

شوا ۱۲۹

شوا کا خصوصی فریضہ ۲۶۹

شوا کی خصوصیات ۲۷۱

شوا کا گھسہ ۲۷۲

شوا کے نام ۲۸۲

شوا کا بیوی سے جھگڑا ۲۷۷

شوا کا اگر بن گیا ۲۷۸

شوا کی قیسری آنکھ ۲۸۰

شوا کا ریشش پر جسد ۱۸۲

شوا کی سواری ۲۷۹

شتر و گھن ۱۹۳

(ک)

کام دیو ۲۶۳

کام دیو کو شوا نے بھسم کر دیا ۲۶۴

کام دیو کی دوسری پیدائش ۲۶۶

کر کو ۳۳۳ - ۳۳۹

کویا ۳۵۵

کویا کے باغات ۳۵۷ - ۳۵۸

کرتی کیا ۳۲۳ تا ۳۳۰

کرشن کی آداریت کا مقصد

کرشن کے ابتدائی حالات

کرشن نے گورو دھن پہاڑ اٹھالیا

کرشن کی گویا

کرشن اور رادھا

کرشن اور شوا کا جھگڑا

کرشن اور مہا بھارت

(گ)

گاتیری ۵۹ - ۶۰

گانے جس کا پھر اباد شاہ جبرائے گیا ۱۸۵ - ۱۸۶

گوتم کی بیوی اہلیا ۱۹۶

گنیش ۲۱۶ تا ۲۲۳

(ل)

لکشمی ۱۲۹

لکشمی ہمیشہ دشمن کے ساتھ رہی ۱۵۰

لکشمی (سری دیوی) کے حالات ۱۵۲ - ۱۵۵

لکشمی ۱۹۳

لکشمی اور سیتا کے زیور ۲۰۶

لنگا پوجا ۲۸۳

(م)

منتروں کے جاپ کی مخفی قوت ۵۸

مہرا ۶۰

ماروت ۹۰ - ۹۱

مہا بھارت کی تاریخ تصنیف ۱۱۵

مہا کی پران کی تعریف ۱۱۷

مہا کال ۱۲۷

مچھلی (دشنو آمار) اور منو کی کشتی ۱۵۸ - ۱۵۹

مچھلی اور سیتا درات کا قصہ ۱۶۱ تا ۱۶۴

مہادیو ۲۷۹

مہیش مارونی ۳۰۲

